

續

修

四

庫

全

書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

22 70/01

九一・經部・禮類

儀禮圖六卷(卷四至卷六)〔清〕張惠言撰……………一

儀禮古今文疏證二卷〔清〕宋世榮撰……………二八九

儀禮恆解十六卷〔清〕劉沅撰……………三二七

儀禮古今文疏義十七卷〔清〕胡承珙撰……………四九七

儀禮正義四十卷(卷一至卷三)〔清〕胡培羣撰 楊大堉補……………五九一

儀禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官翰林院編脩張惠言

卷第四

聘禮第八

夕幣 釋幣于禰 受命 受勞 僨勞者 致館設殯
迎賓 聘 享 禮賓 賓以臣禮覲 賓覲 介以
臣禮入覲 辭介禮 上介覲 致饗 饗 士介覲 答士介拜
公出送賓 送賓大門內 致饗 饗 士介覲 答士介拜
問卿 賓面卿 上介面卿 眾介面卿 夫
人歸禮陳位 賓面卿 大夫餼賓陳位 還玉 反命 夫

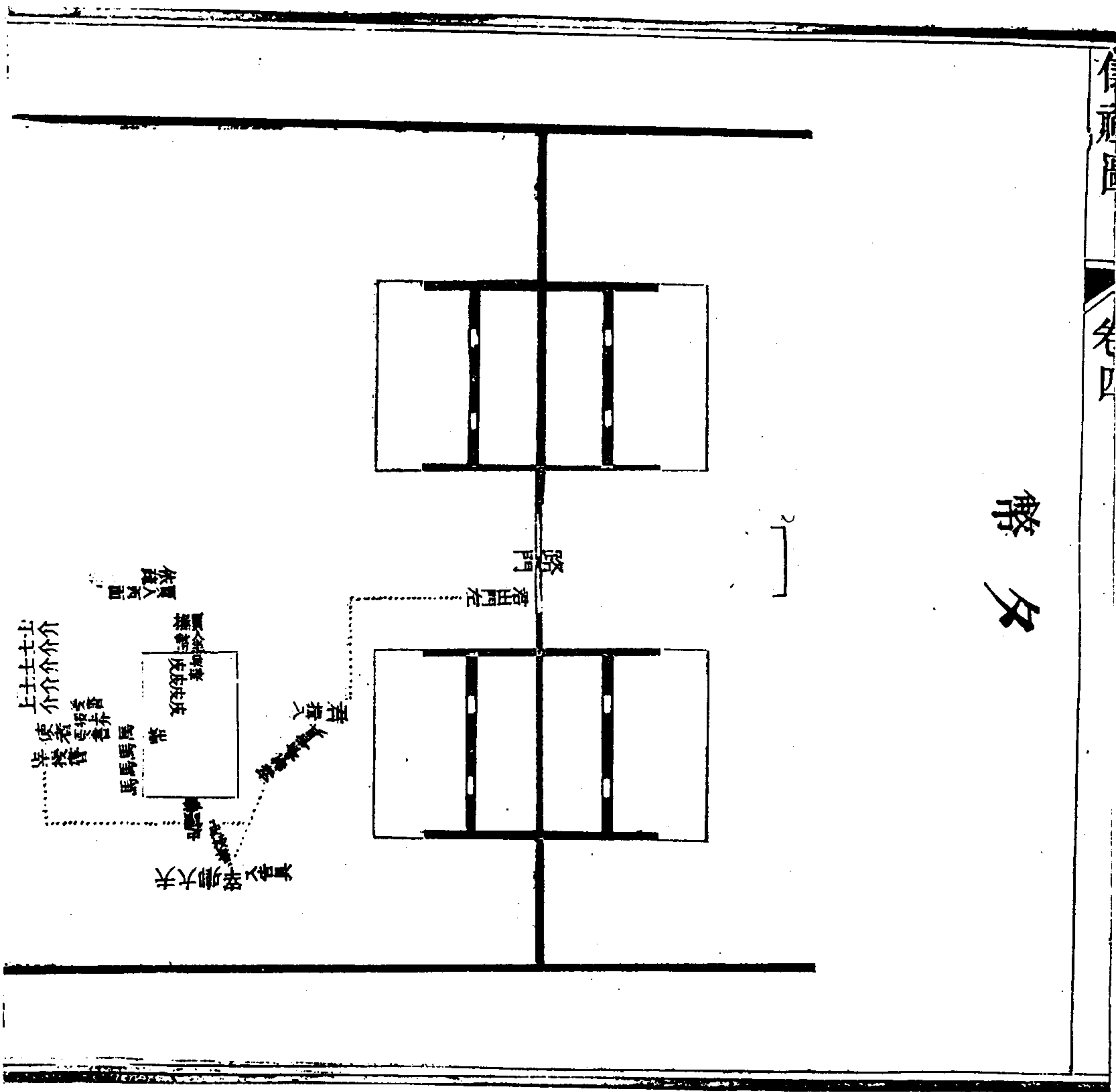
公食大夫禮第九

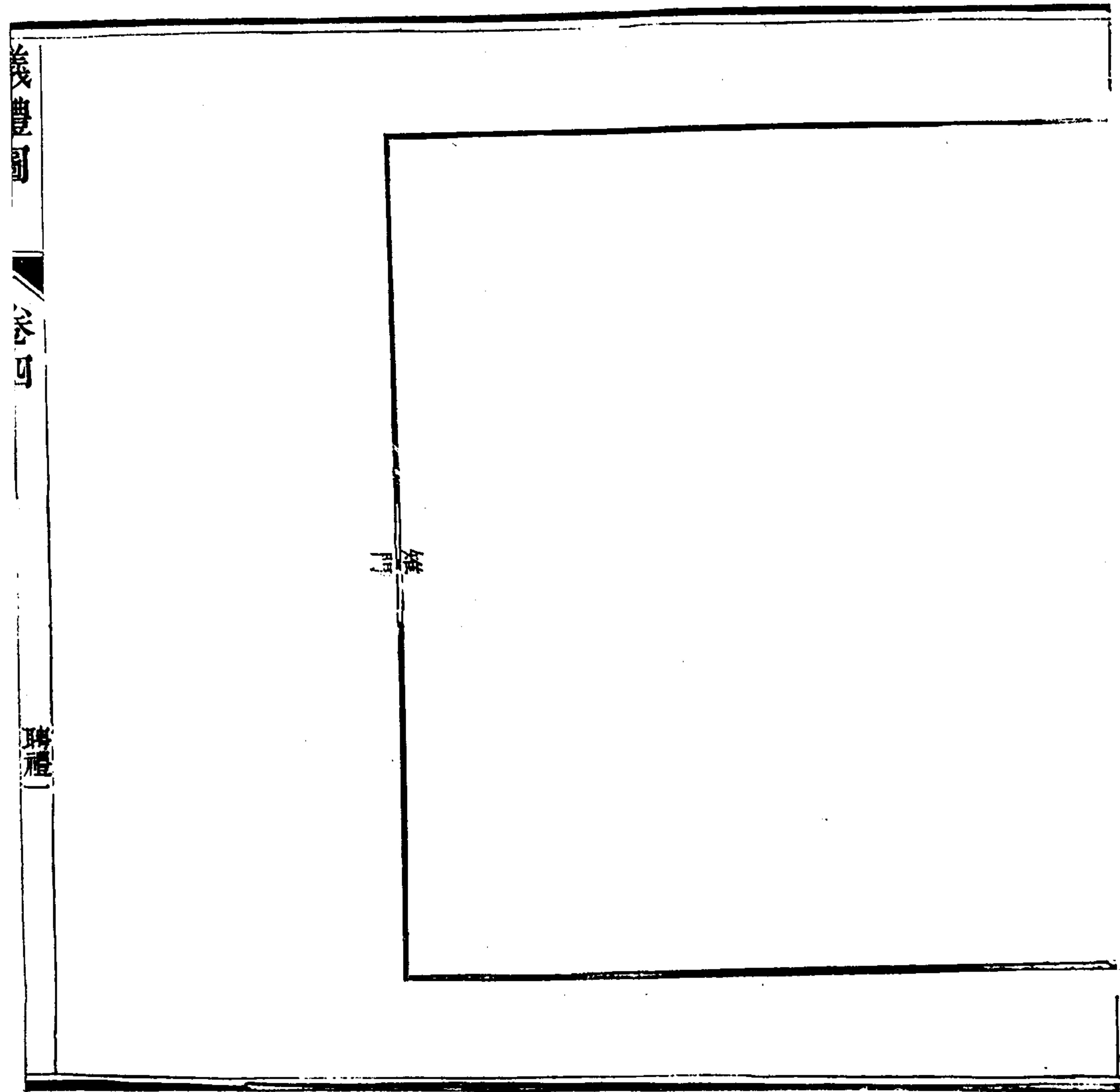
戒 迎賓 拜至 入鼎設醬 設正饌 祭饌設梁
設加豆 賓三飯 侑 賓入卒食 賓出 致食

覲禮第十

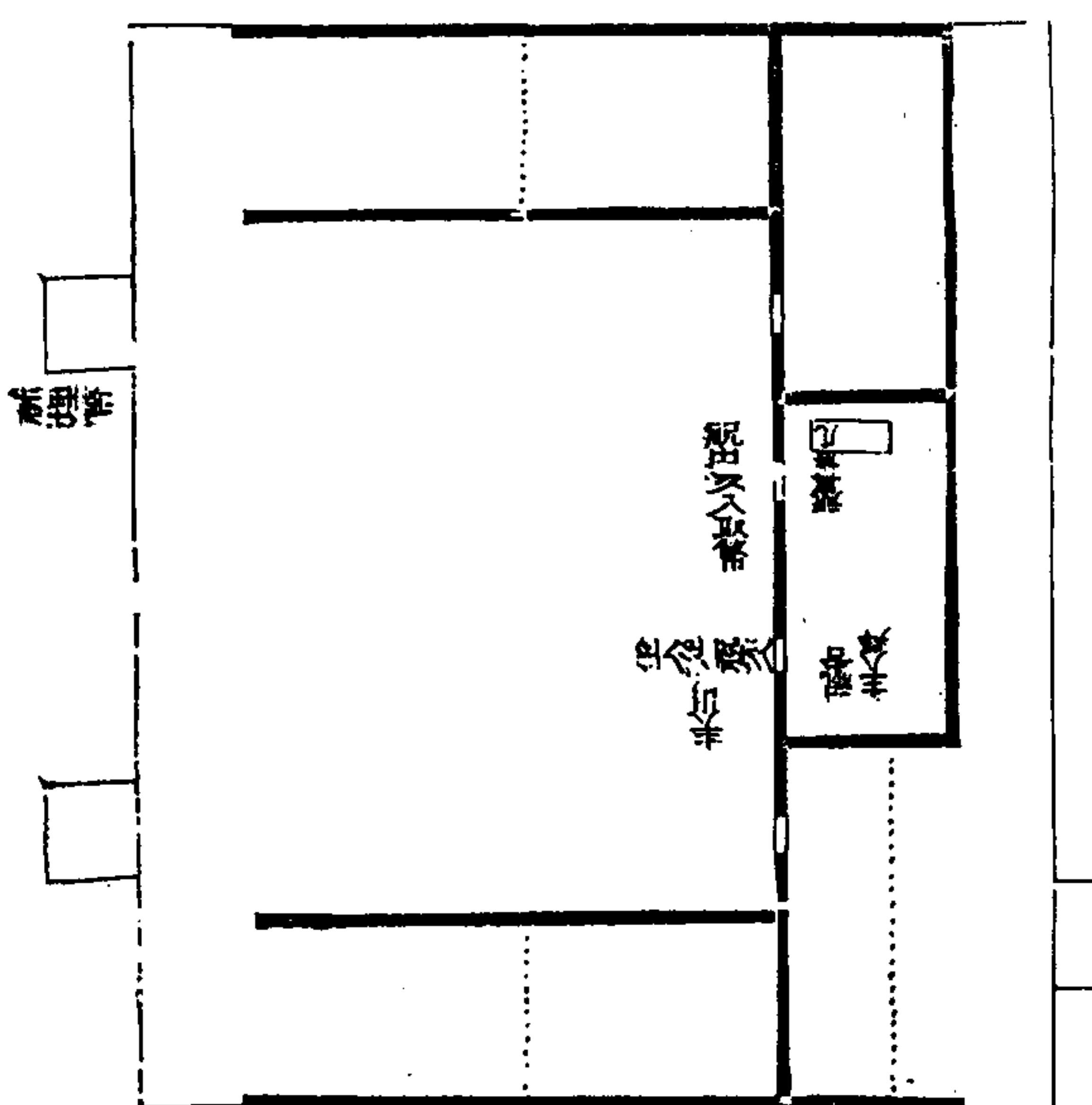
受勞 僨勞者 授玉 享 告聽事
受勞 賜車服 會同為壇祀方明

幣文

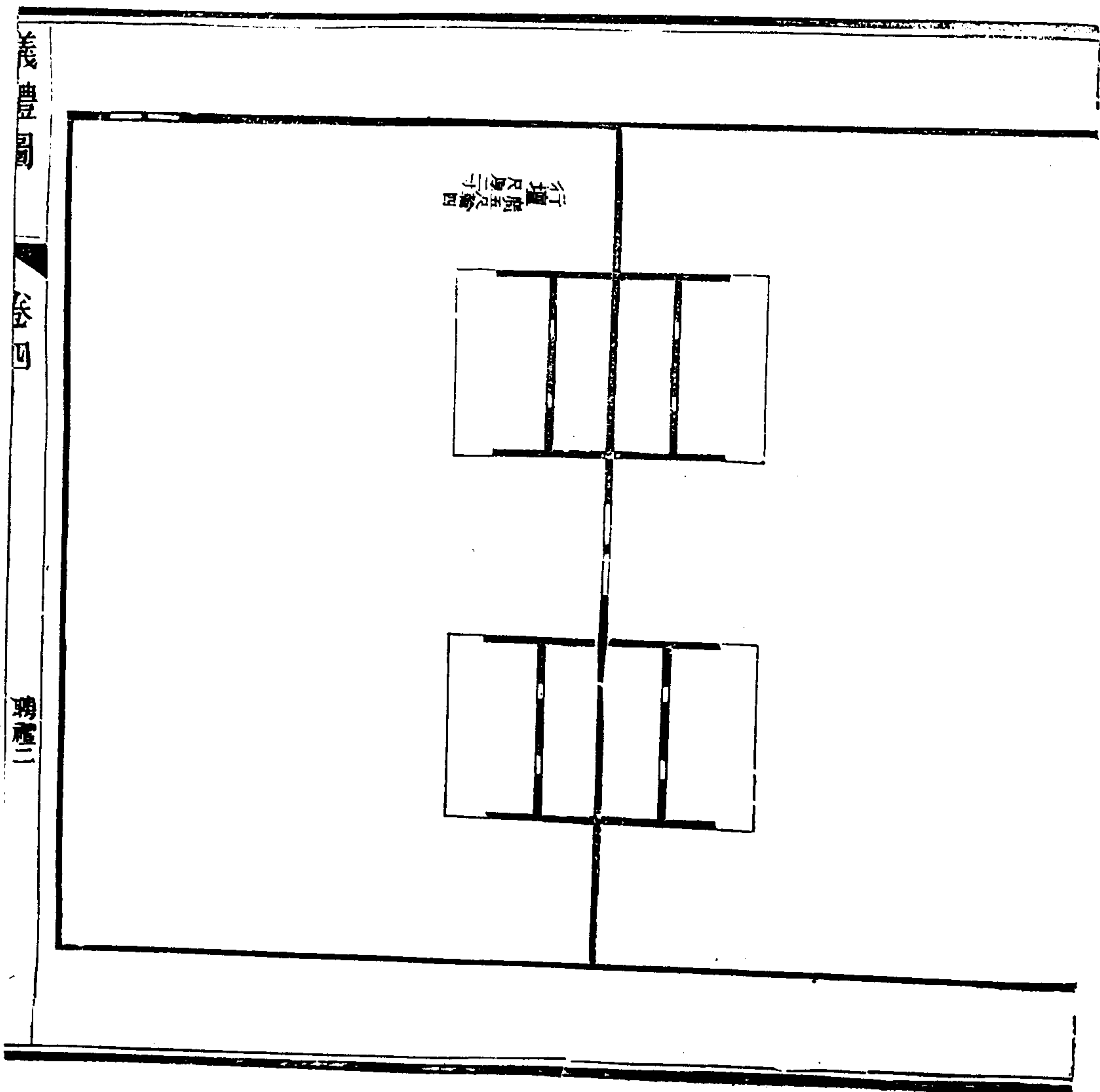

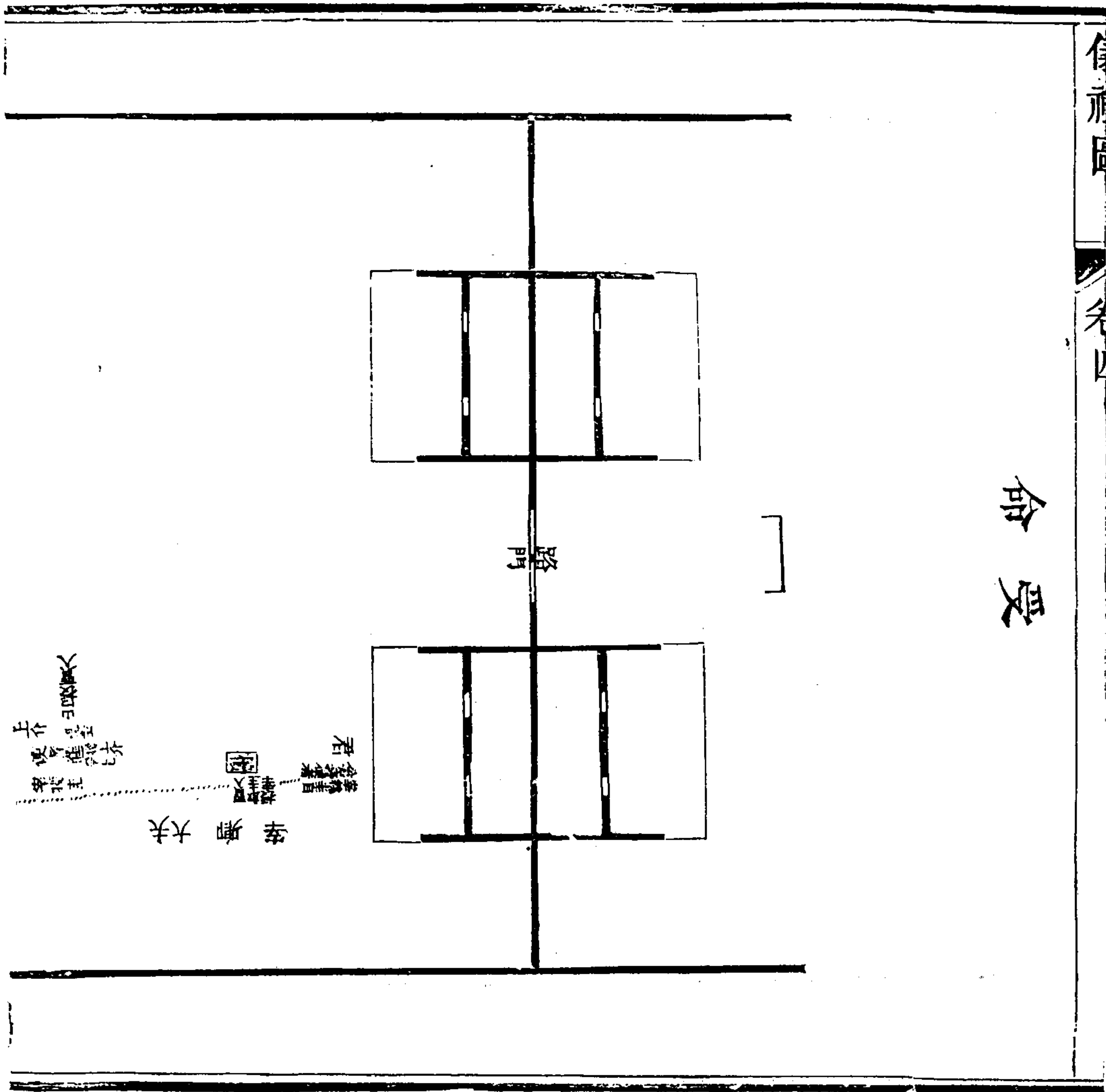
釋 經 子 圖

水洗

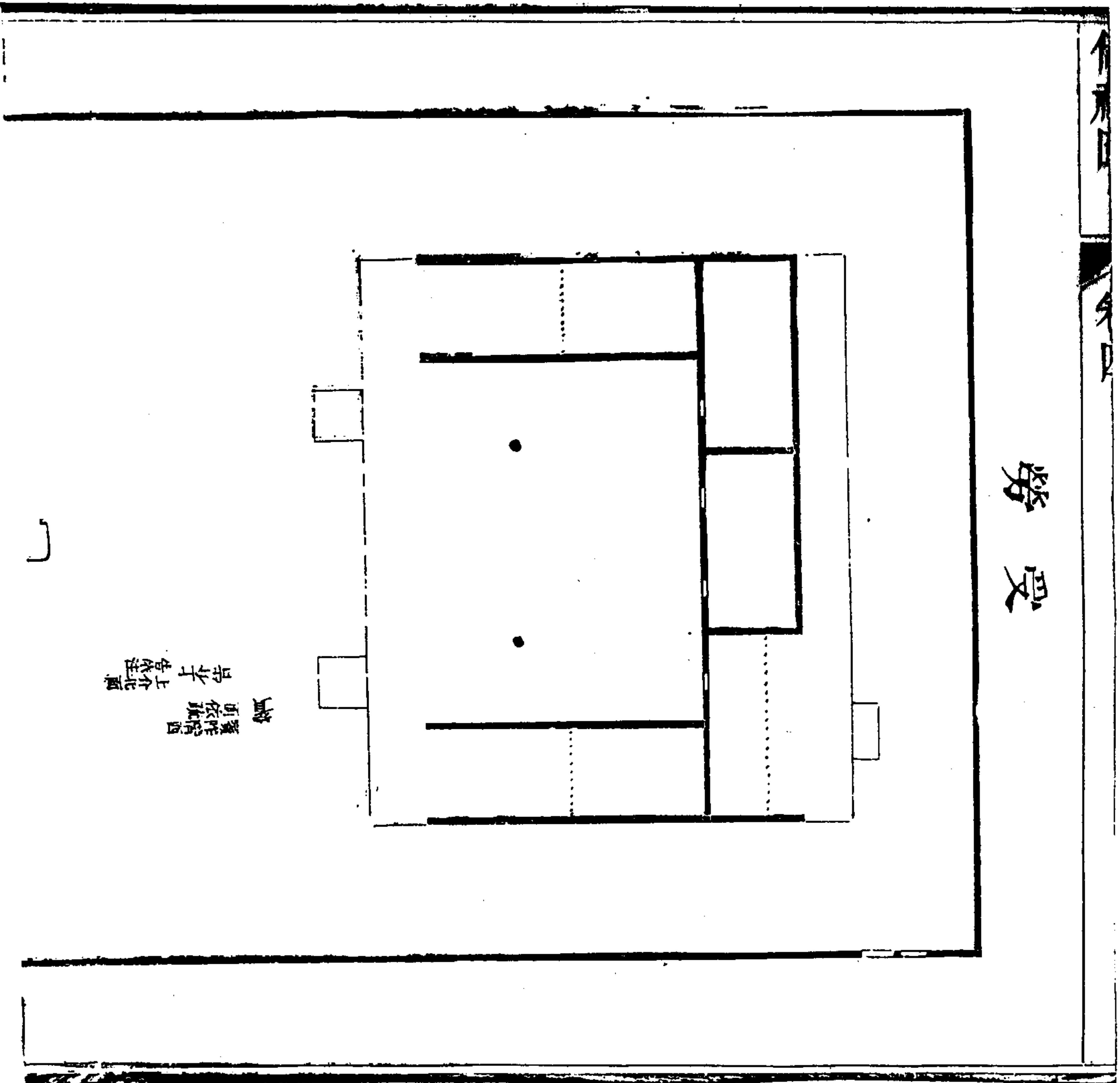

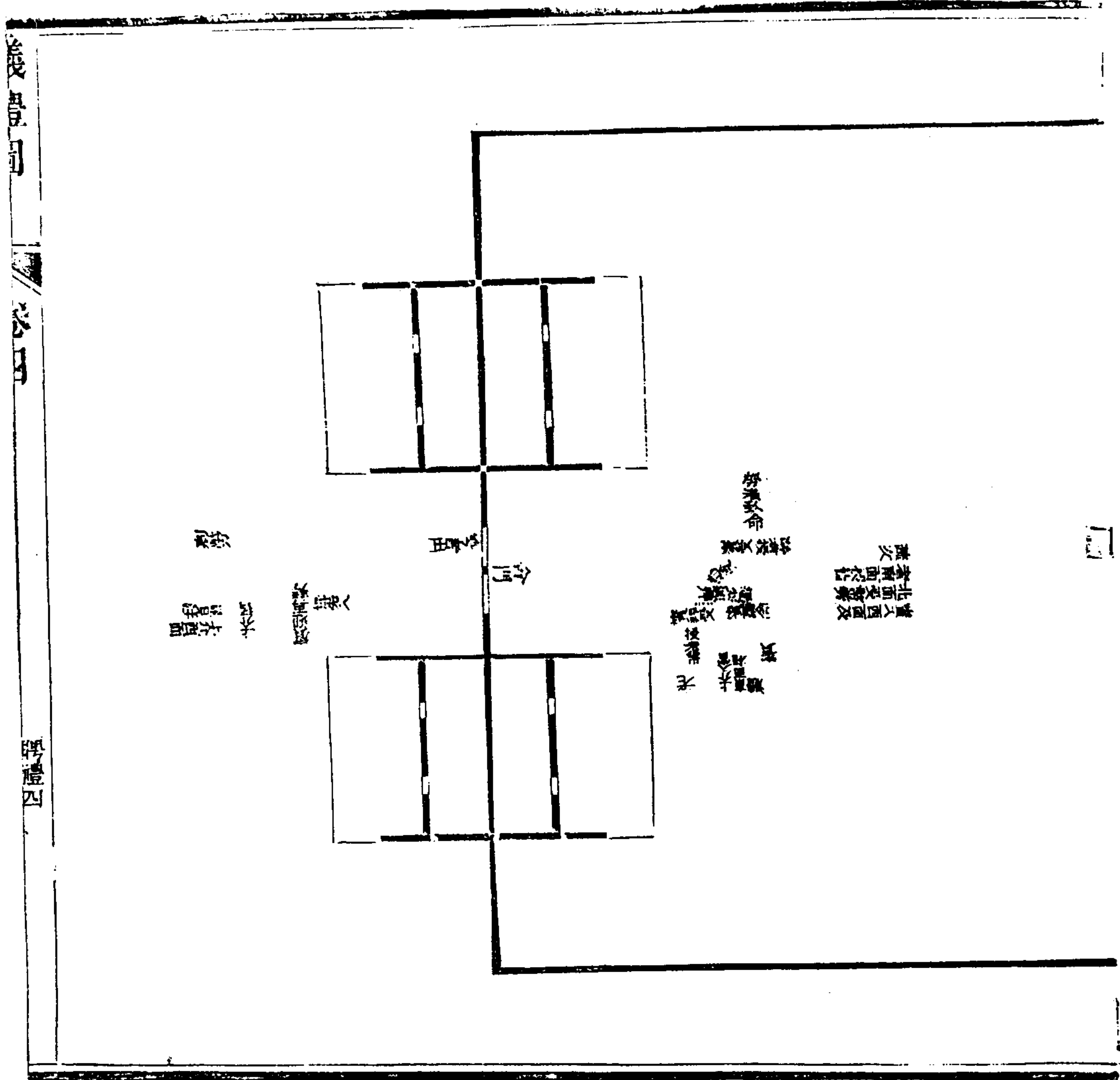
啟命

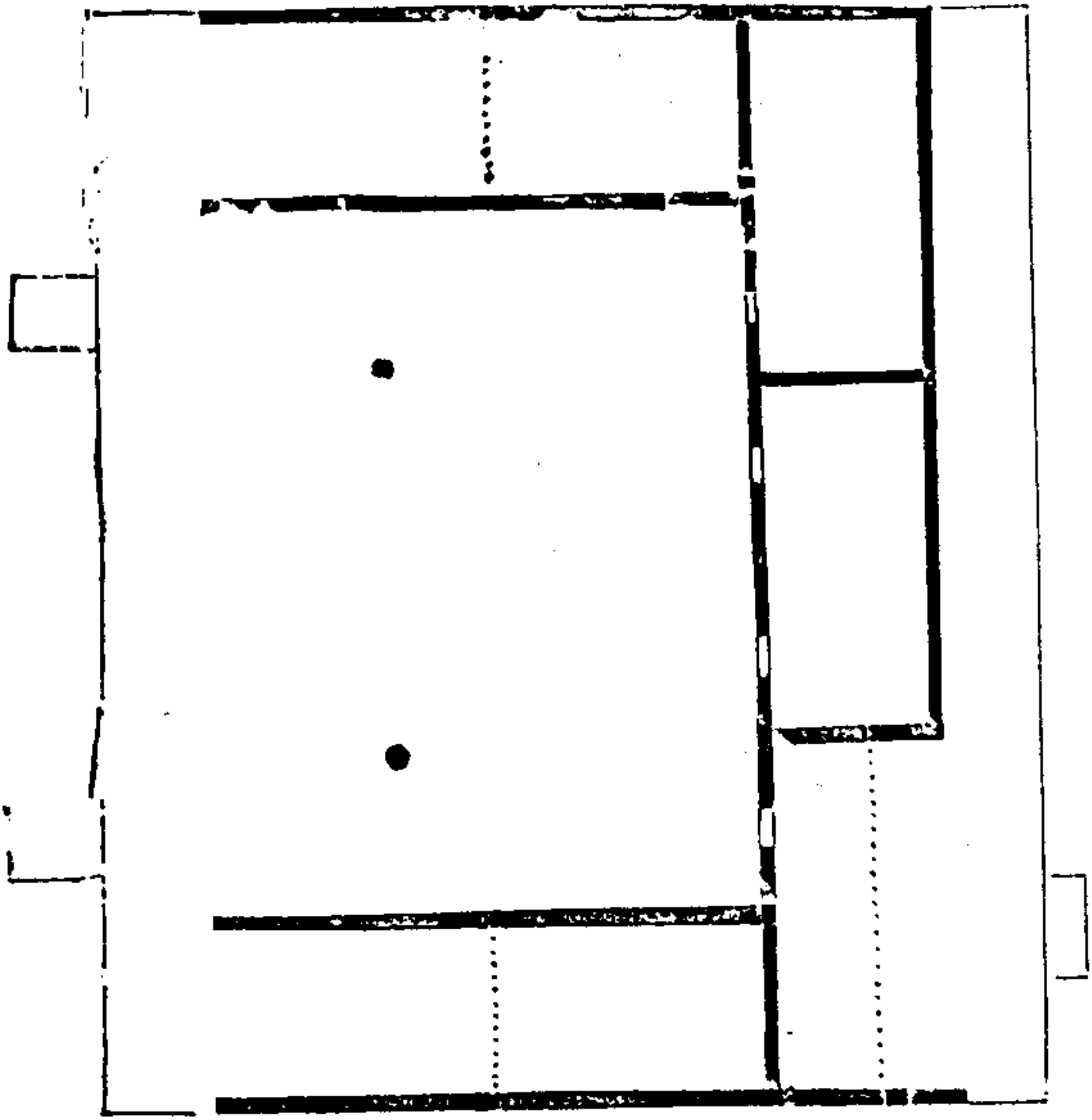
[illegible]

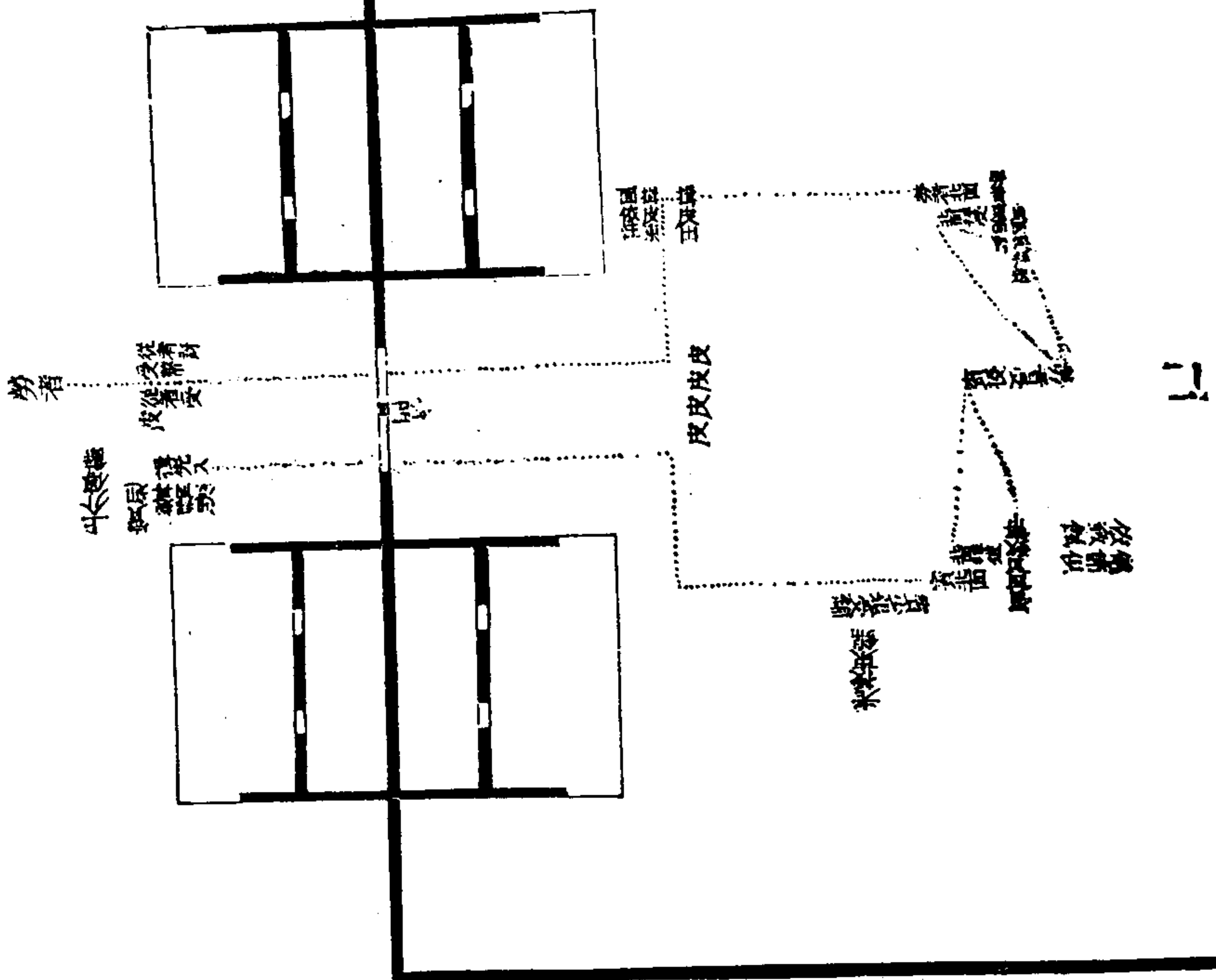
使者

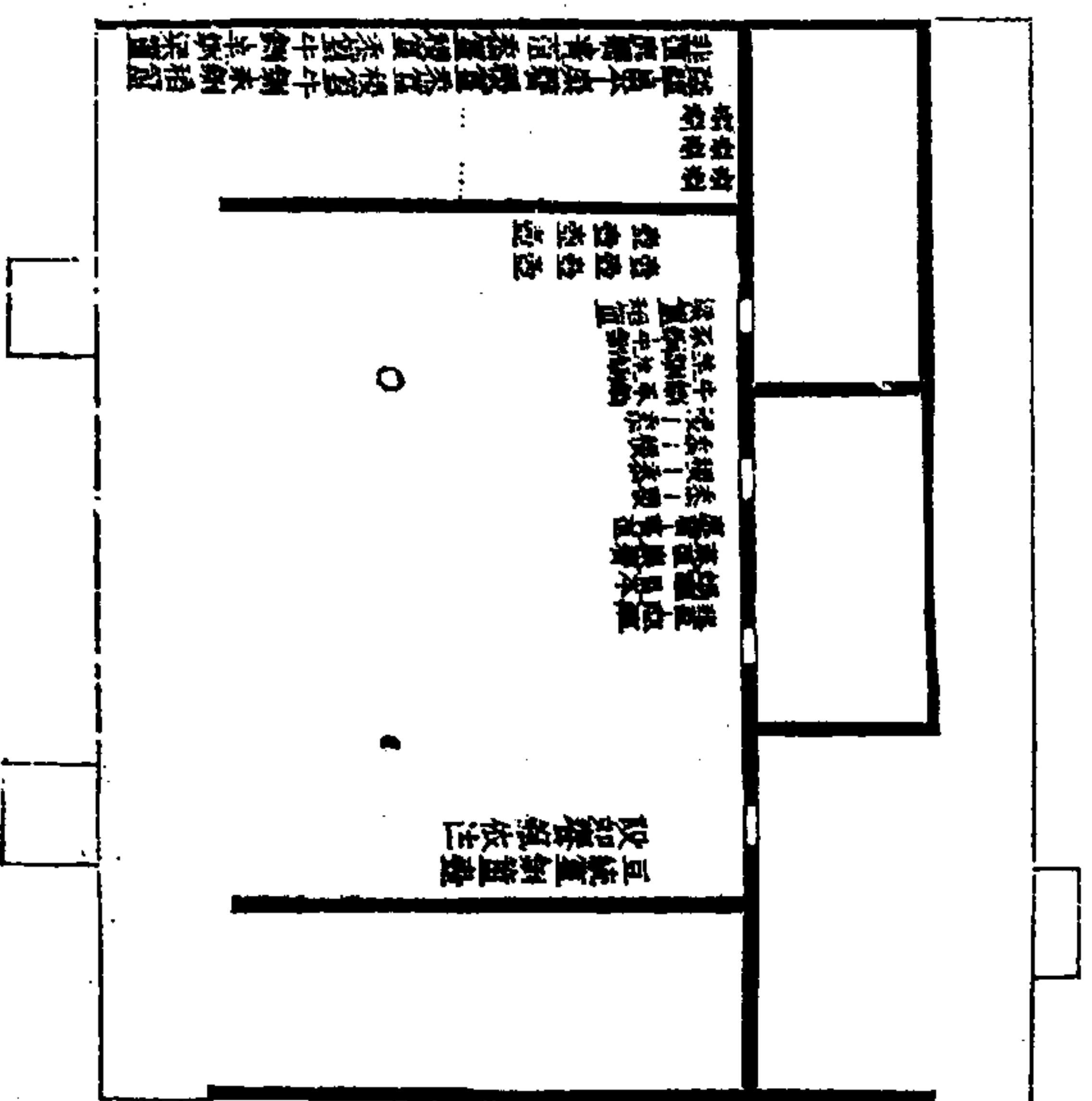

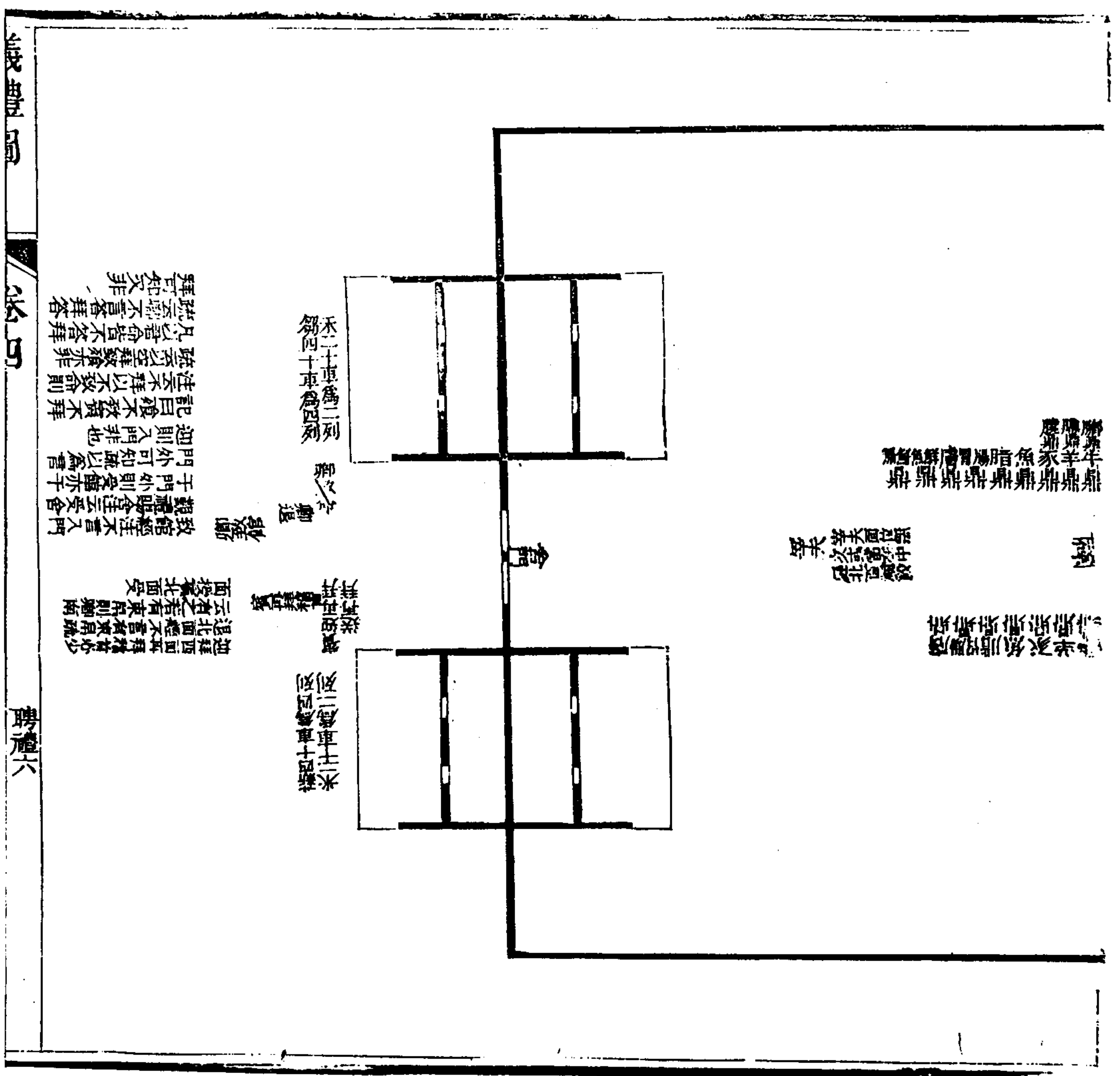
燕勞賓

致館設殯

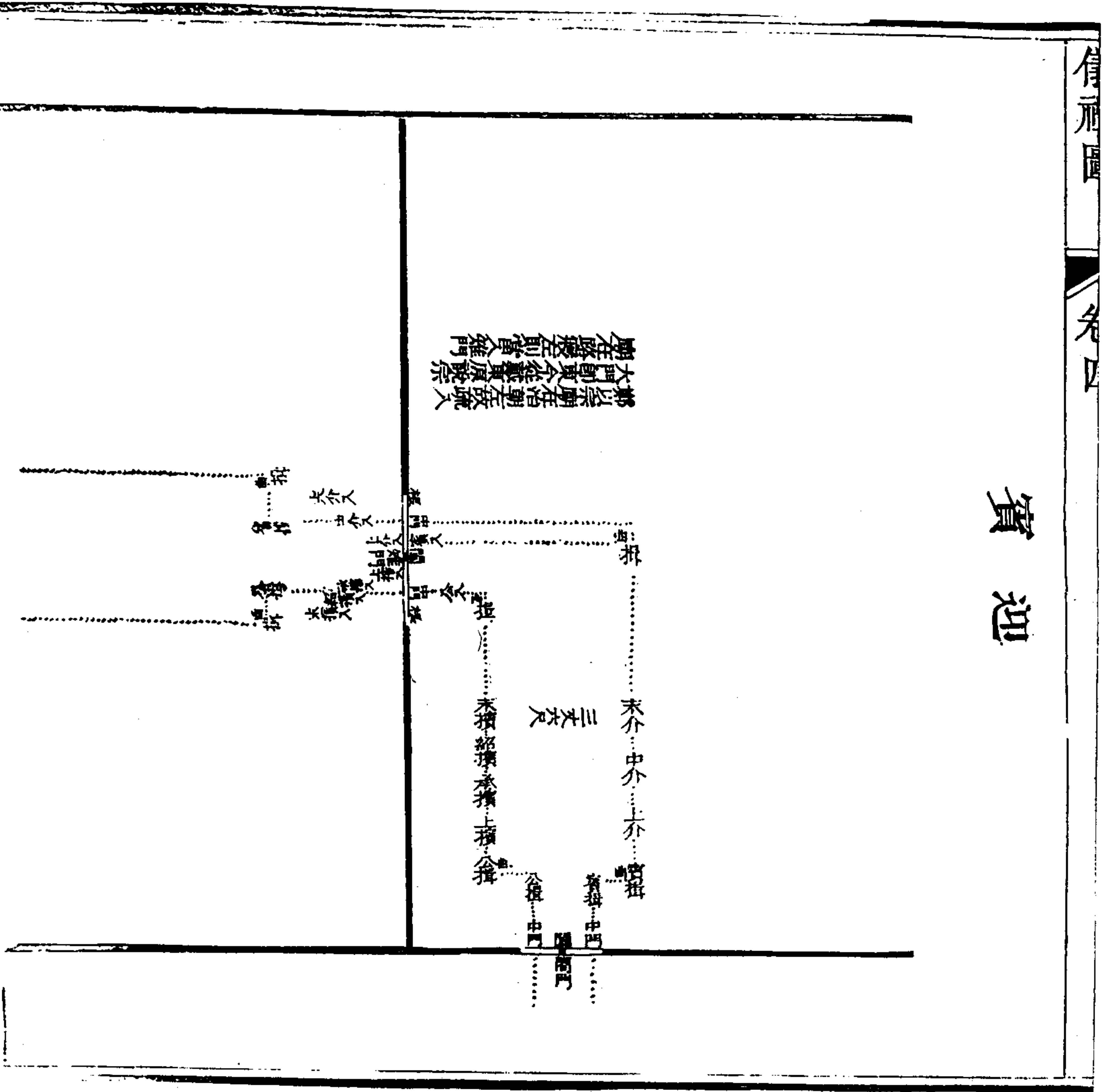

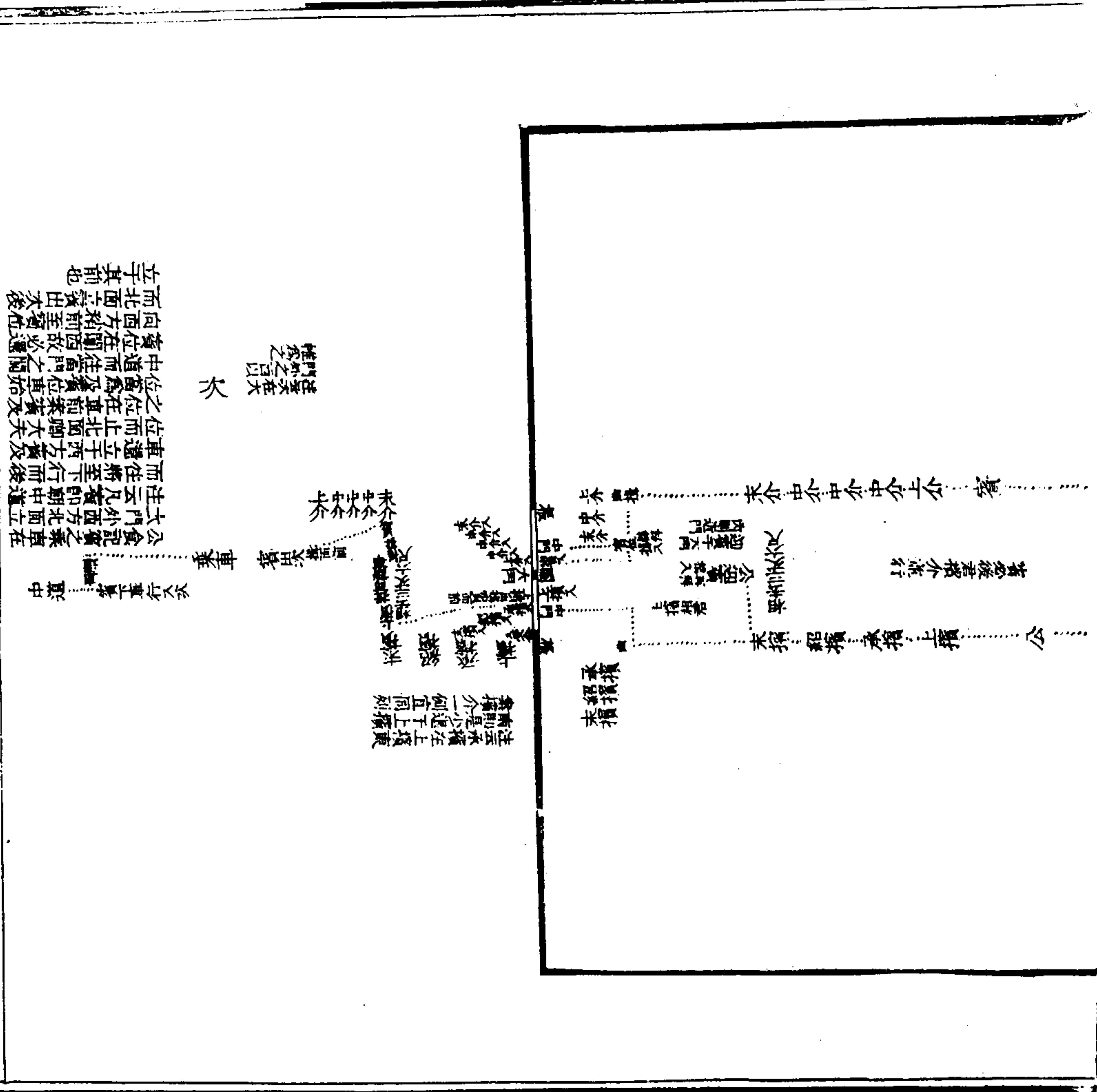

儀禮圖

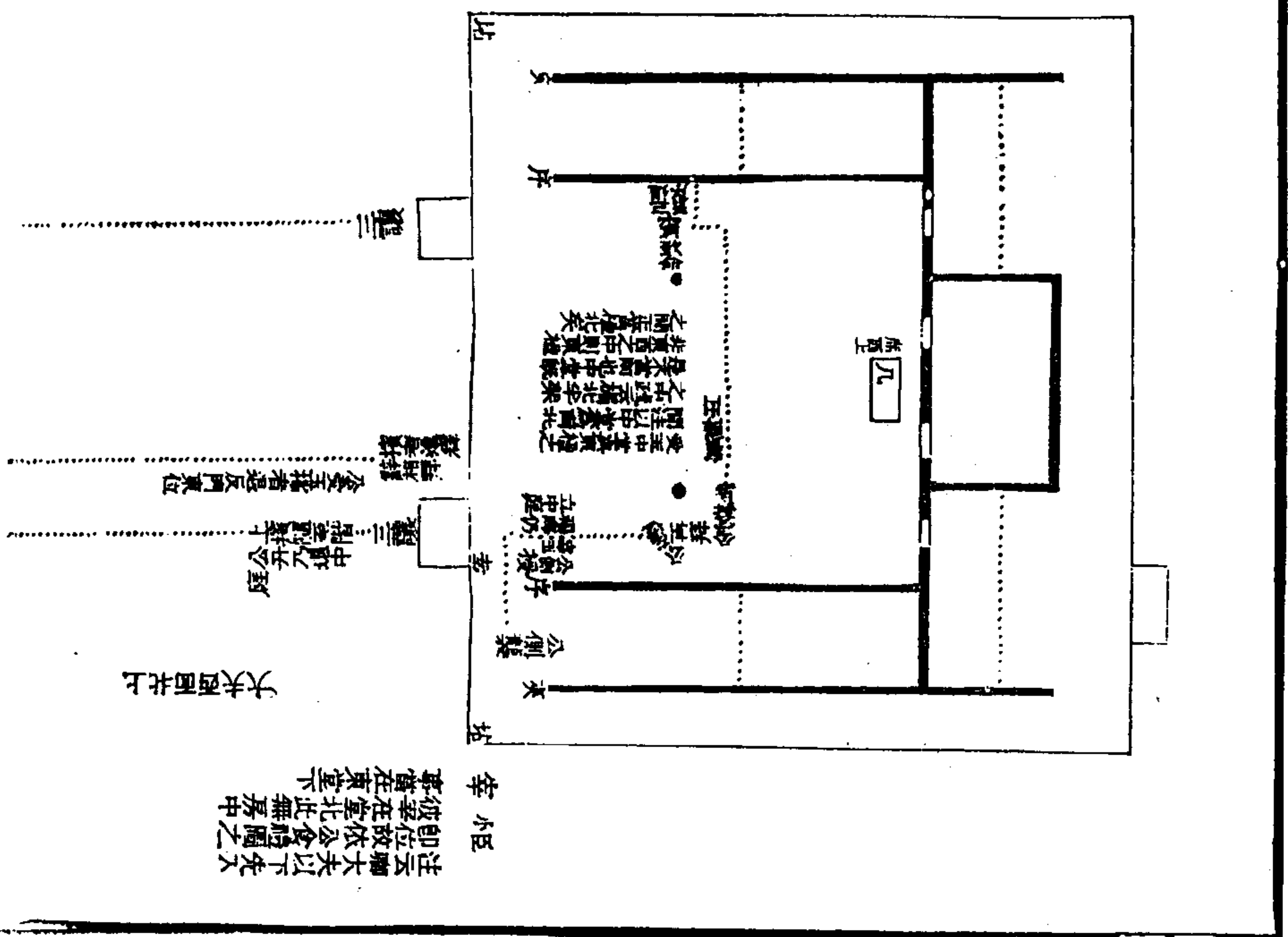
卷四

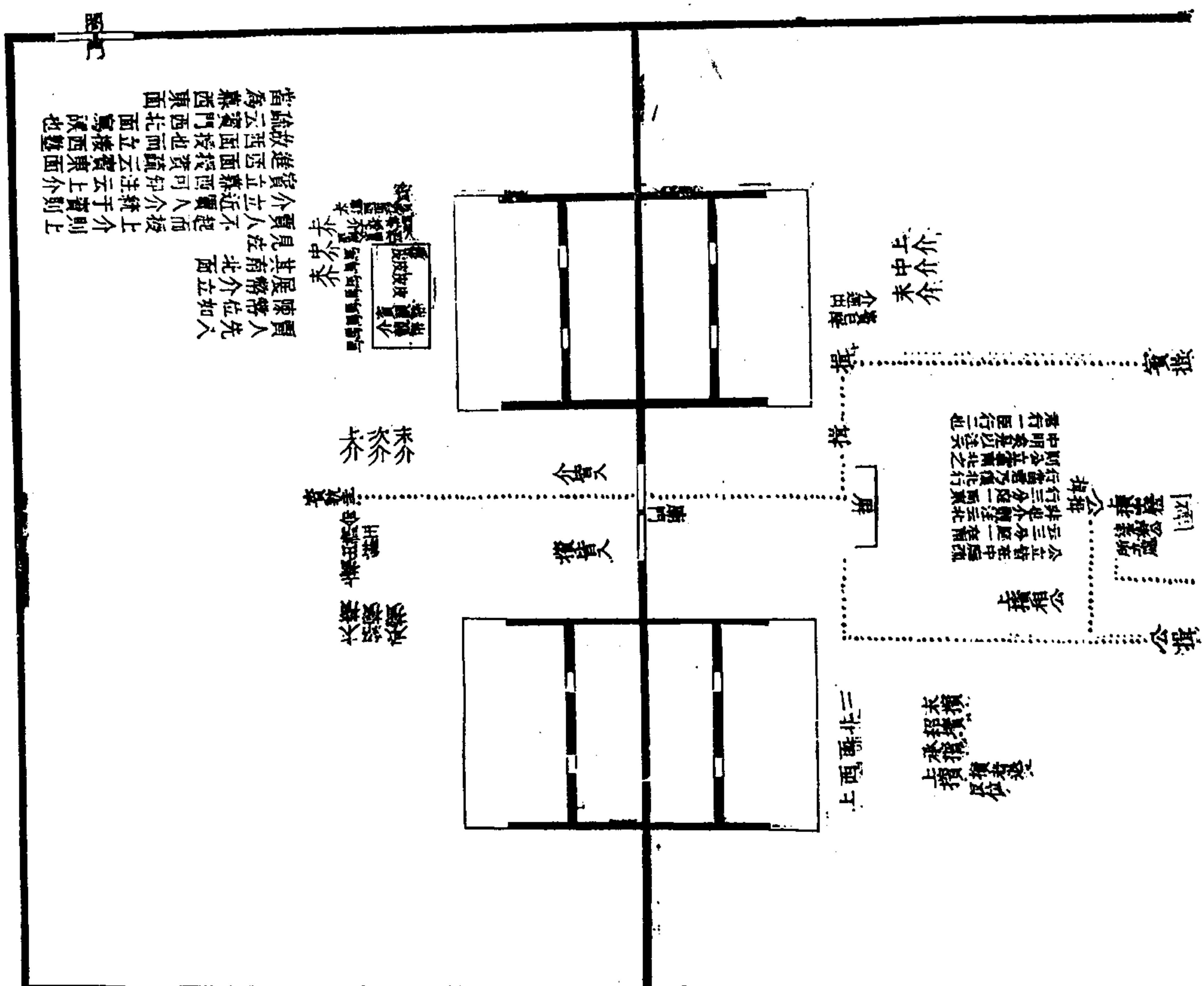
賓 迎

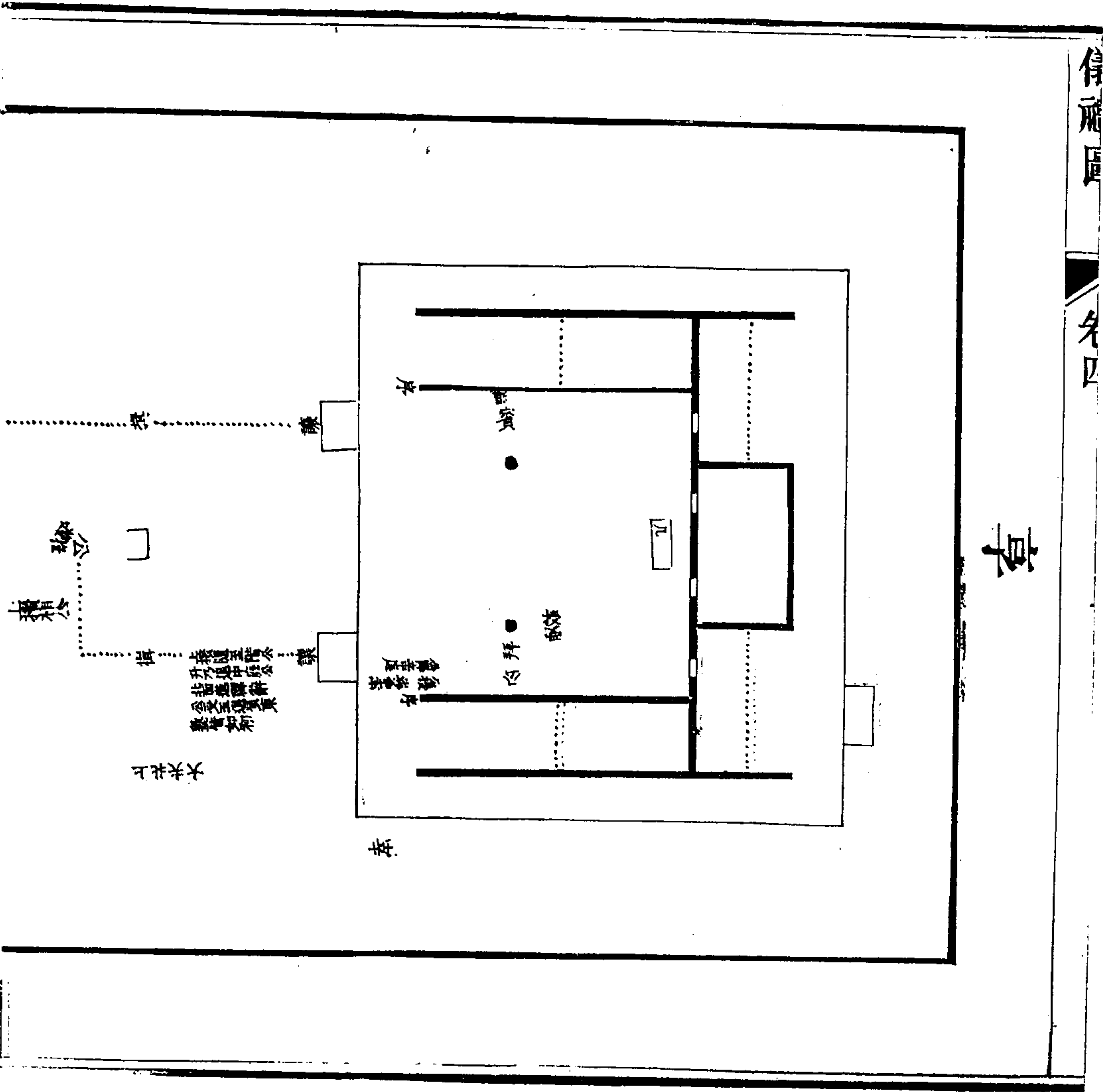
聘

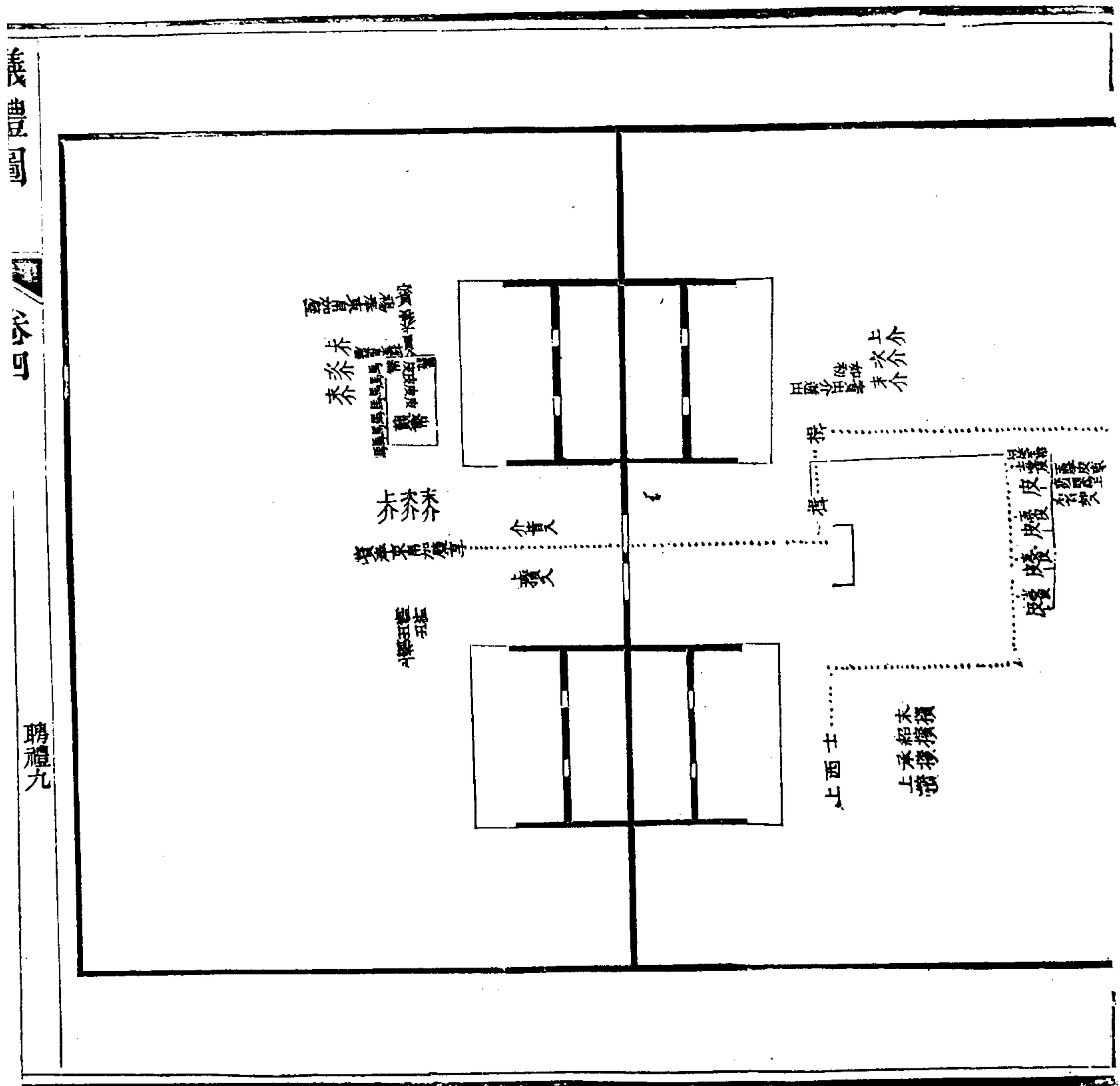

儀禮圖
卷四

亭

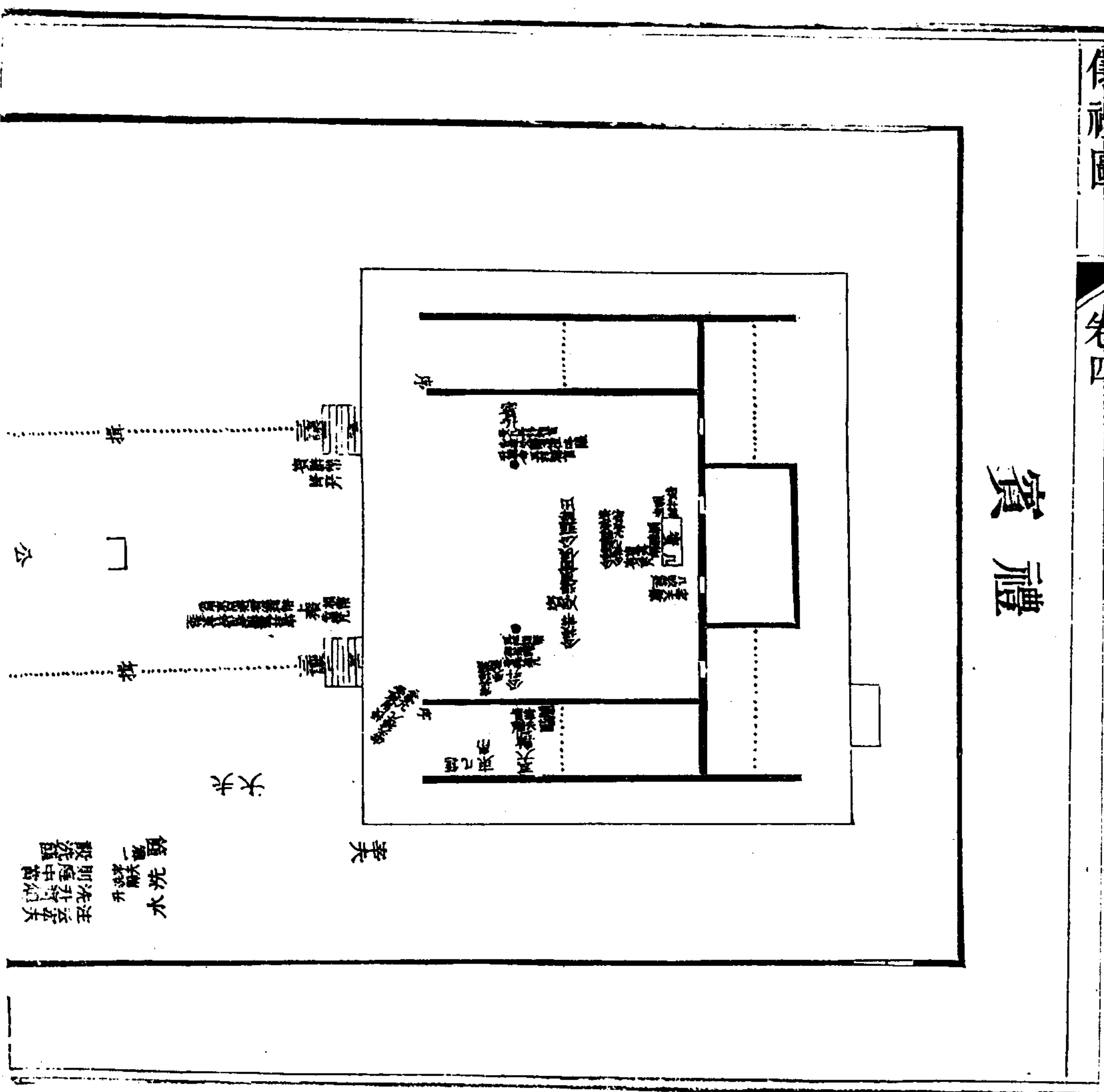

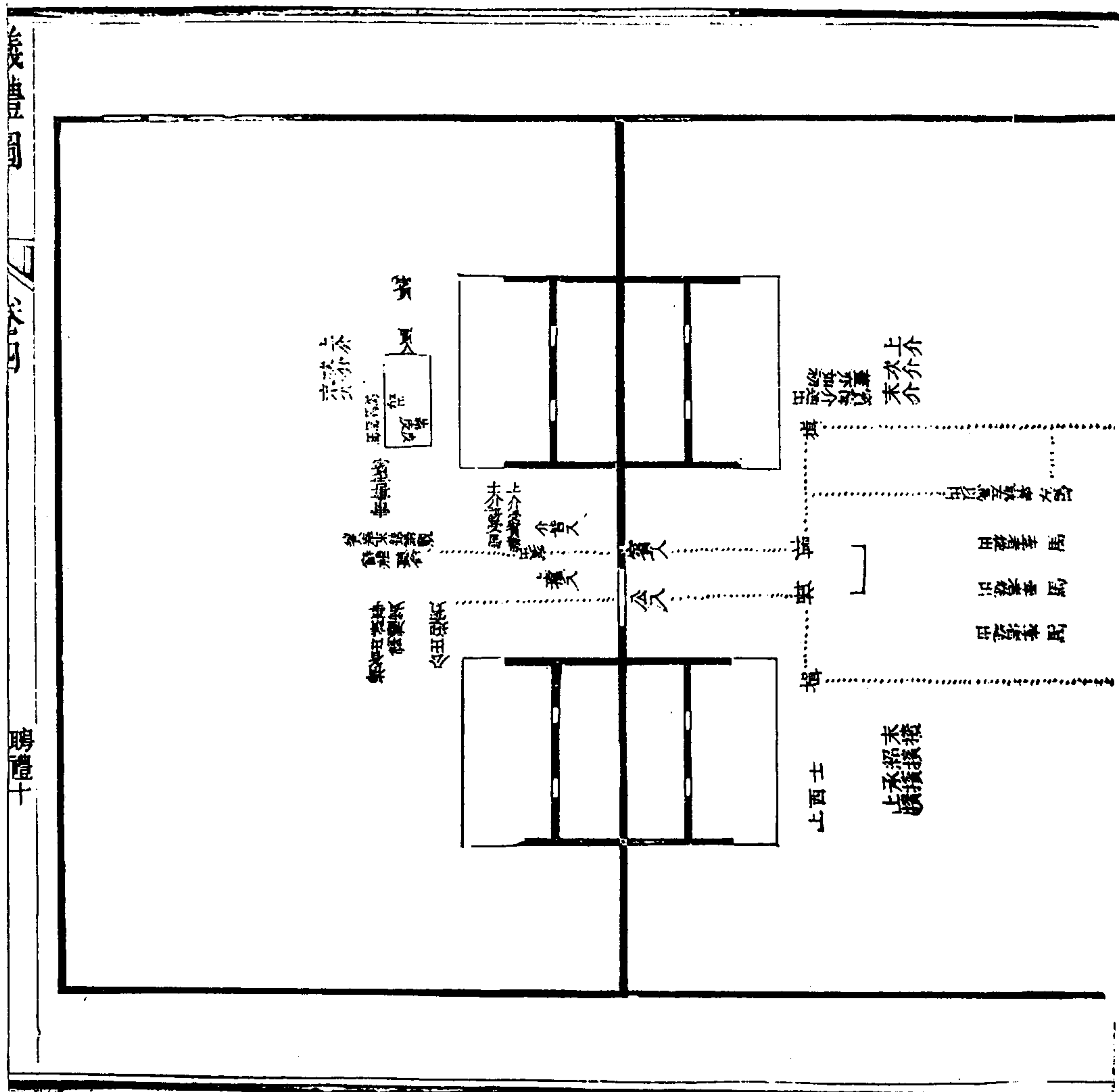
儀禮圖

卷四

聘禮九

禮賓

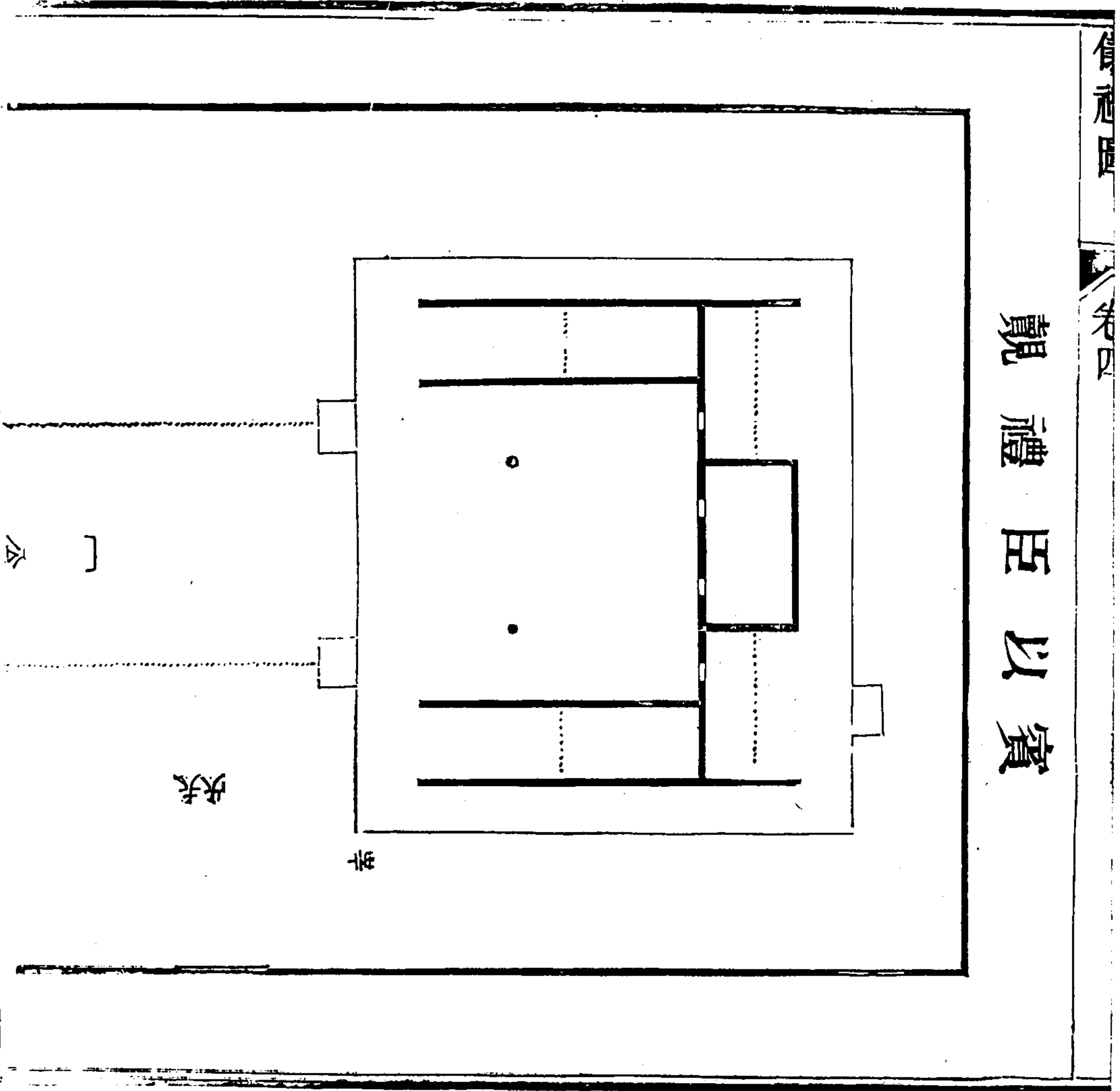

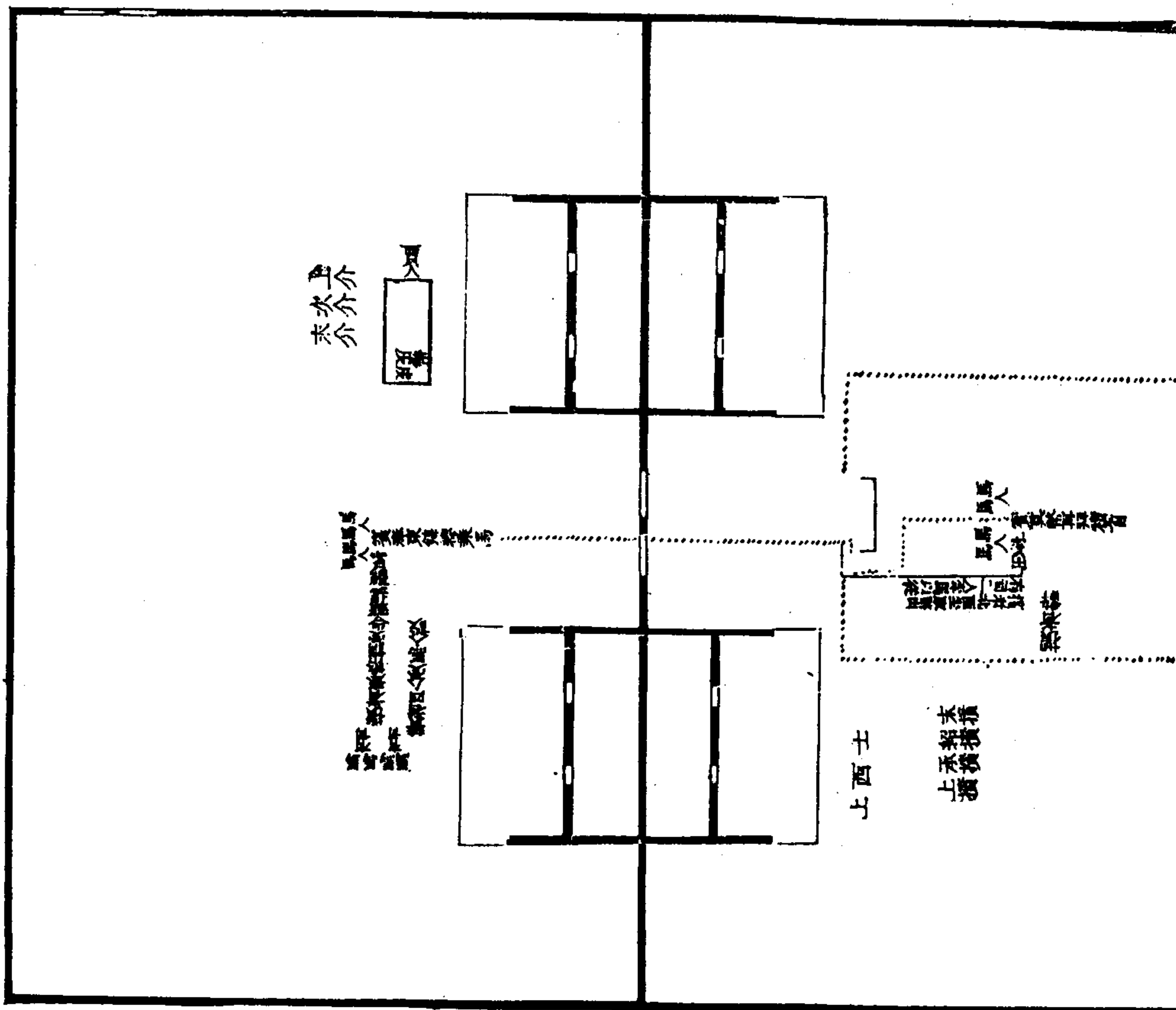
儀禮圖
卷四

儀禮圖

卷四

賓以臣禮覲

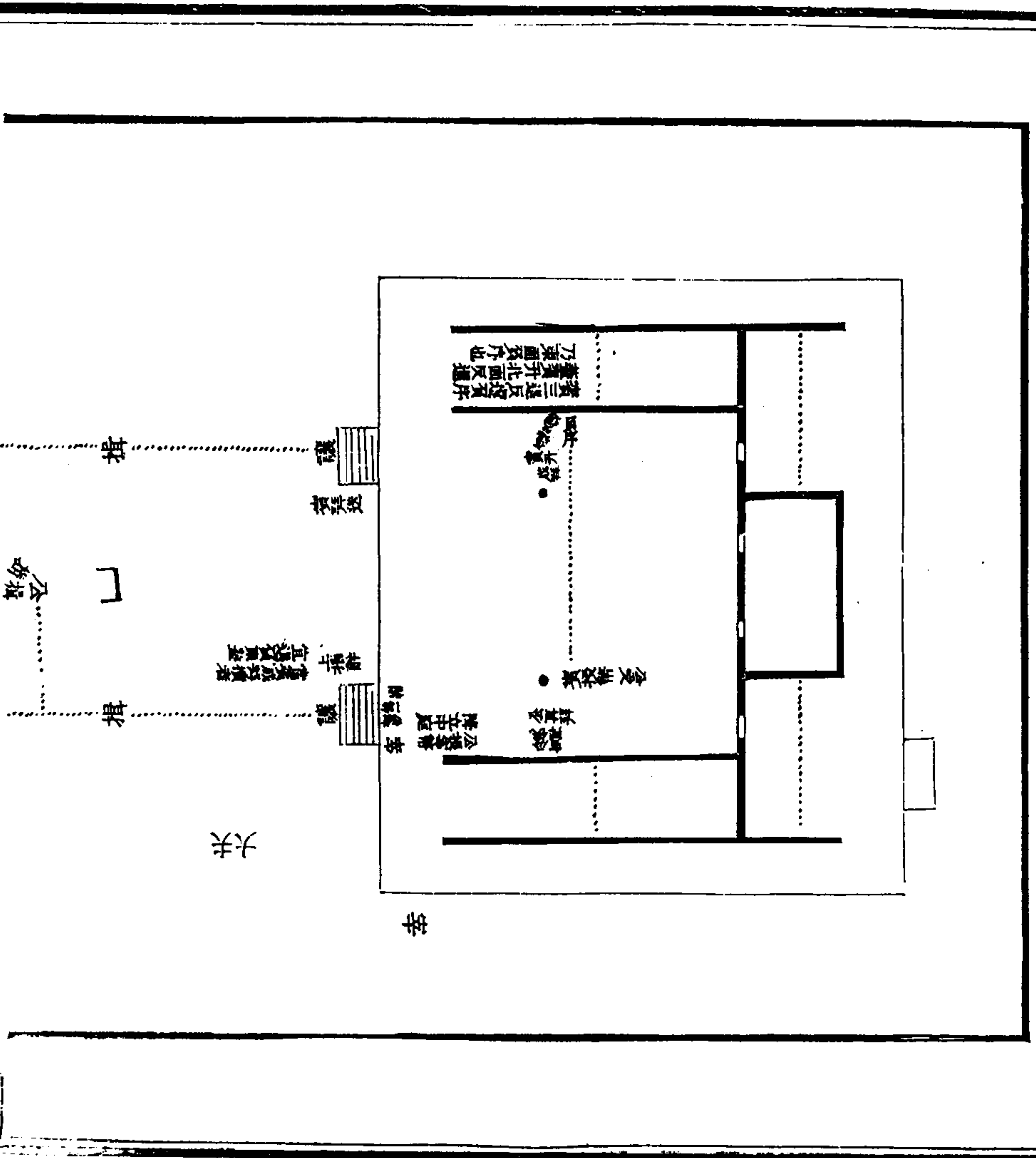

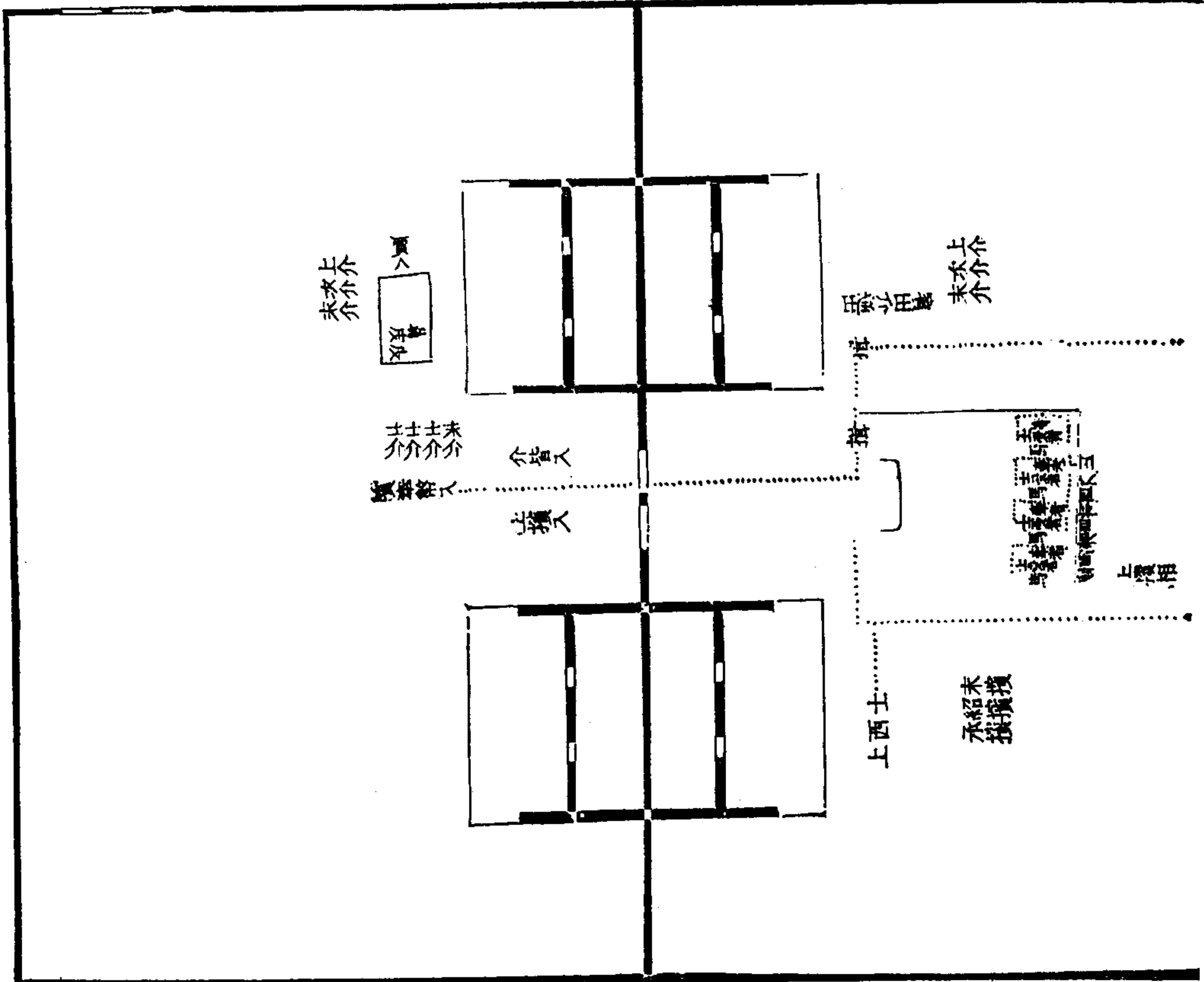

儀禮圖

卷四

覲賓

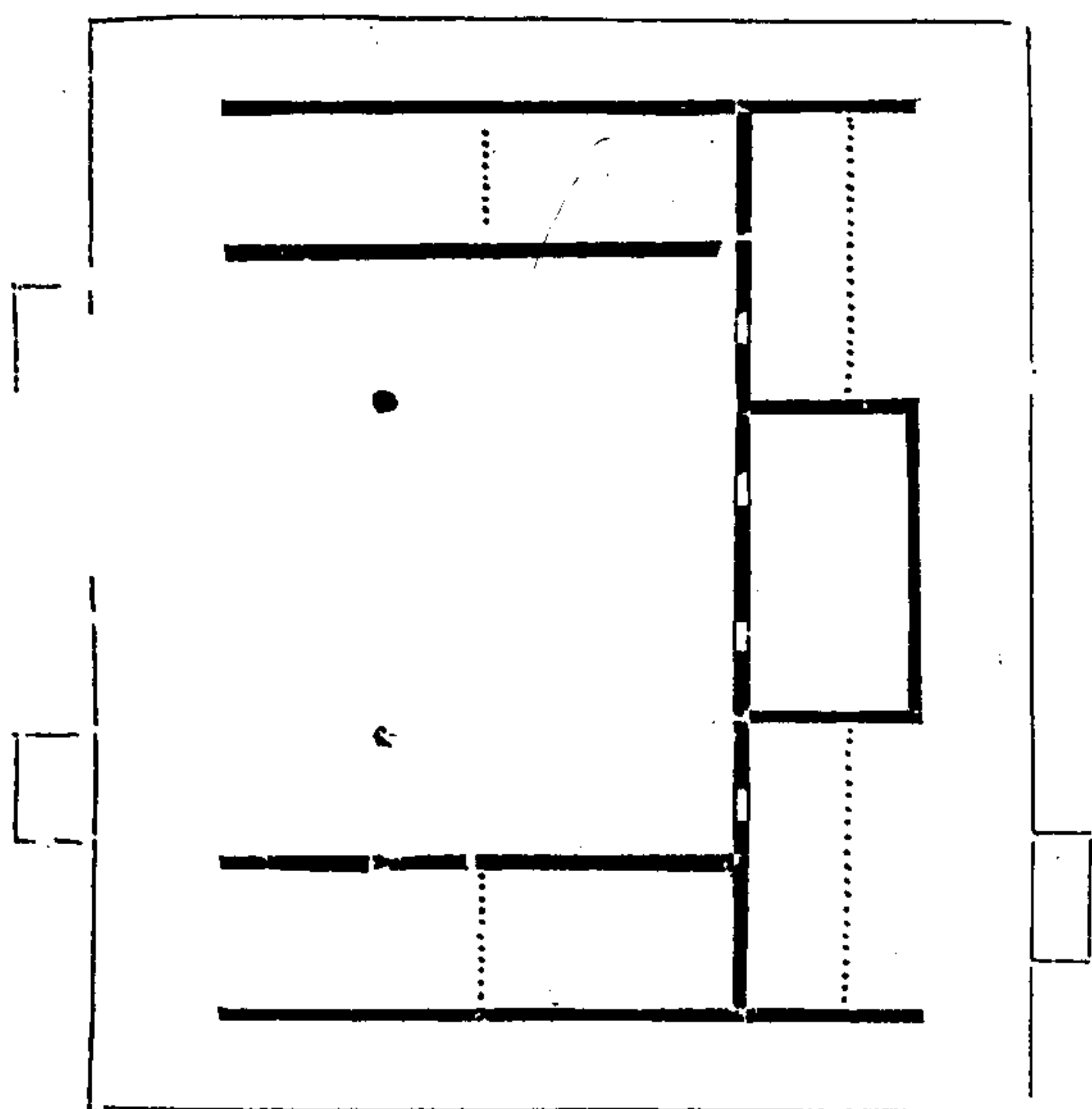

儀禮圖

卷四

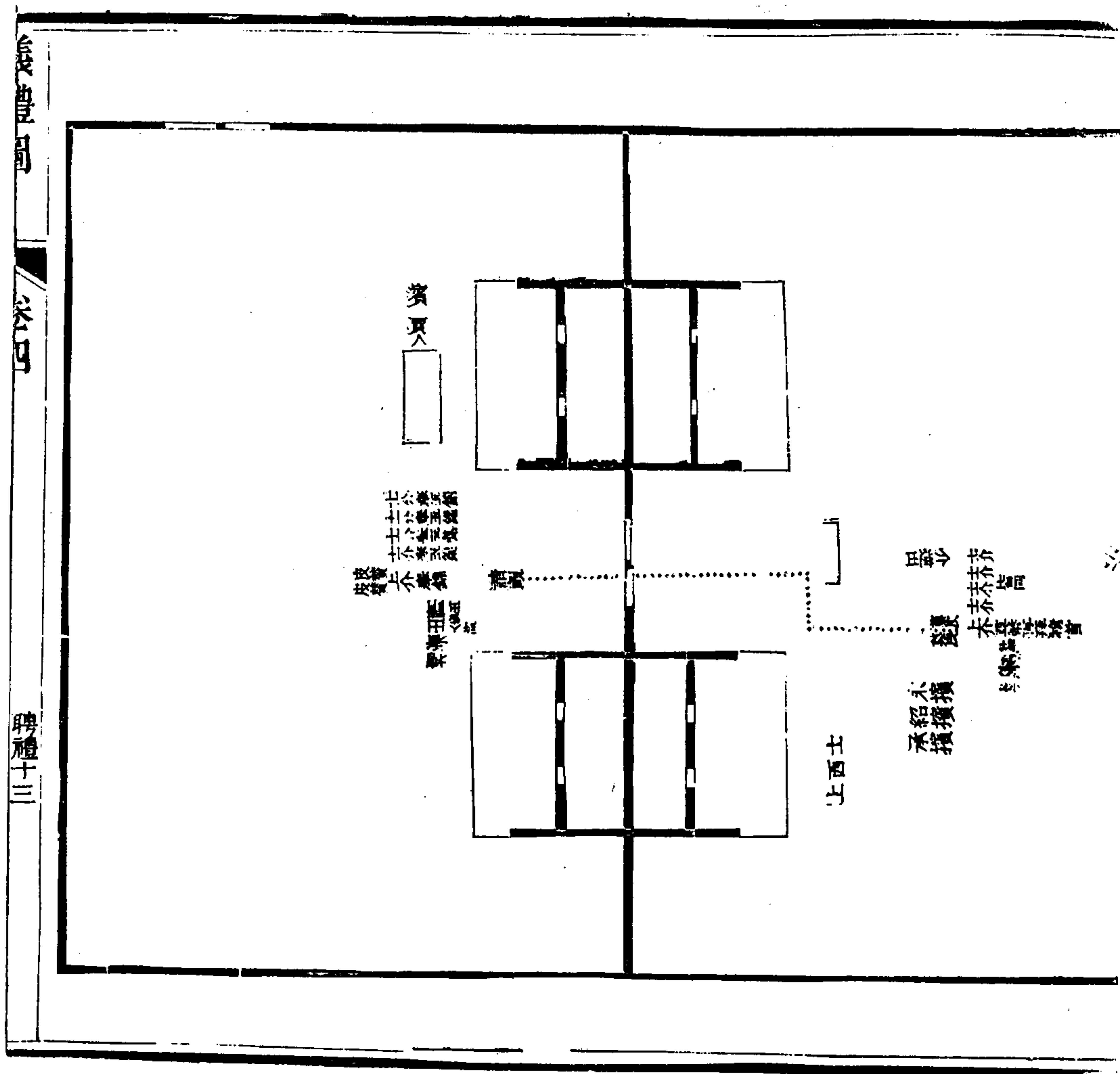
介以臣禮入覲

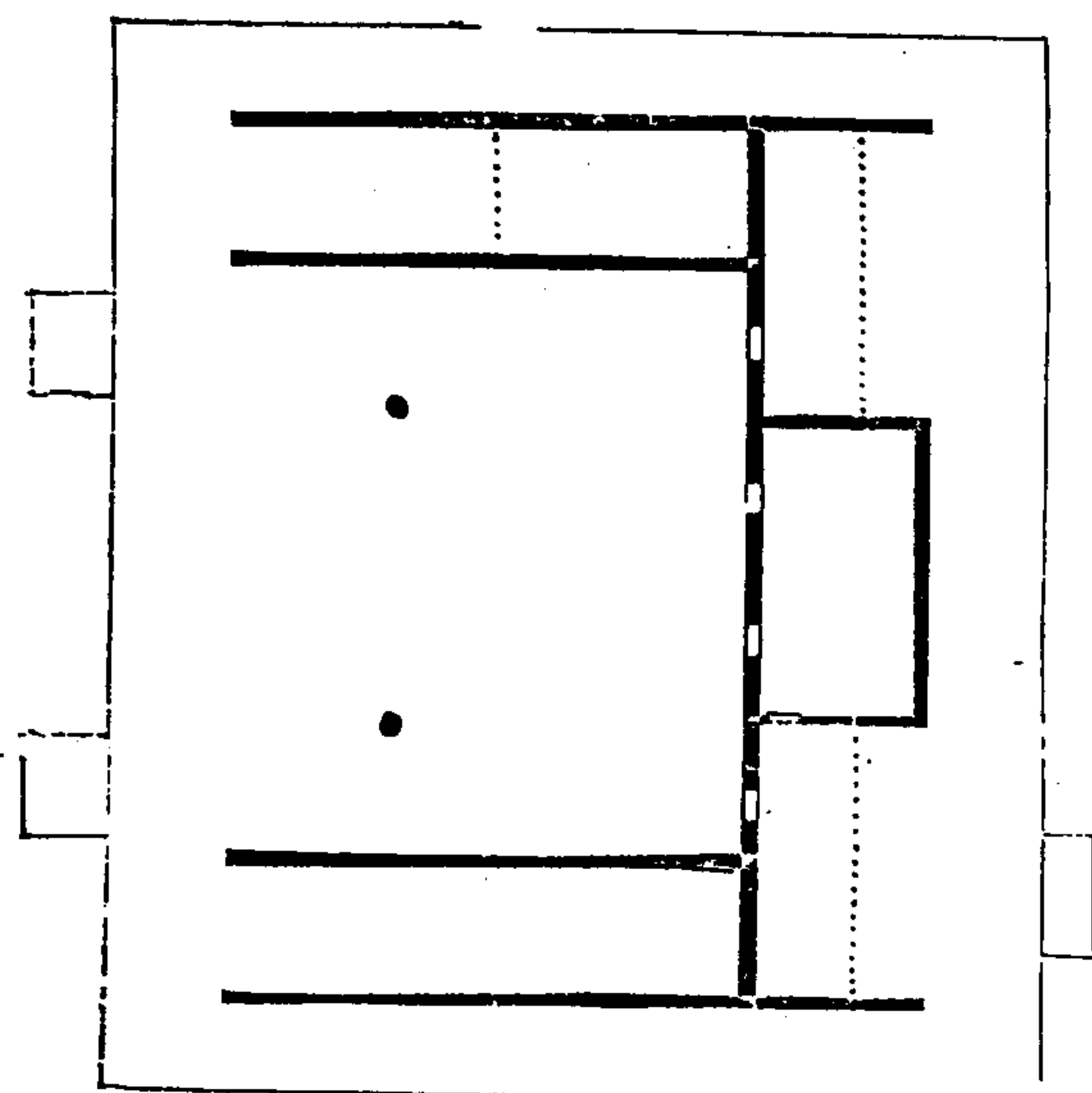
門

大夫

門

儀禮圖
卷四

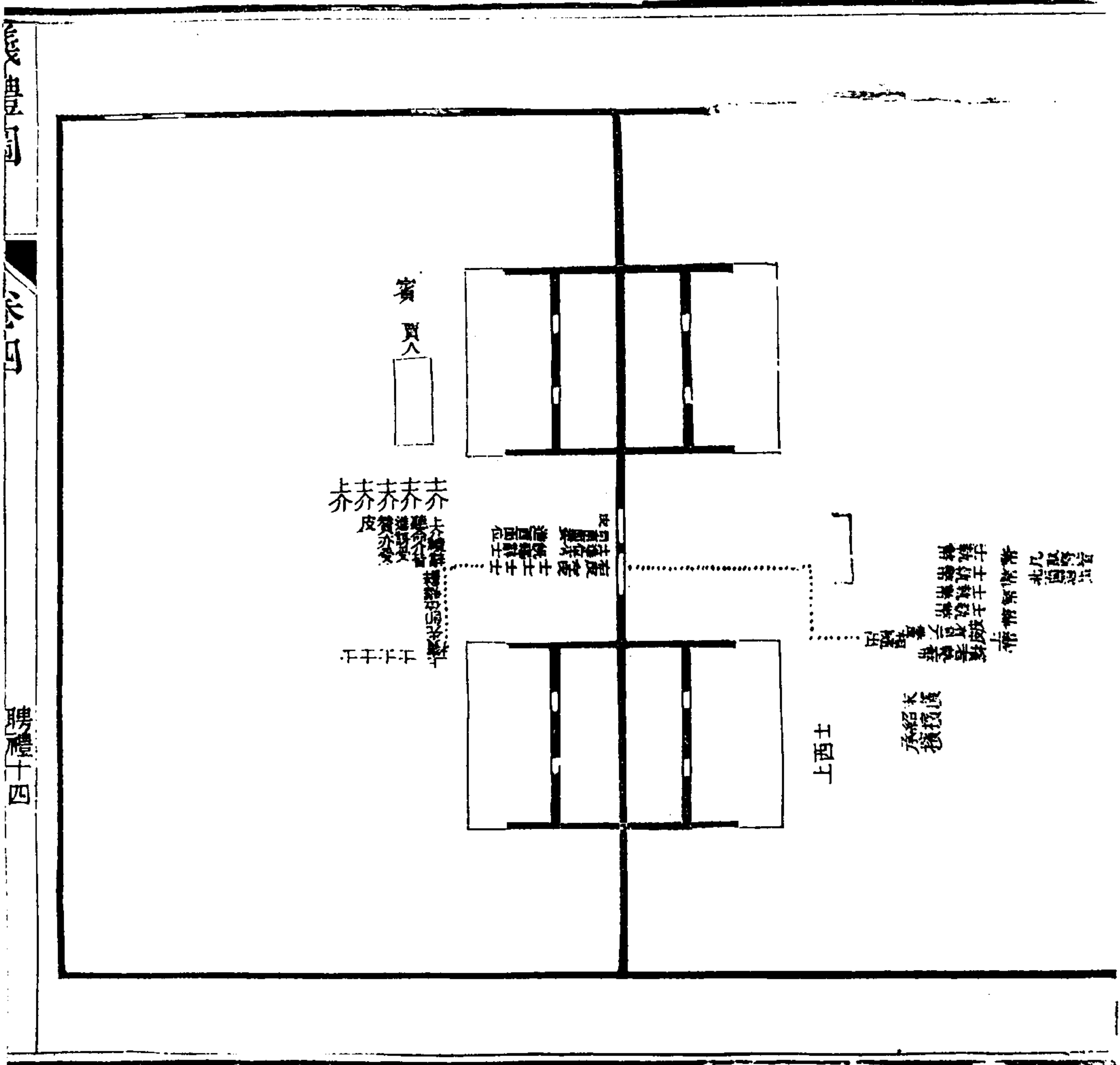
饋介辭

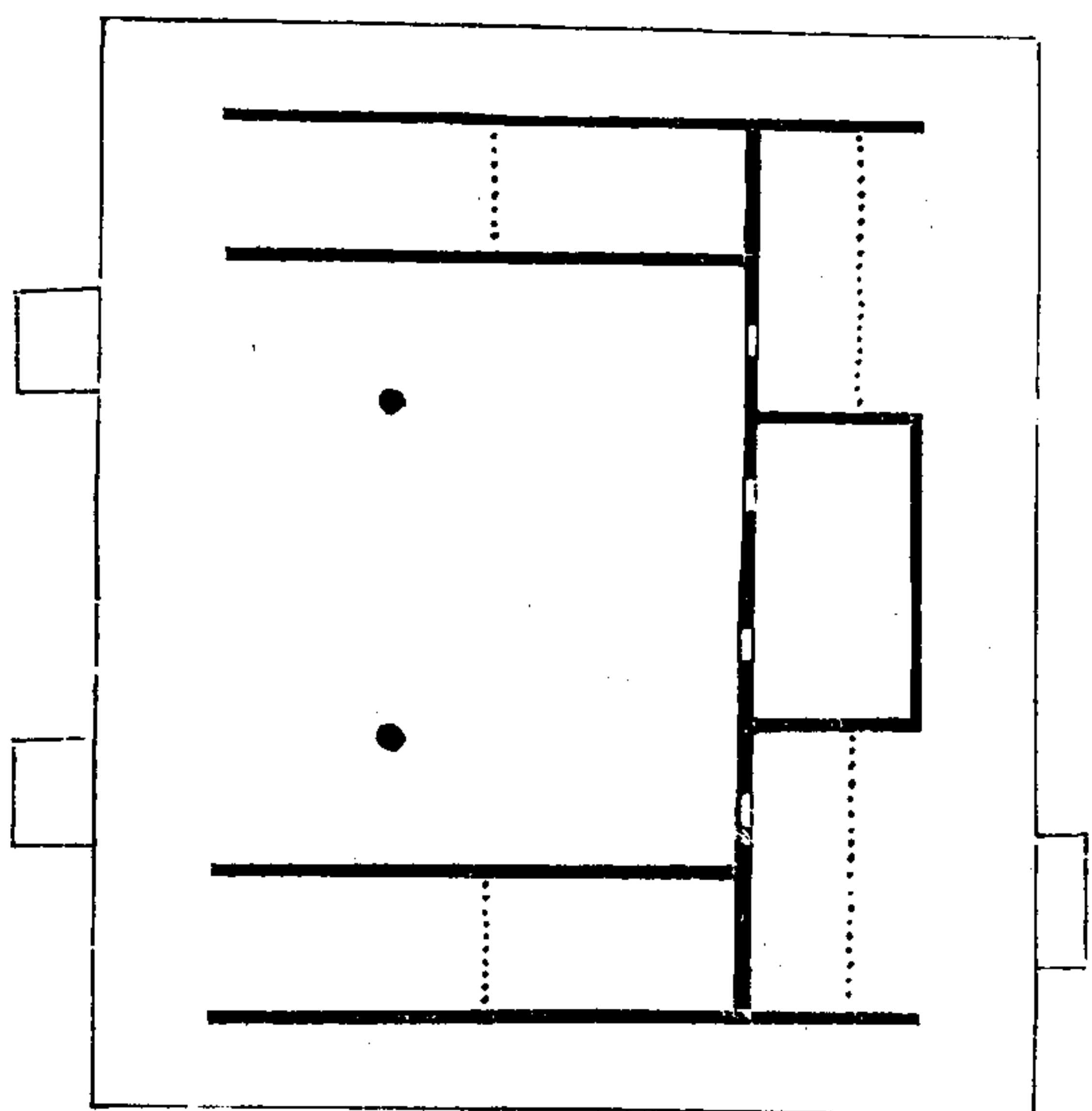
辨

大夫

門
公

觀介上

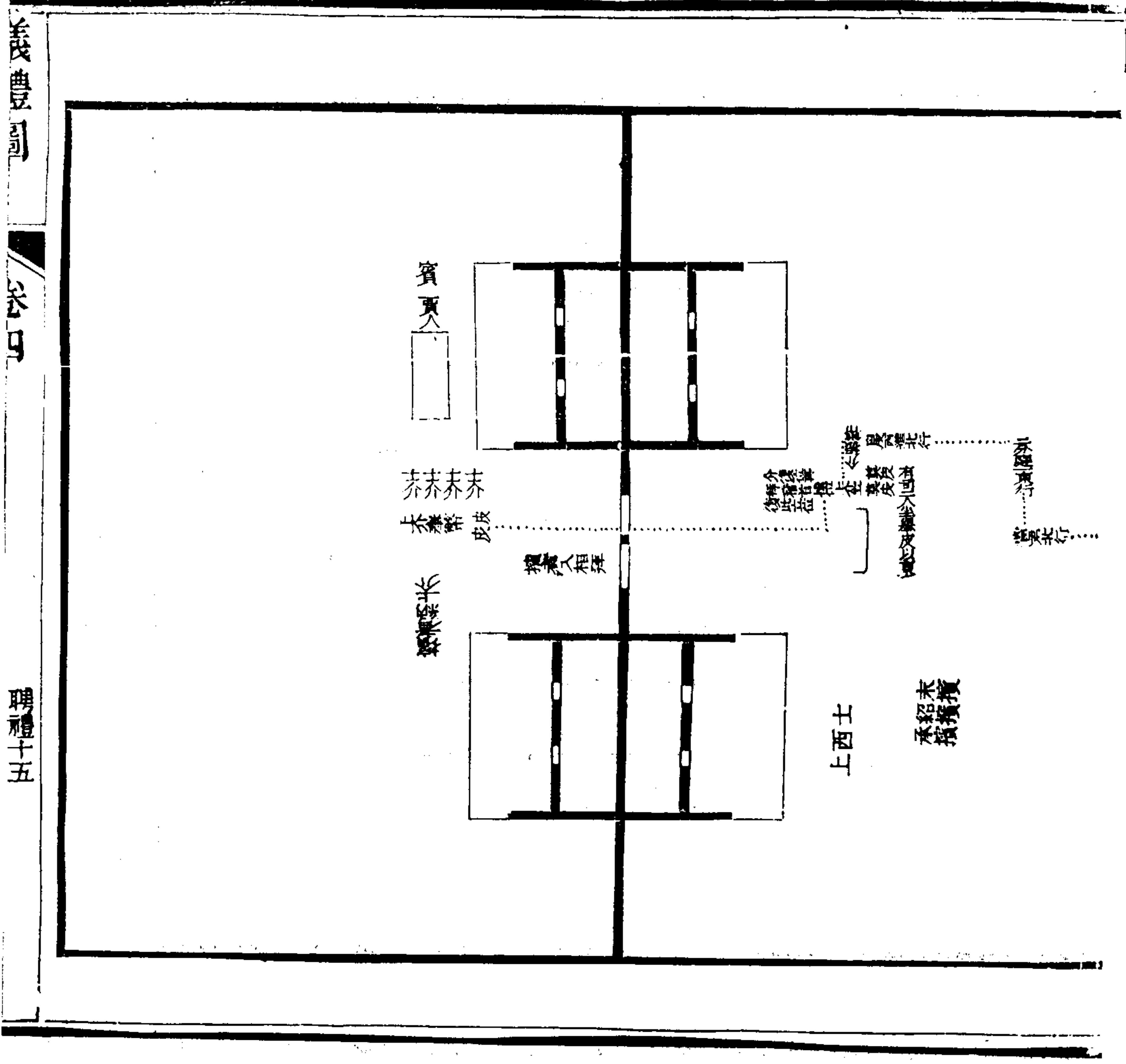

大夫

✱

授幣 其公

卷之五

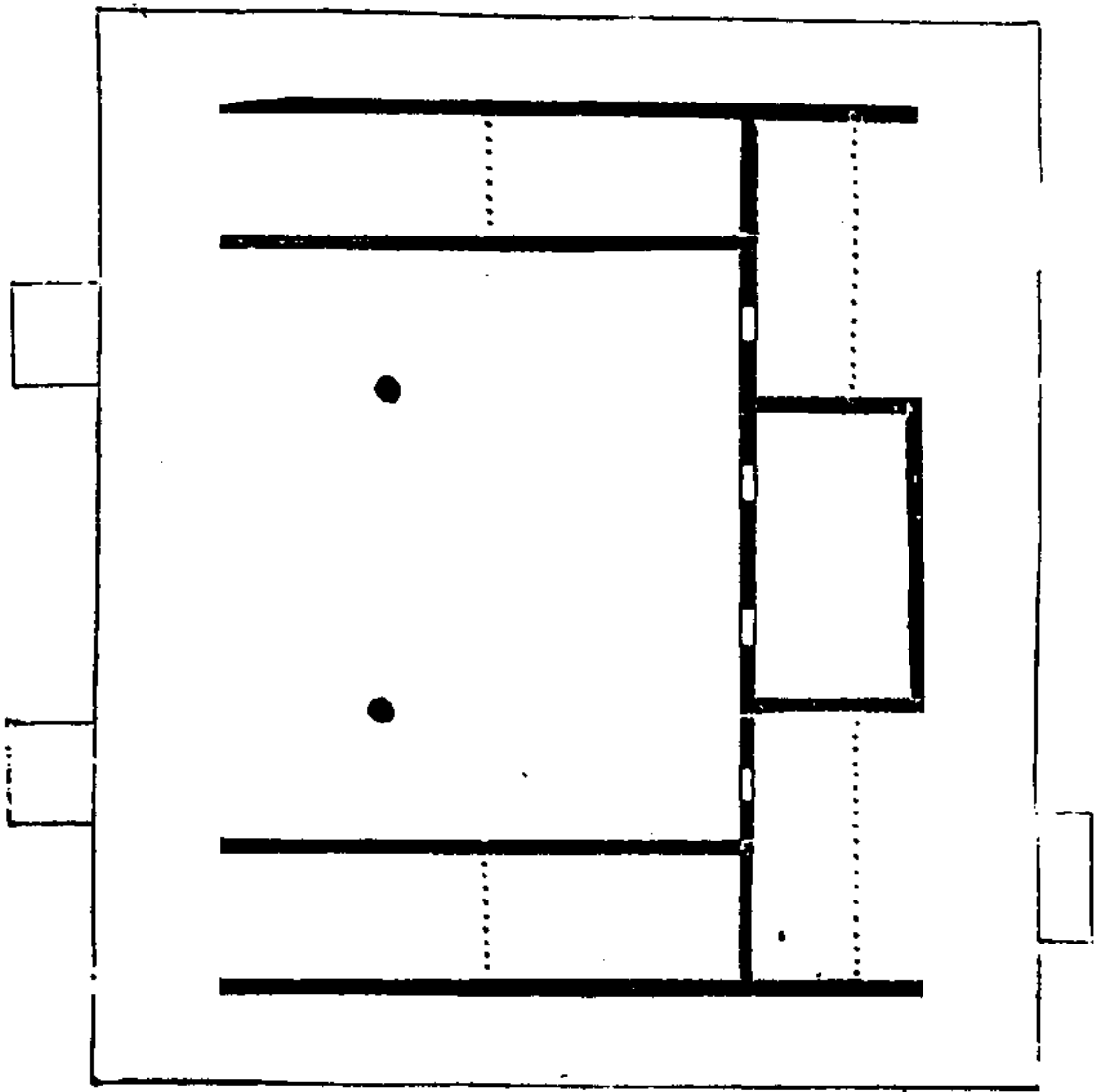

儀禮圖

卷四

聘禮十五

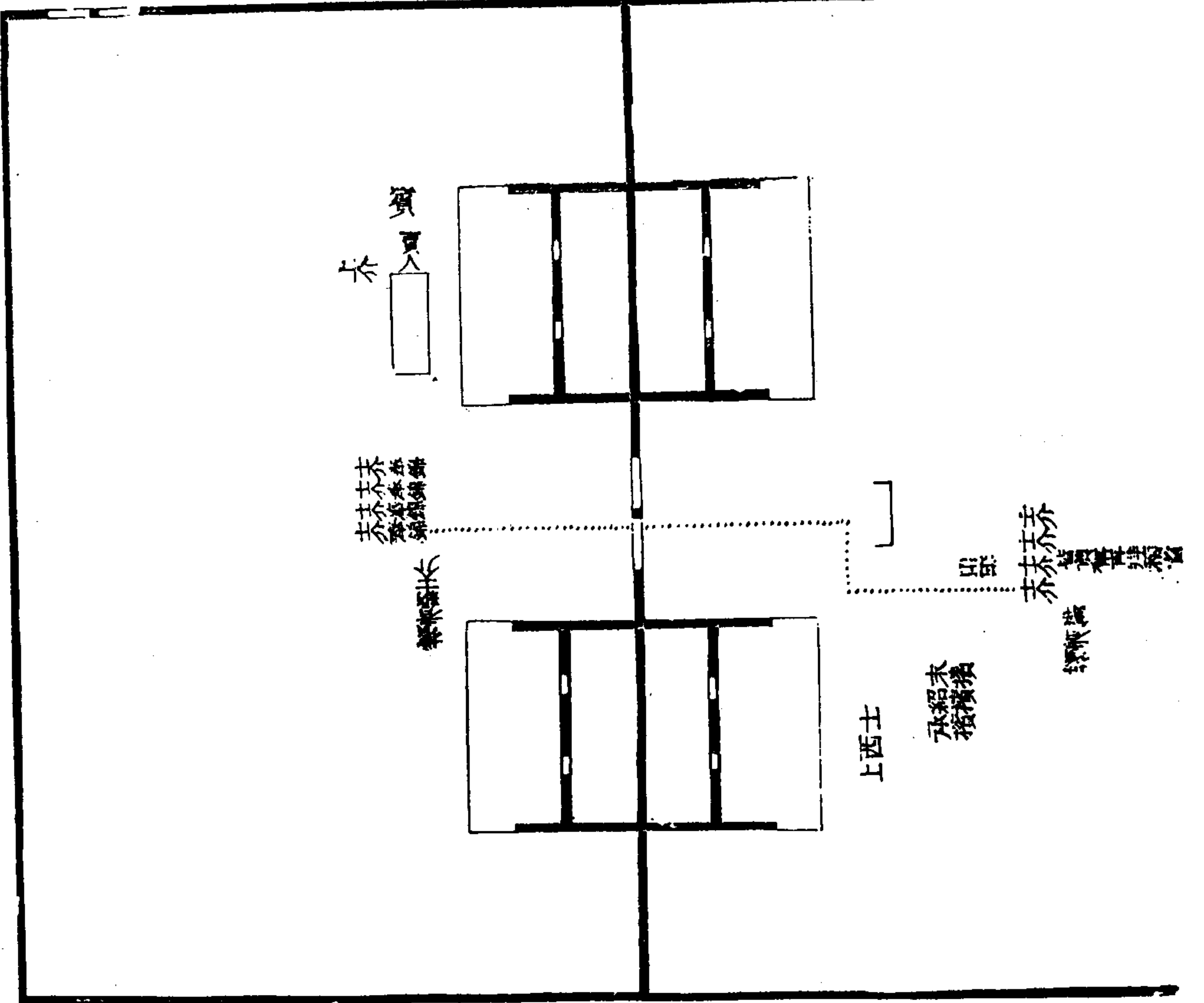
觀介士

夫

辛

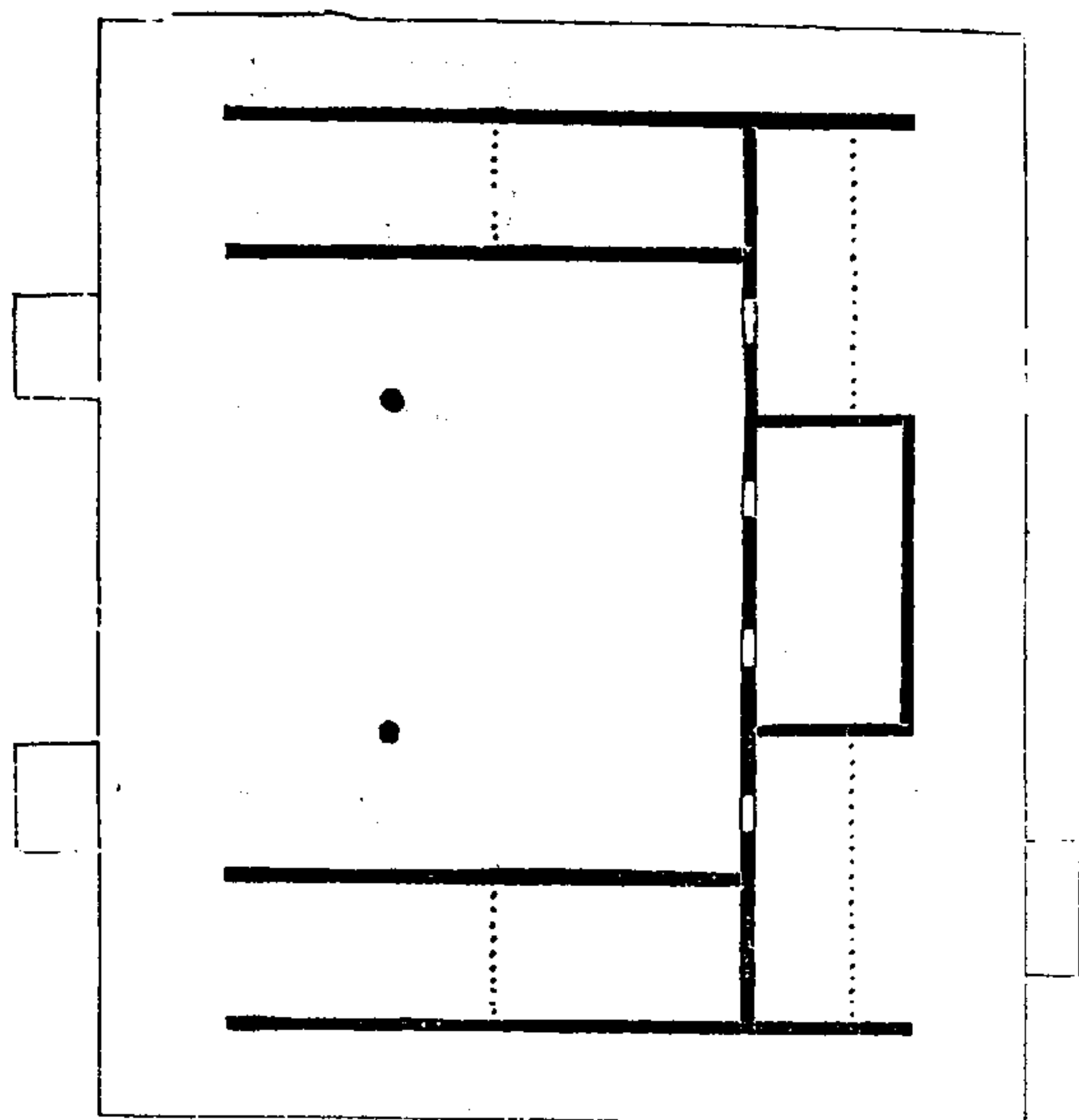
以

信飛圖

卷四

答 介 士 拜

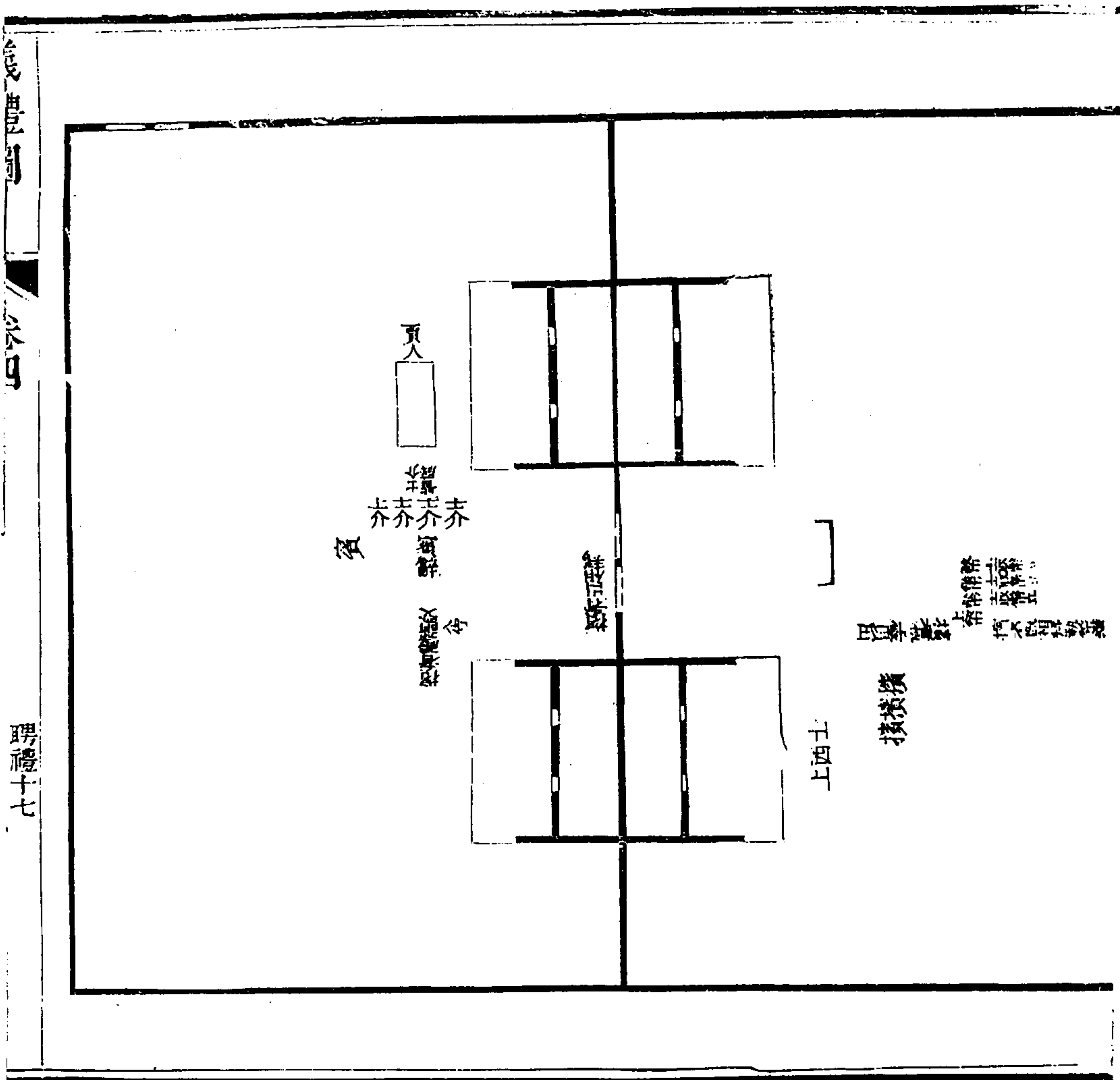

宰夫

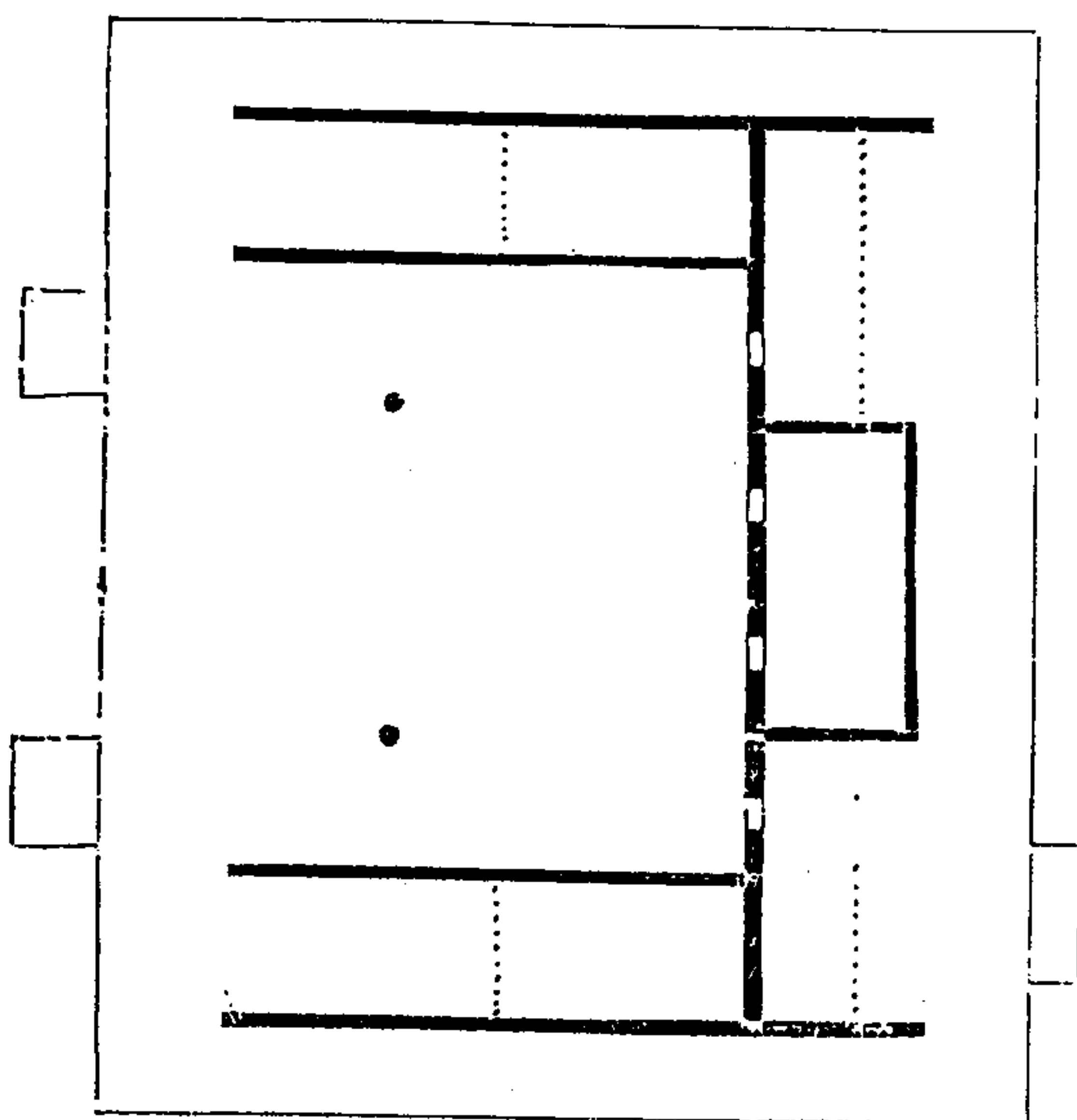
大夫

公室

宗子孫子孫子孫子孫

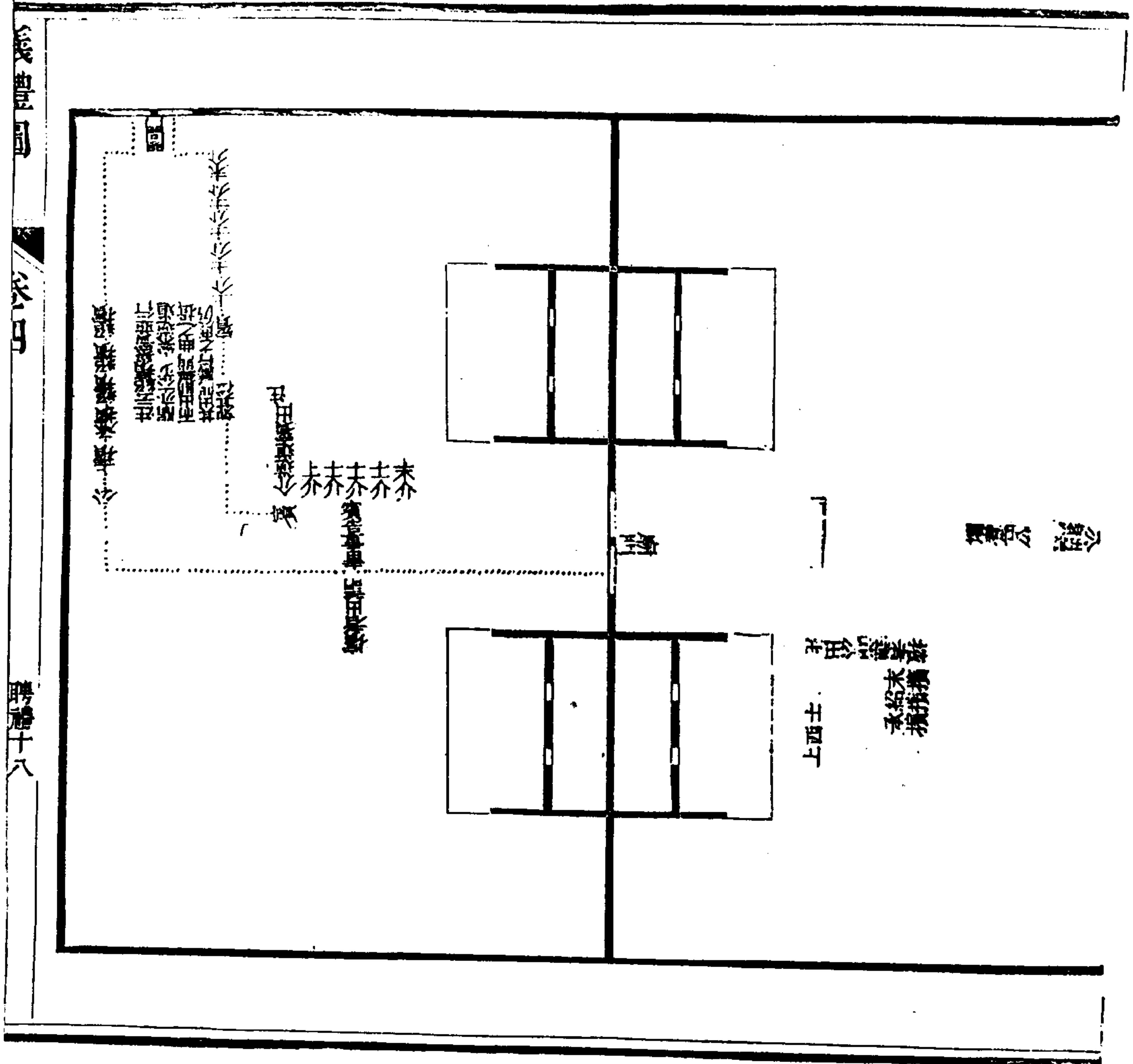

公出送賓

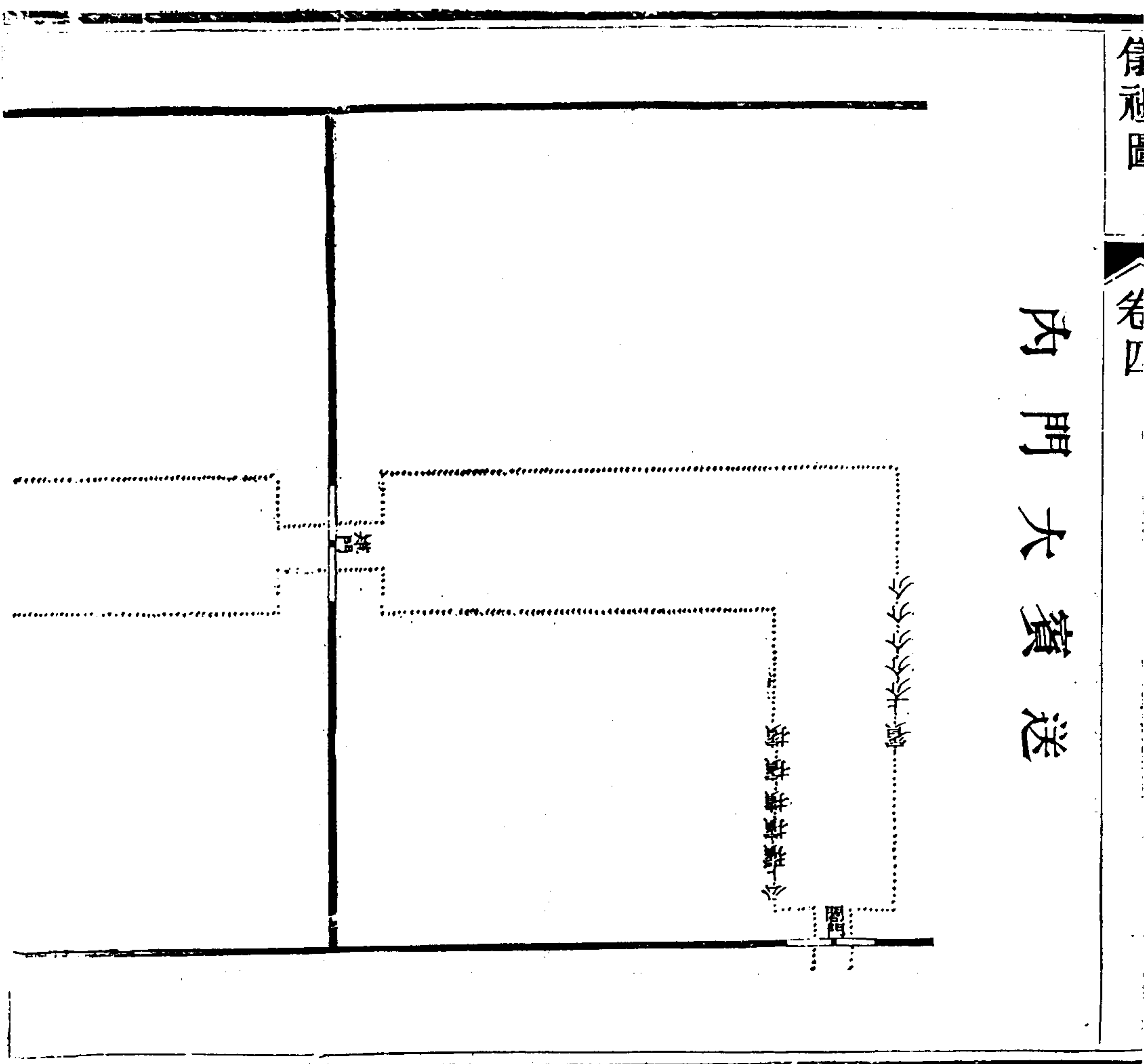

大夫

7

送 賓 大 門 內

儀禮圖

卷四

聘禮十九

介介介介介

賓客事大夫

提問

長

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

介

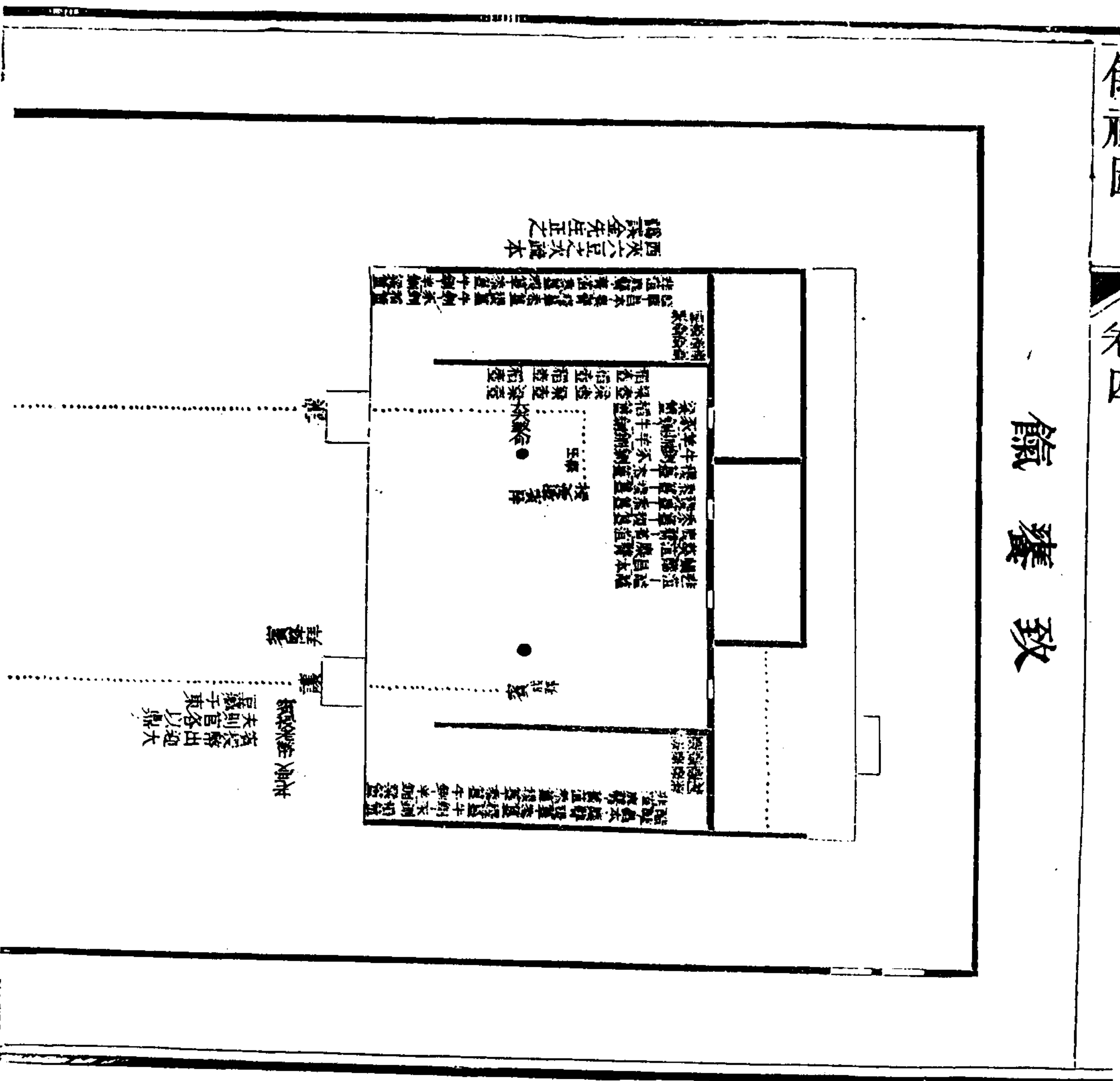
介

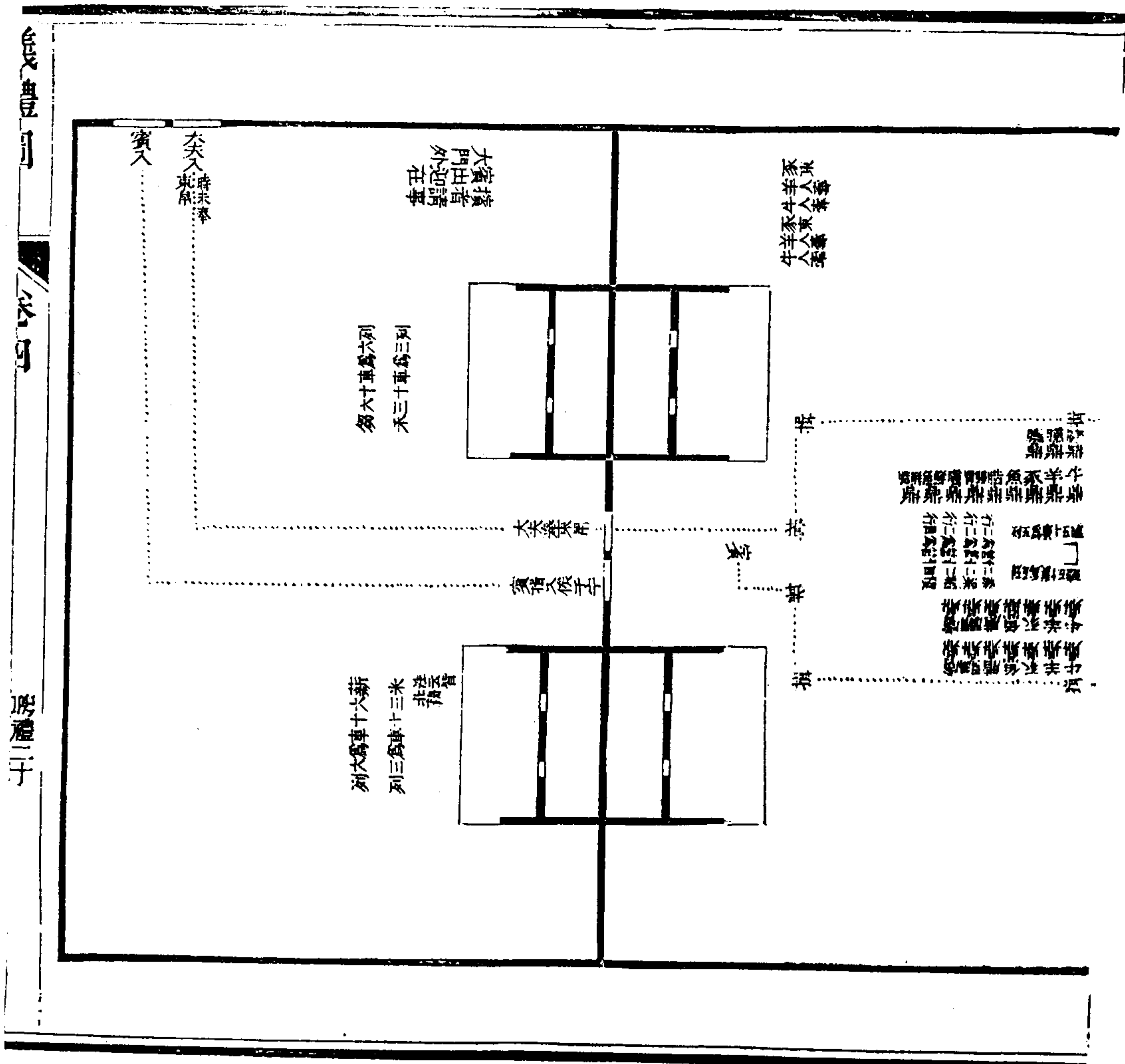
介

信前

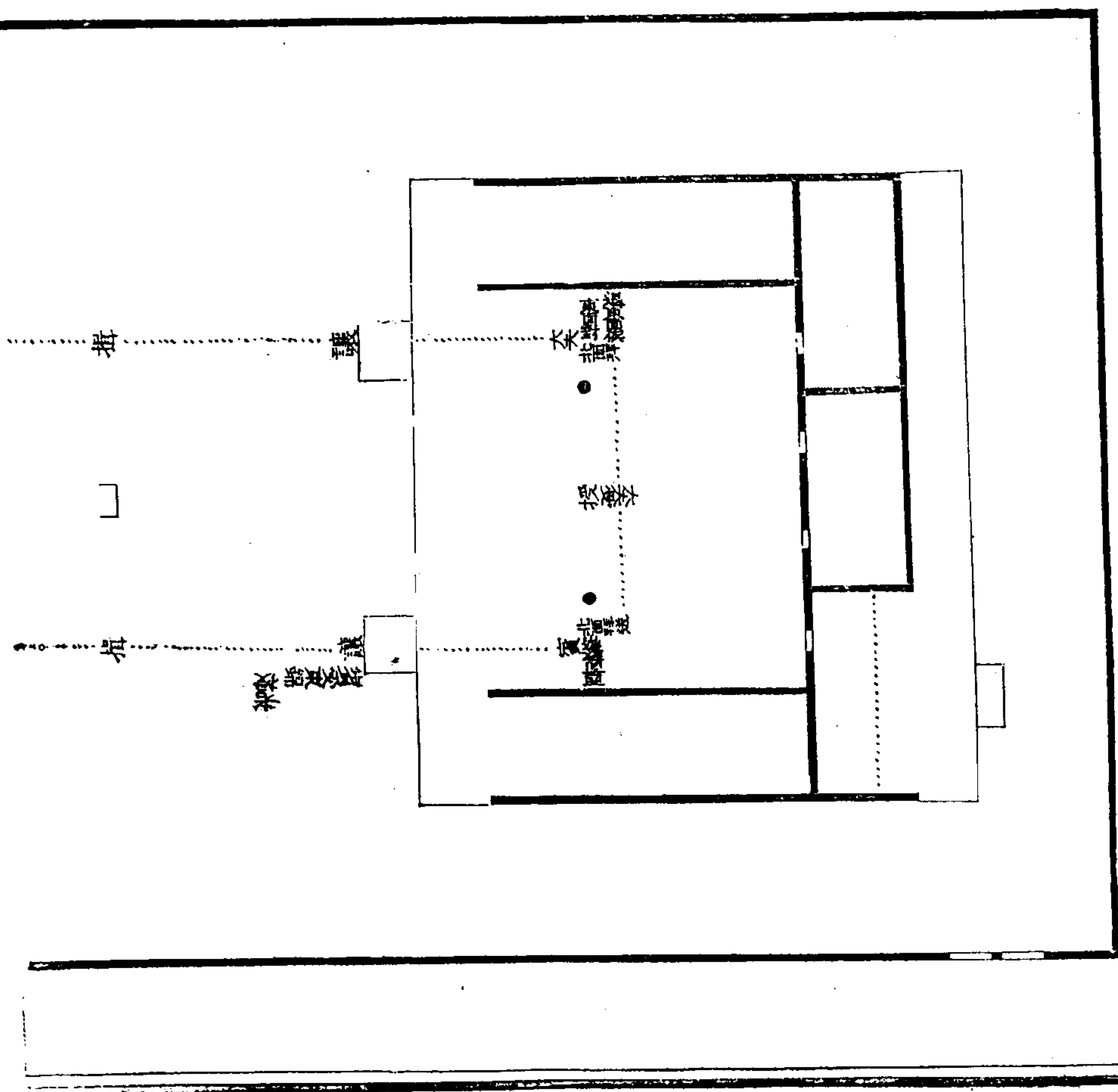
卷

饌養致

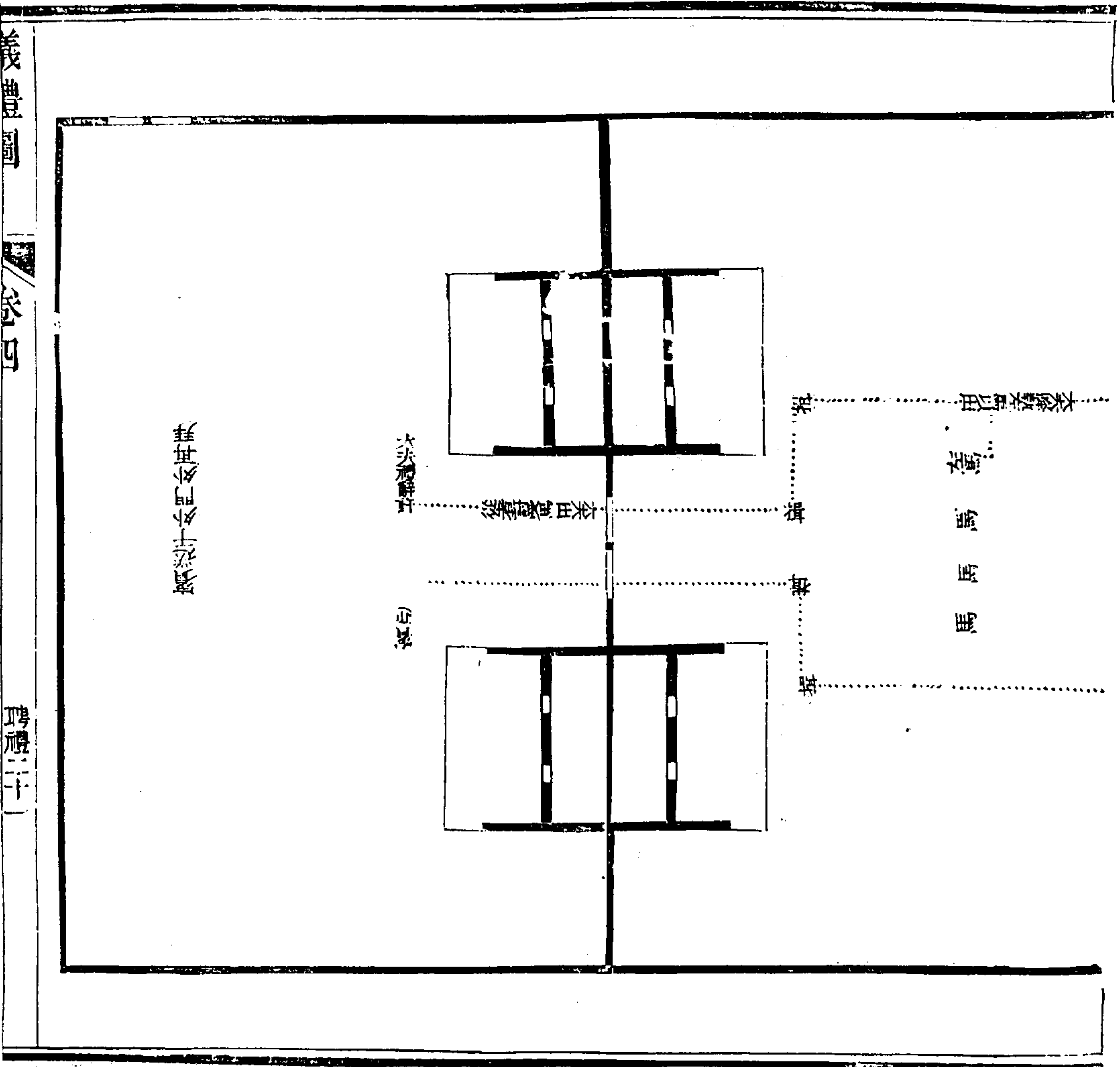

夫大賓

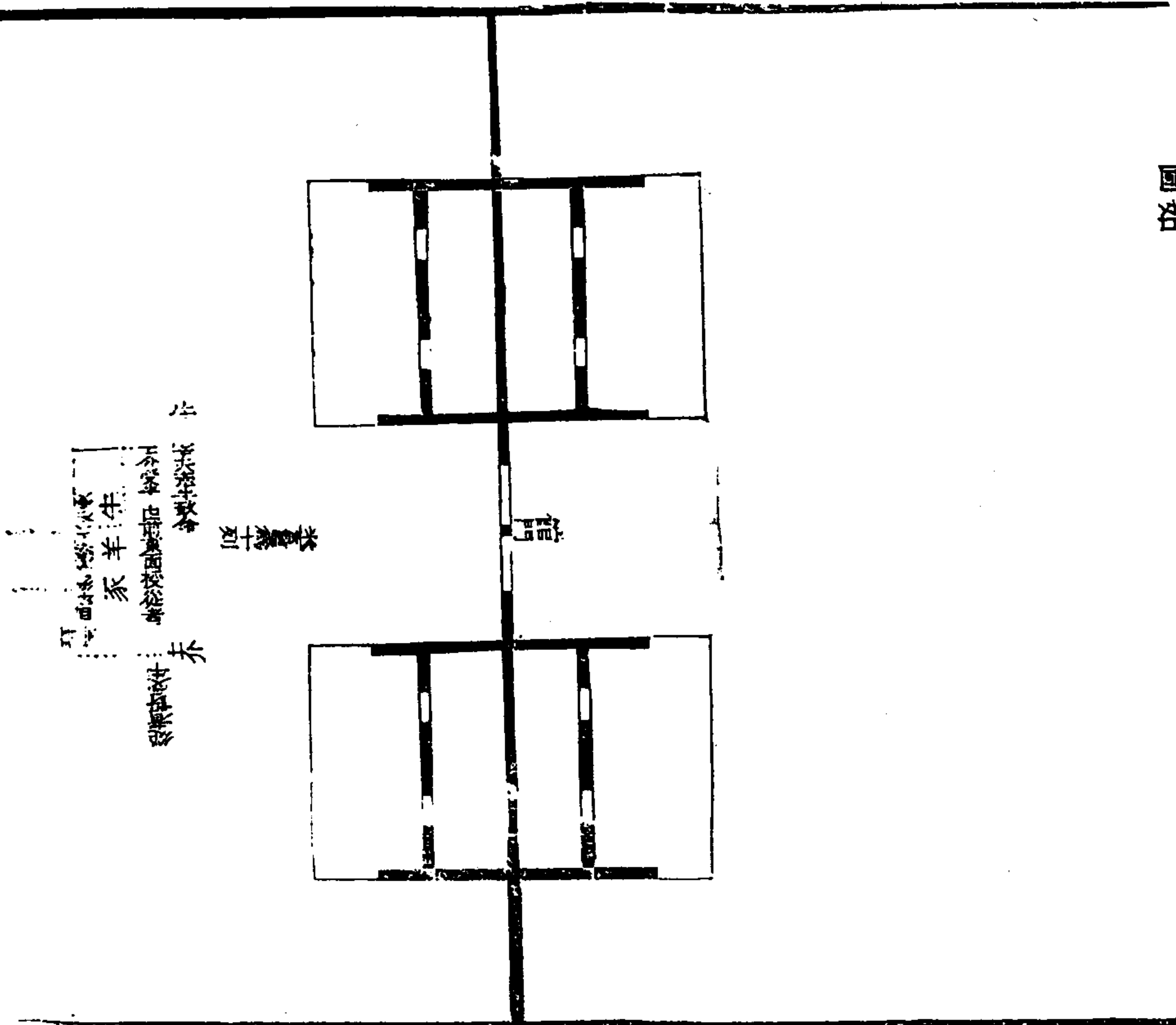
儀禮圖
卷四

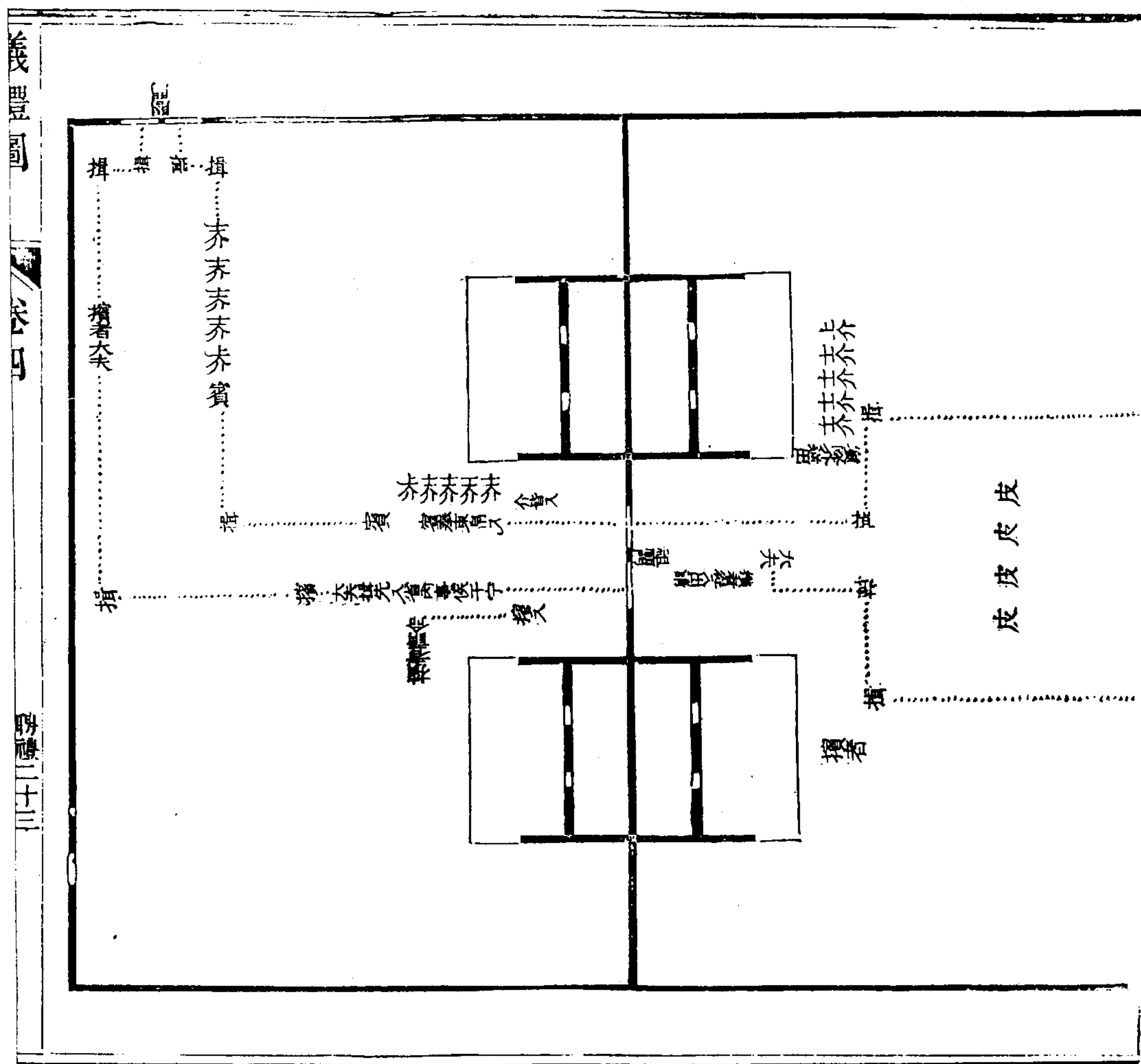
介士鑑

錄上介略如
賓禮不別圖

錄上介略如
賓禮不別圖

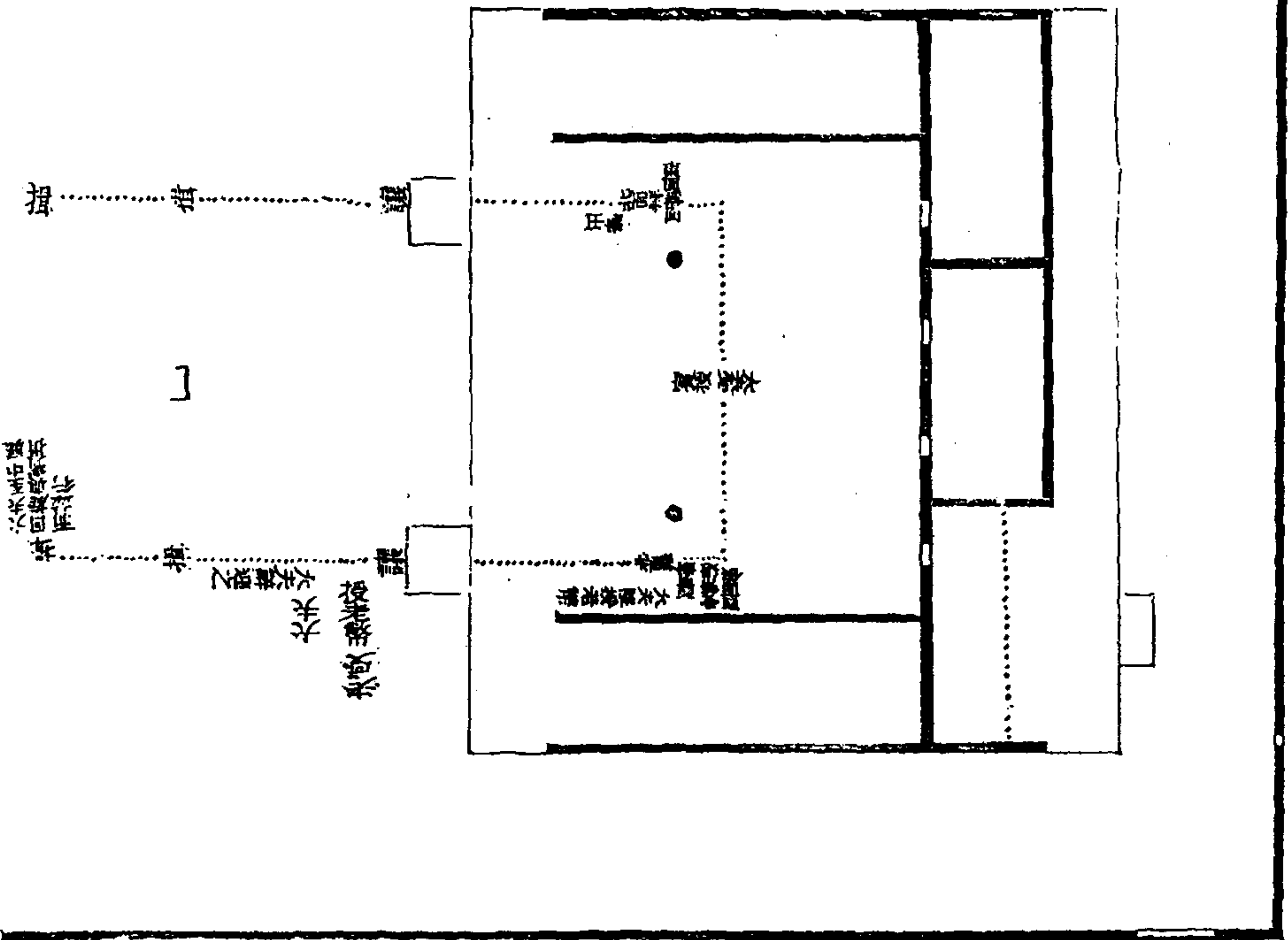
聘禮二十二

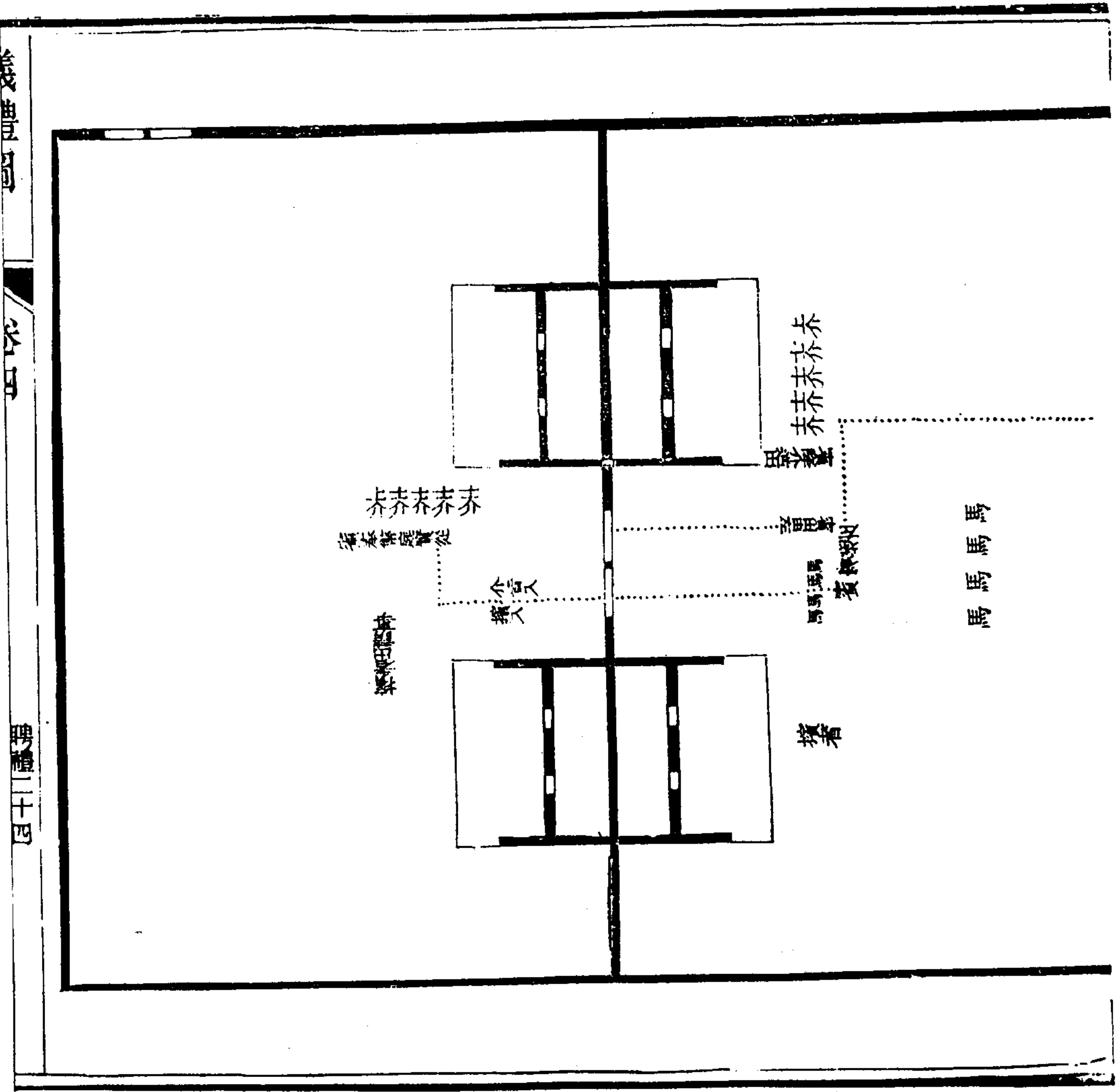

儀禮圖

卷四

賓面卿

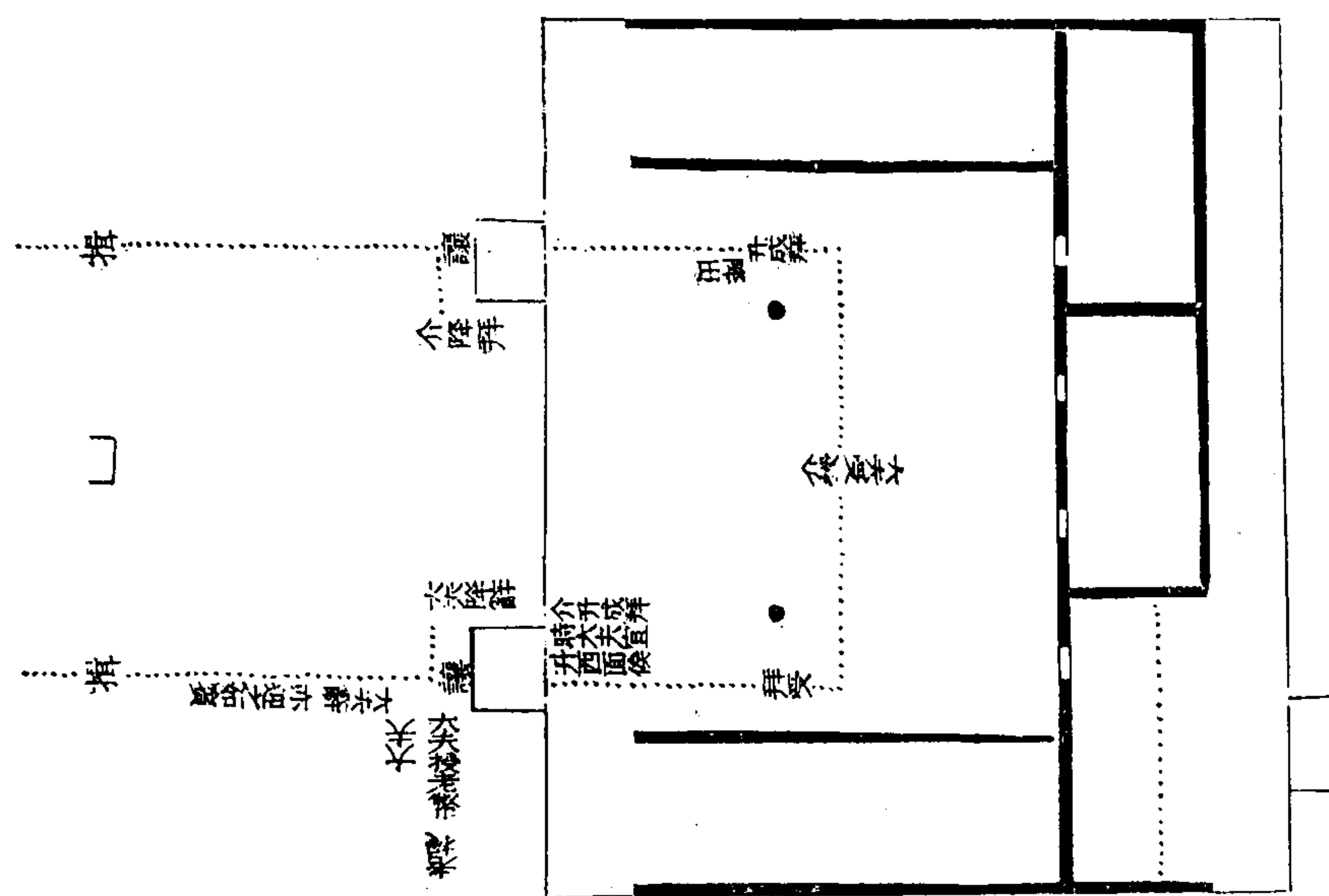

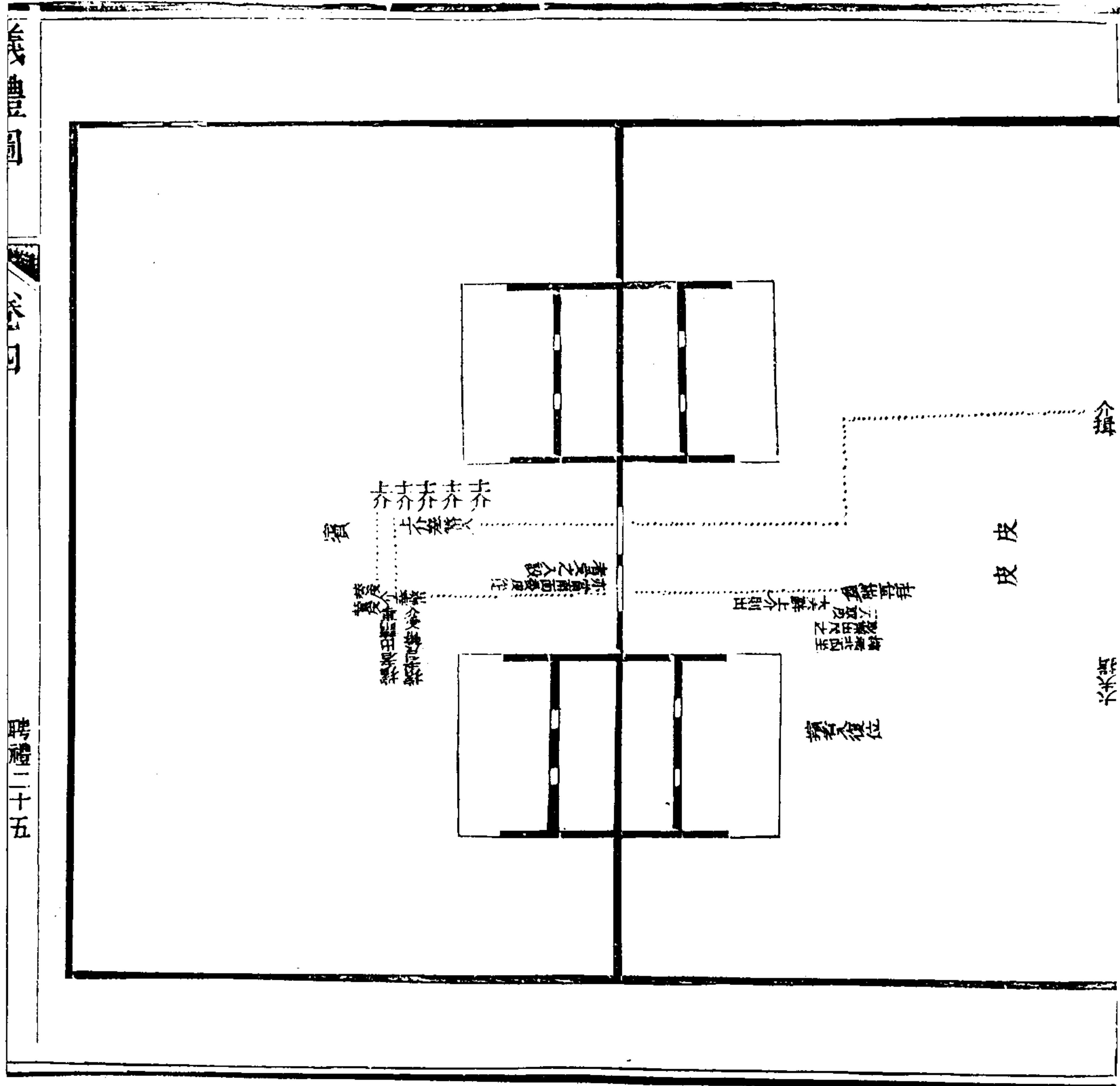

儀禮圖

卷四

卿面介上

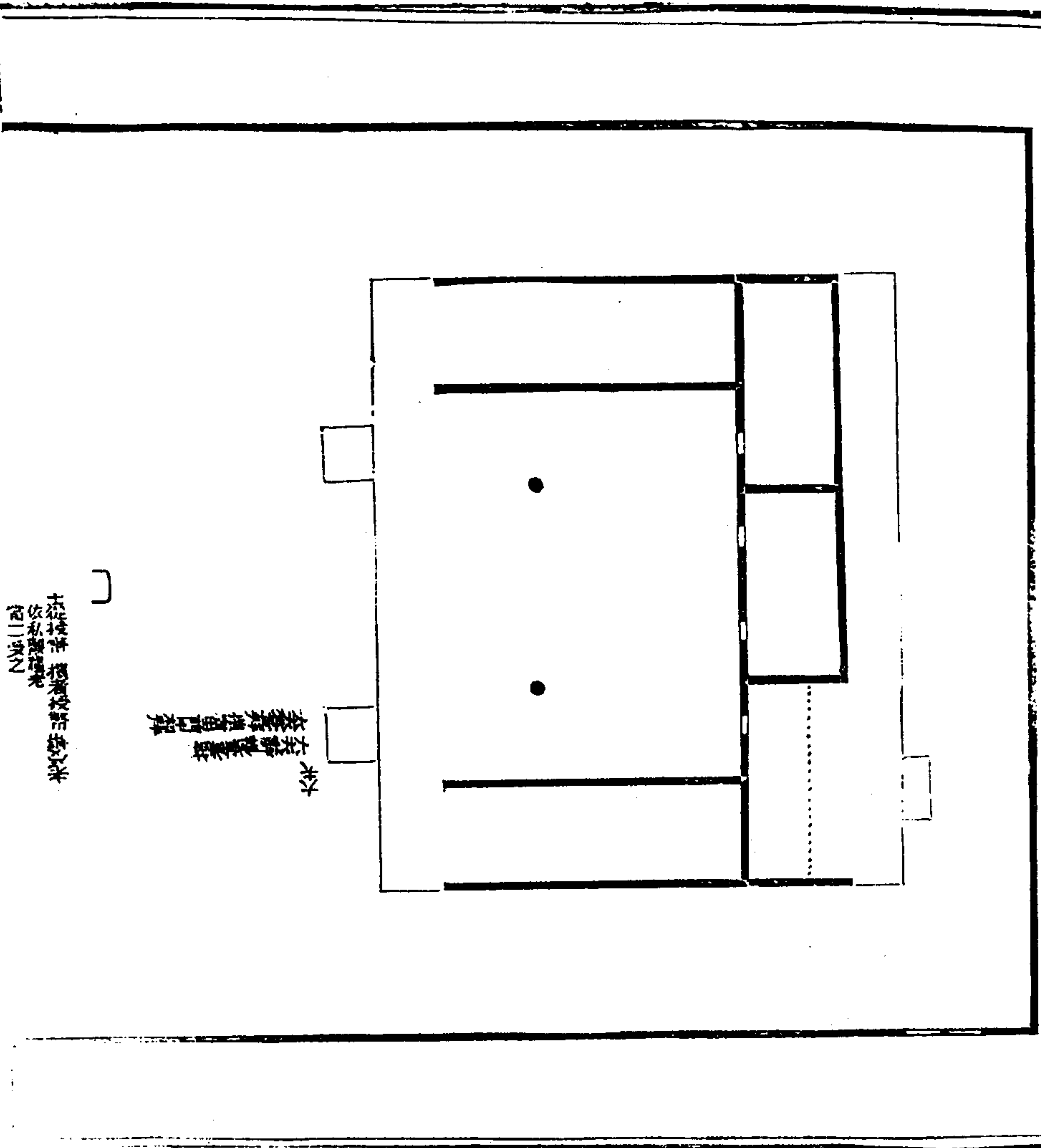

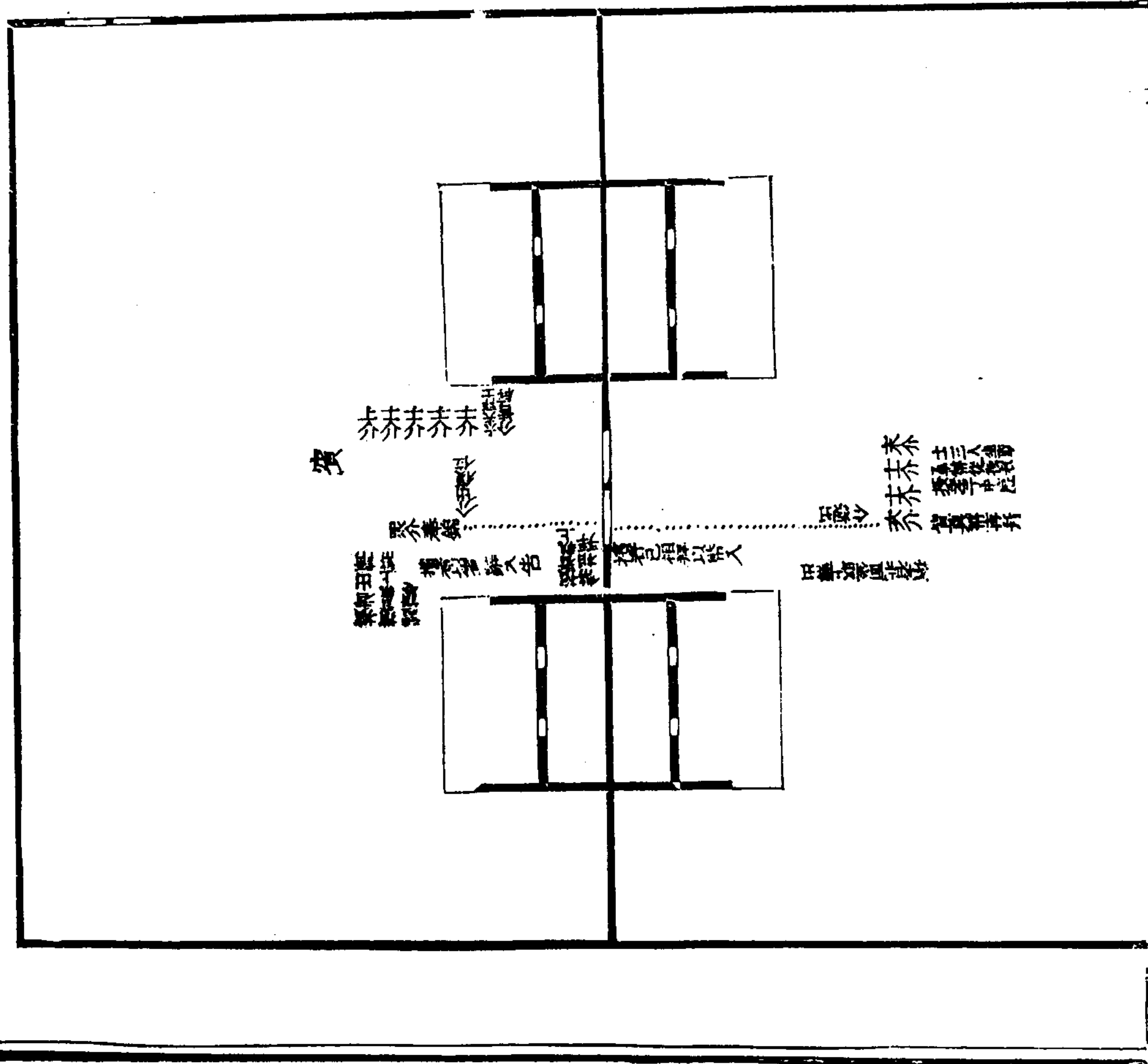
傳前圖

卷四

衆介面卿

大室
中室
小室
東廡
西廡
南廡
北廡

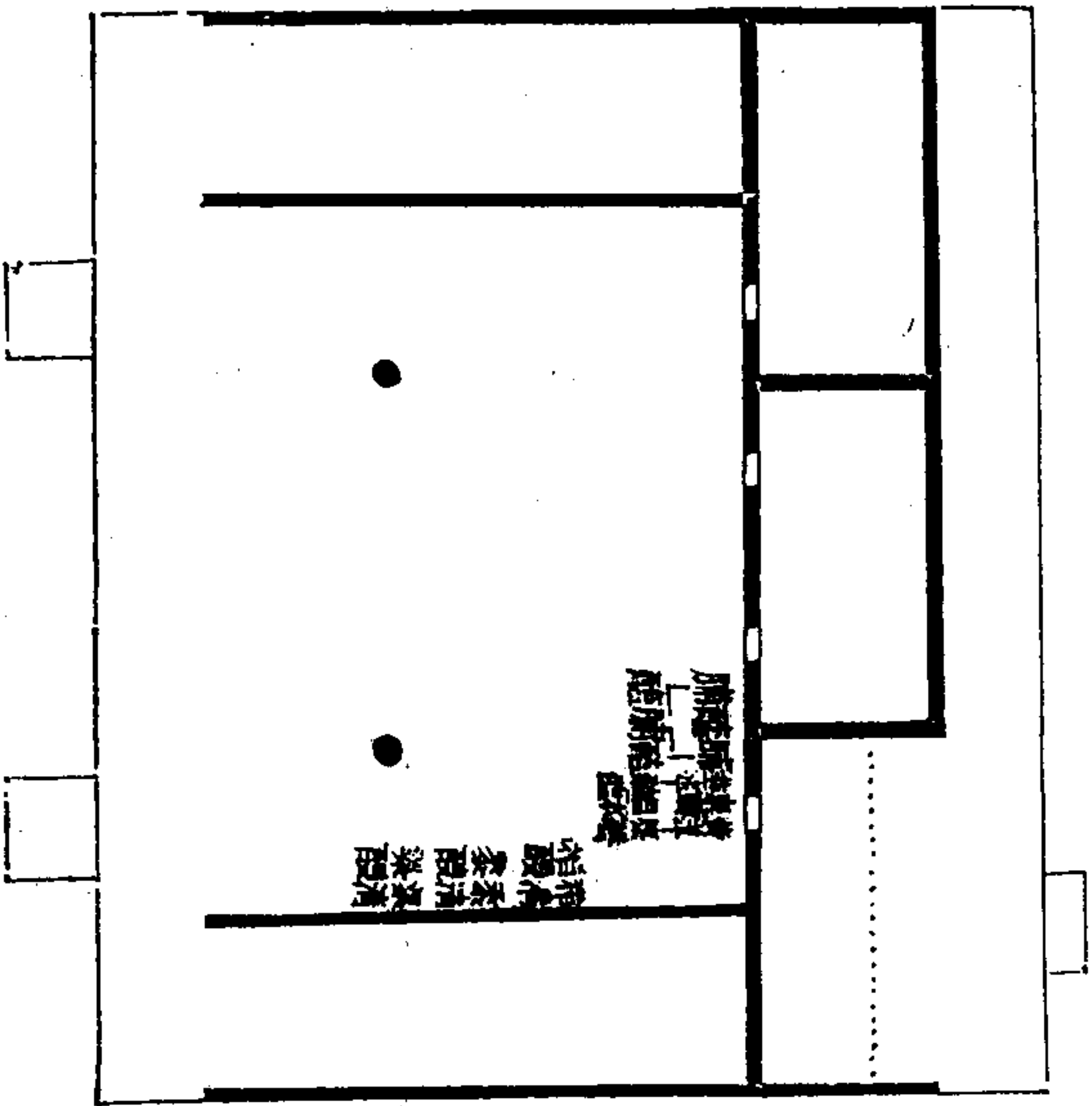

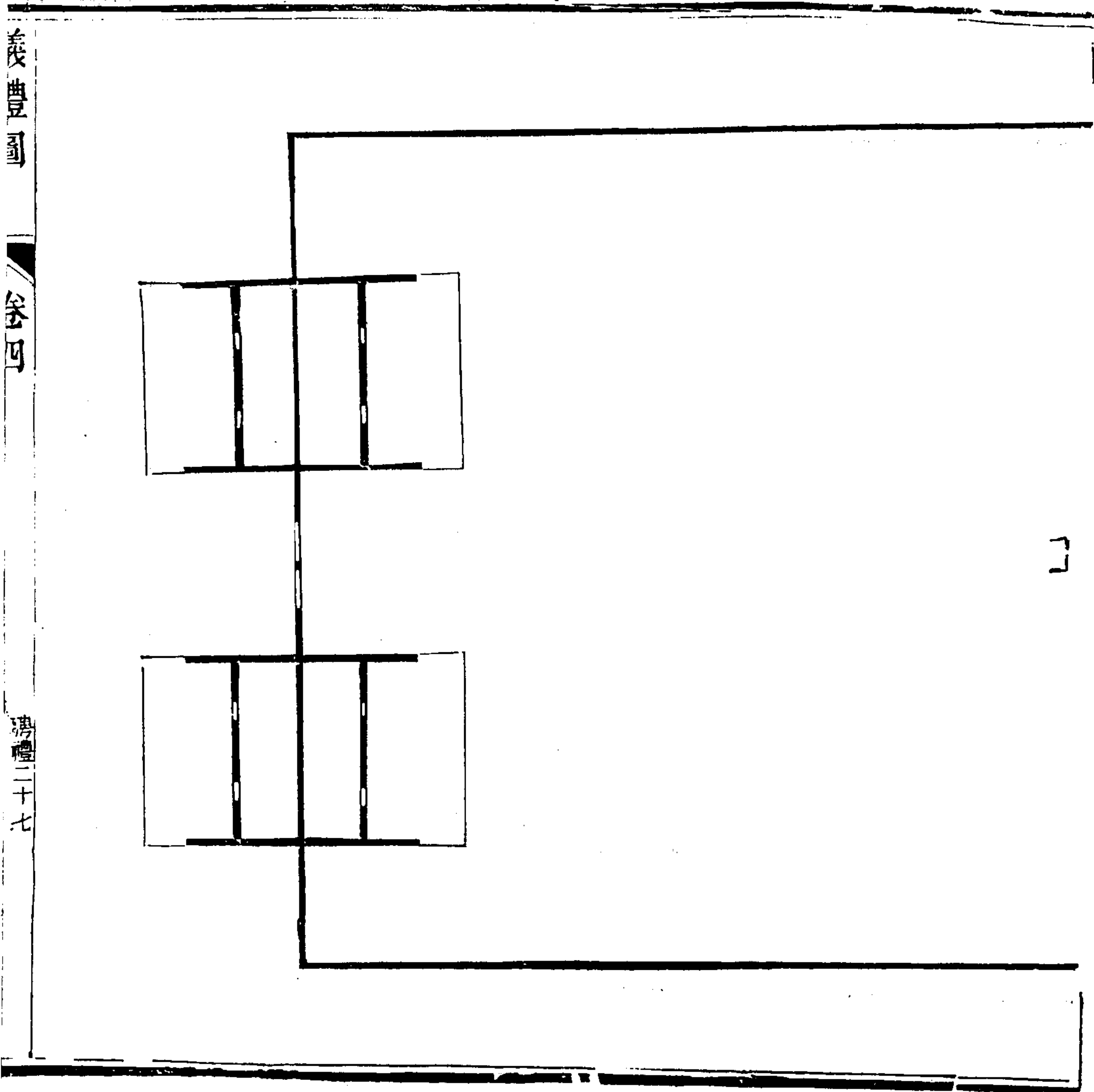
信應圖

卷下

其後如祭
儀不耳圖

位陳禮歸入夫

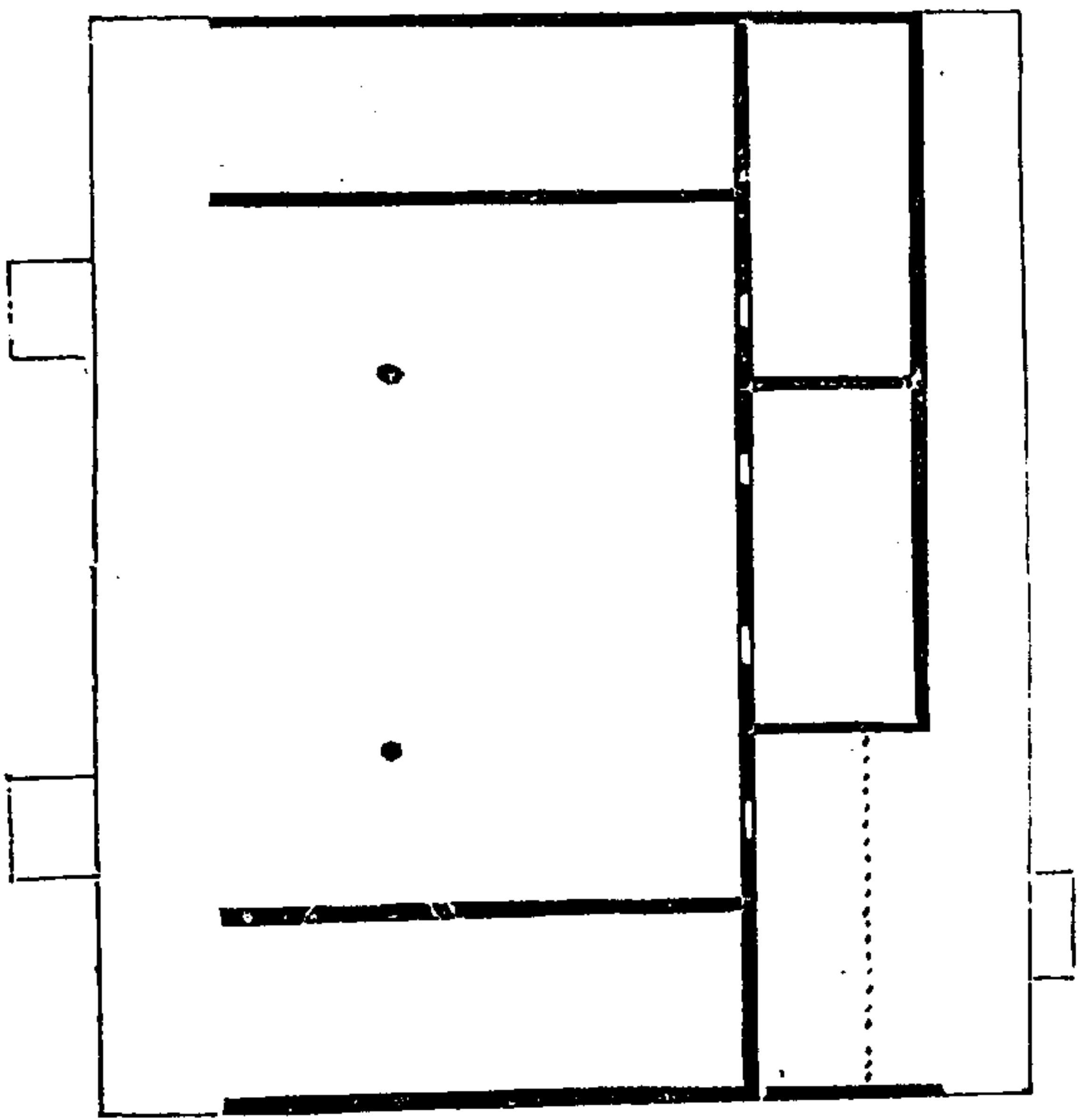

傳禮圖

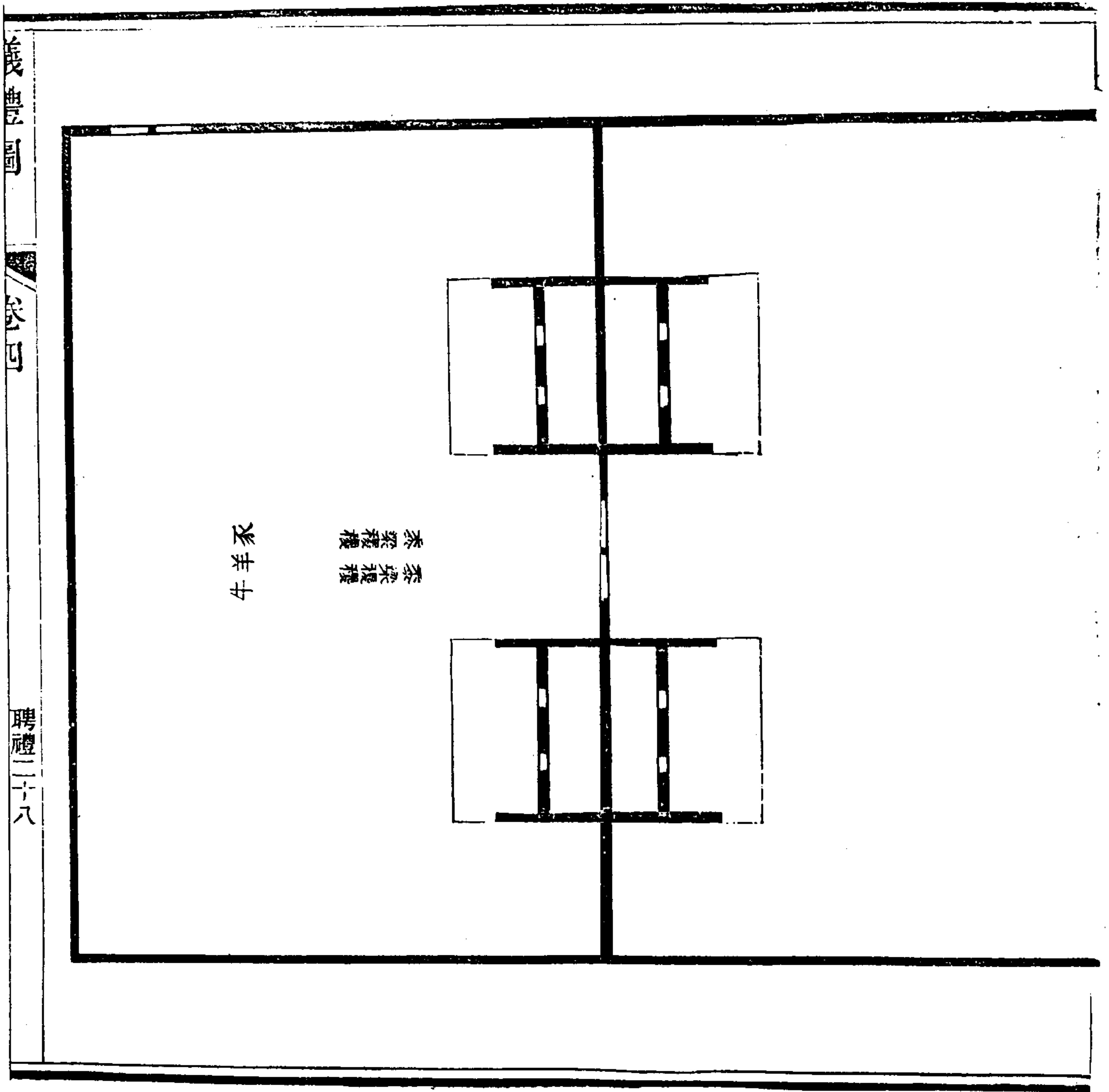
卷四

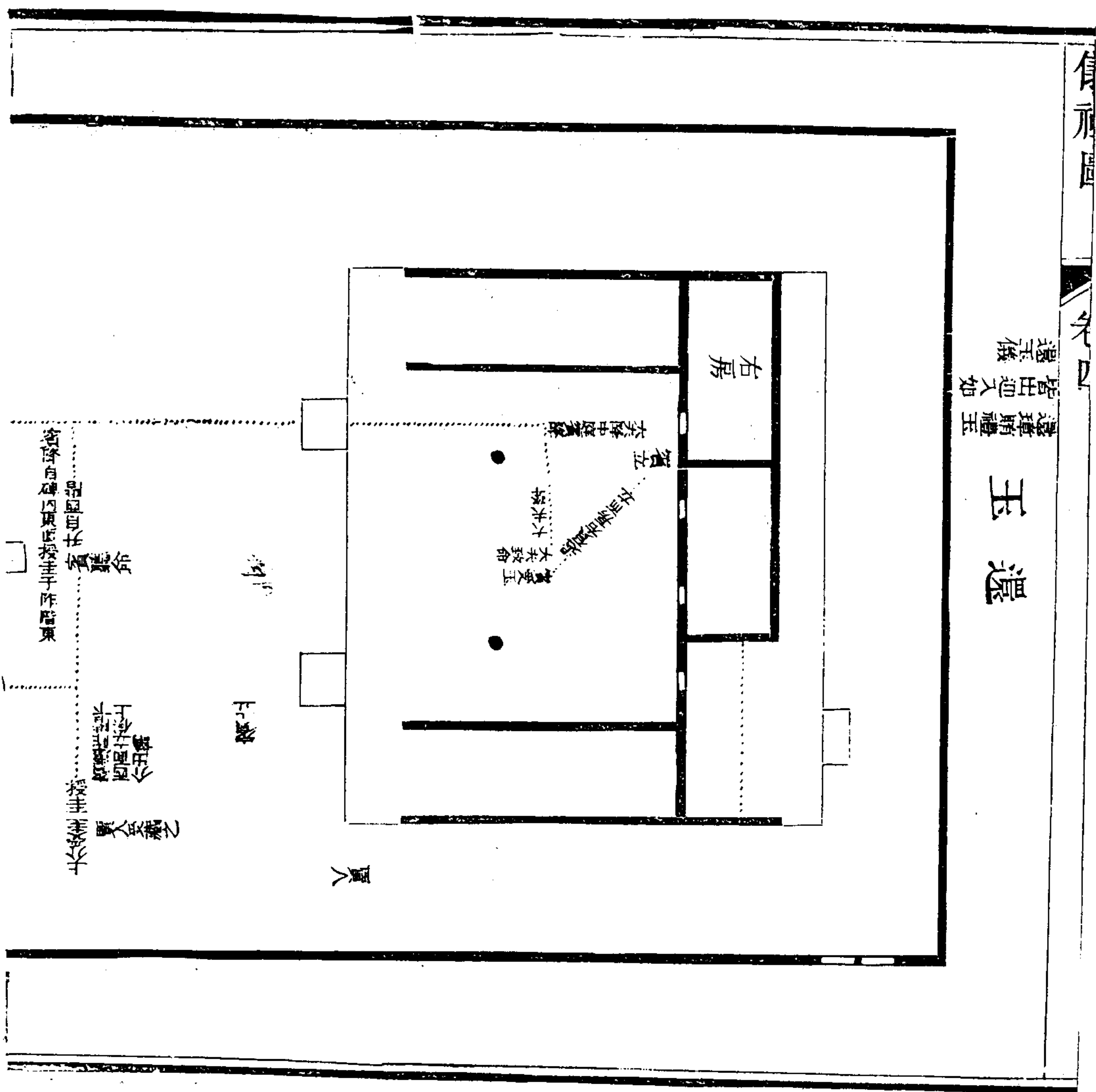
其儀如土
介設環儀
不圖

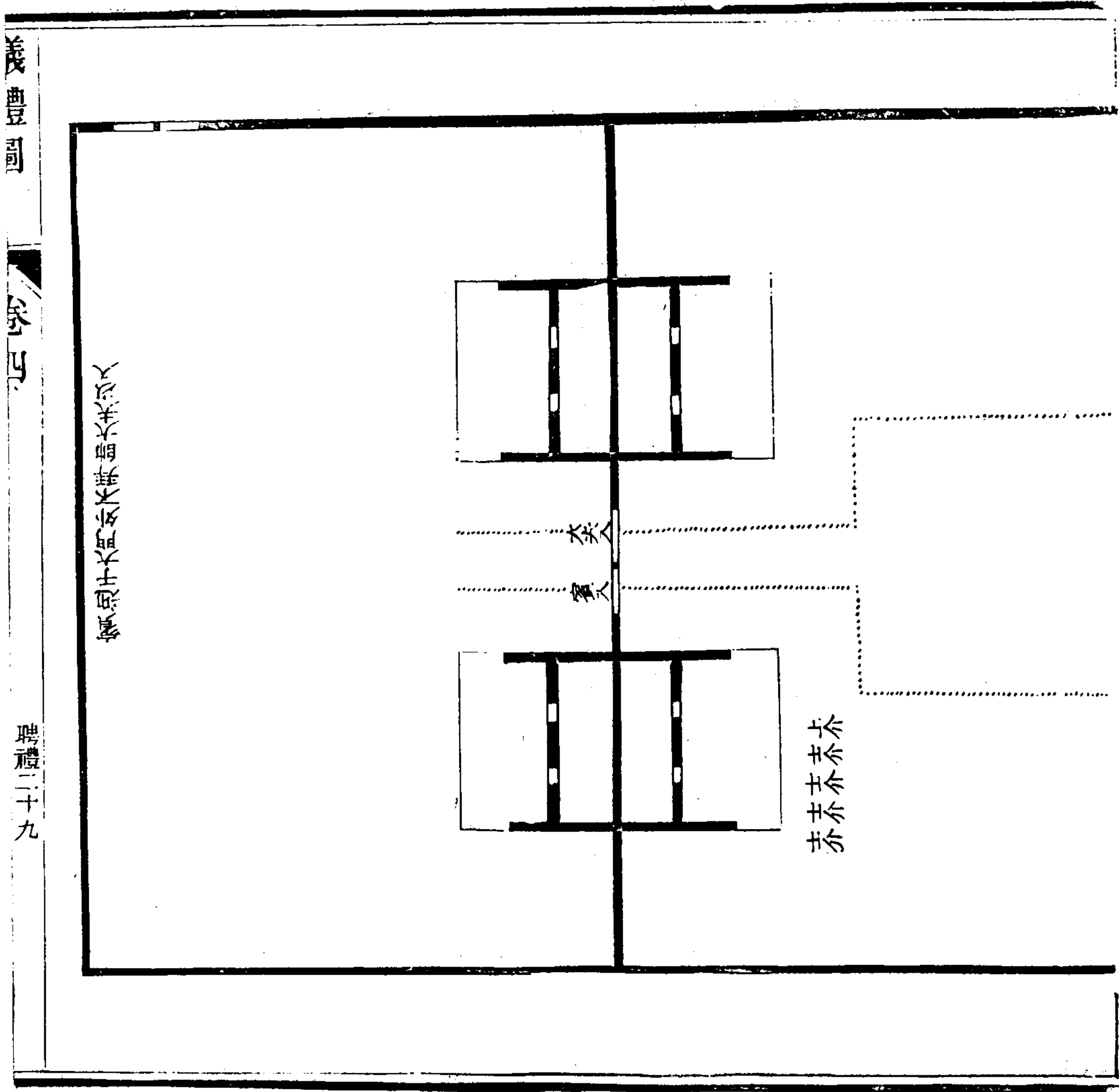
大 夫 饗 賓 陳 位

一

義豐司

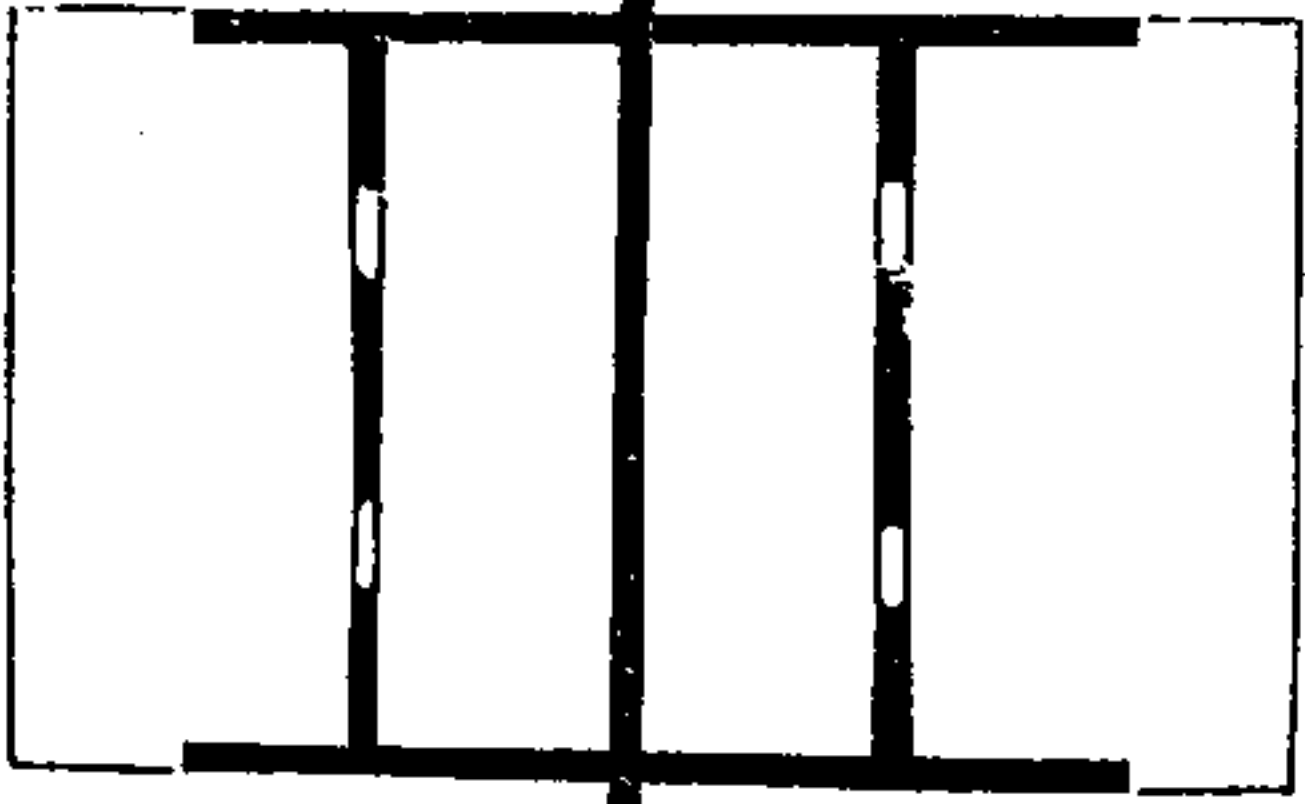
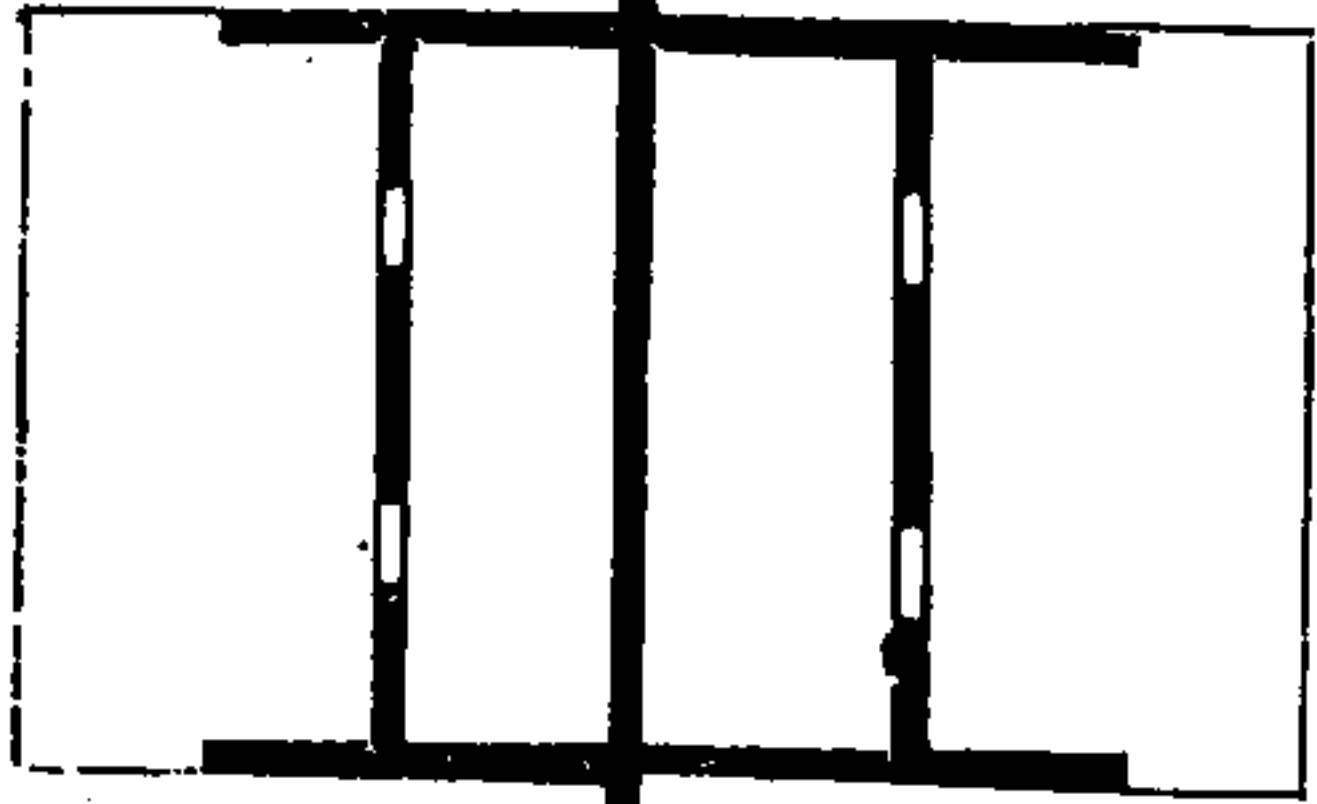
卷四

聘禮二十九

反命

]

路

君
室公受室

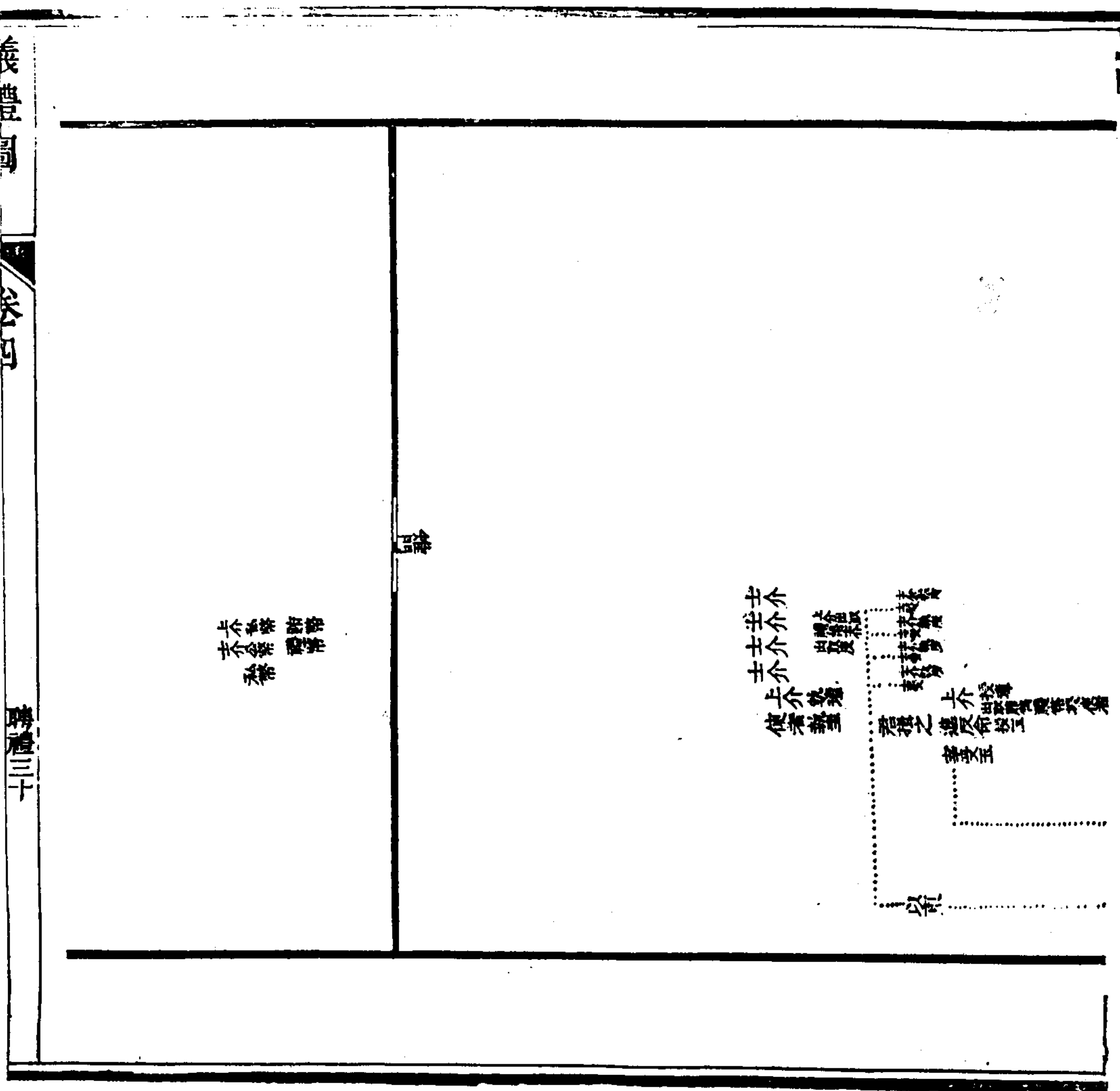
不命
至
命
至

幸卿大夫

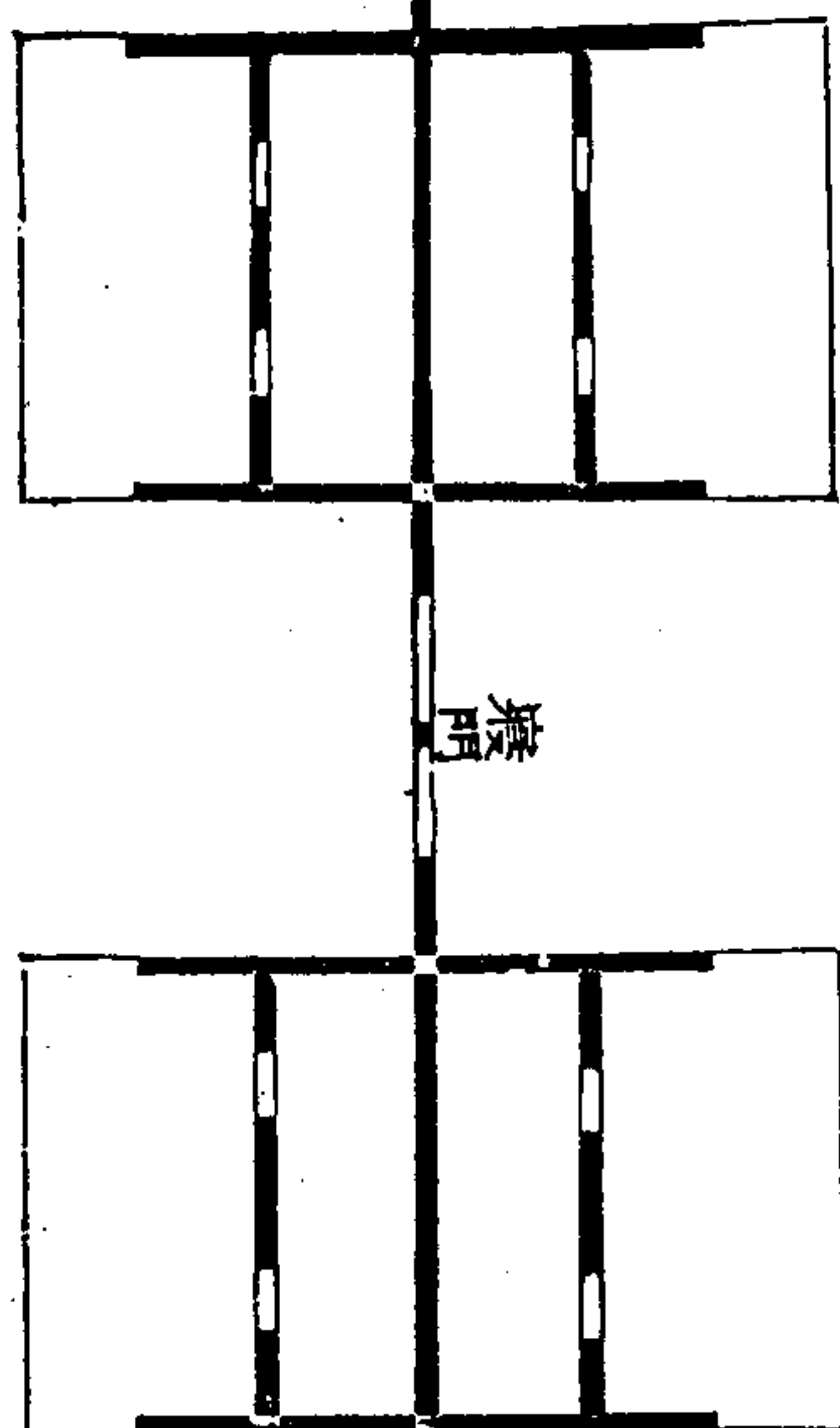
儀禮圖

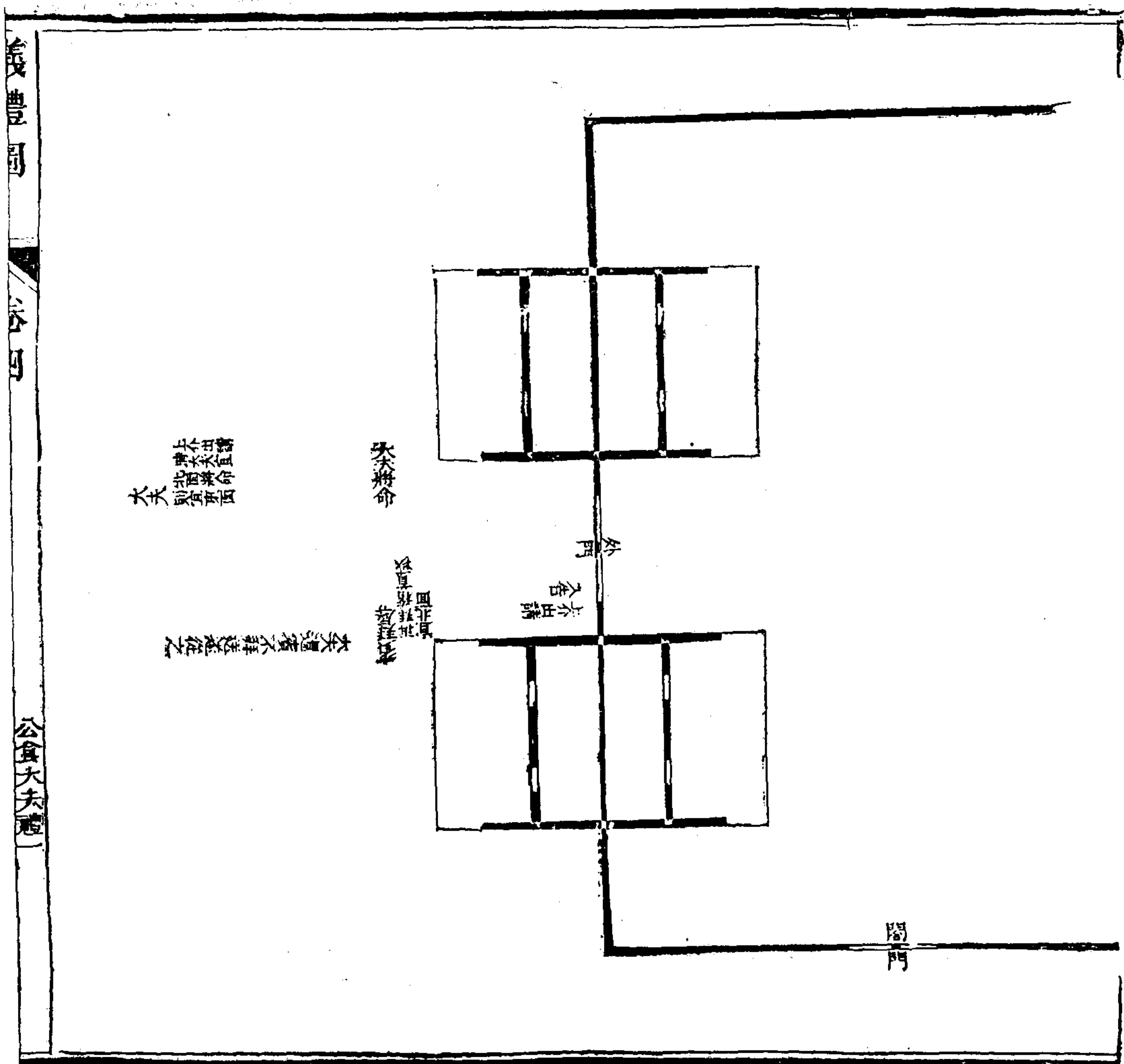
卷四

聘禮三十

戒

儀禮

卷四

通

據鄭說但入大
門前東矣入
維門今從戴東
原以宗廟在路
東左通入維門

亦中亦

者損

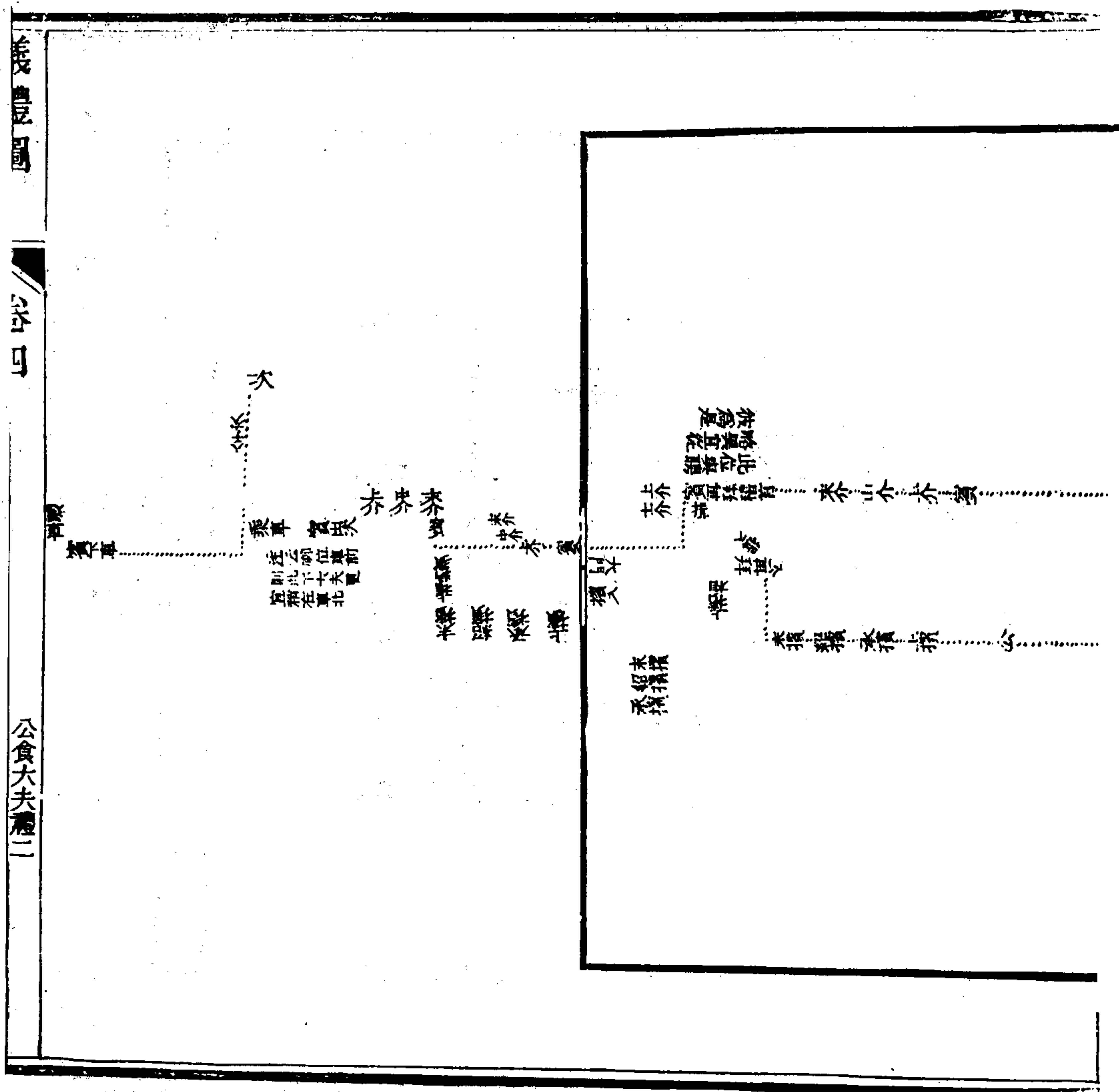
附

亦中亦

亦中亦

亦中亦

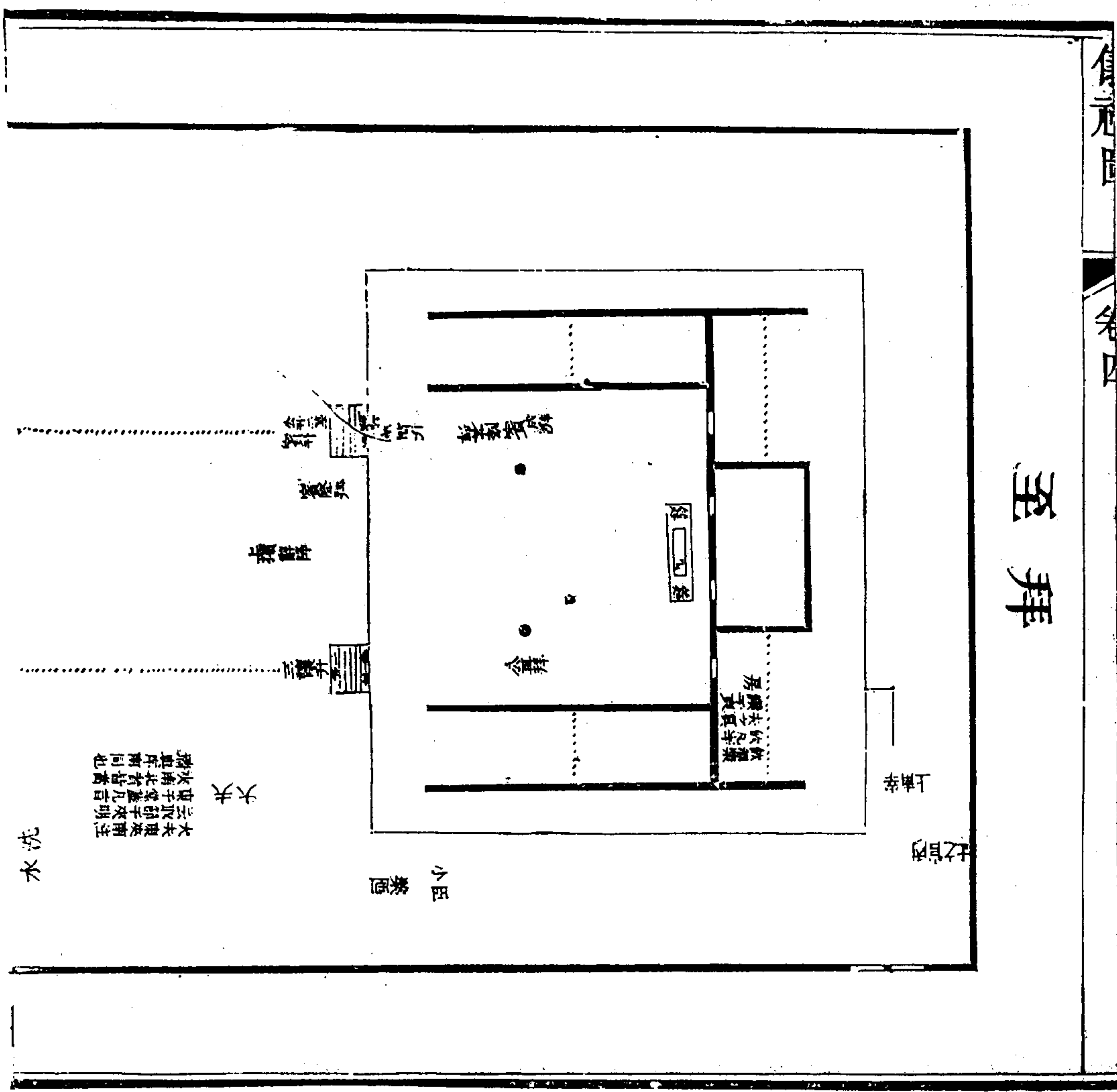
亦中亦

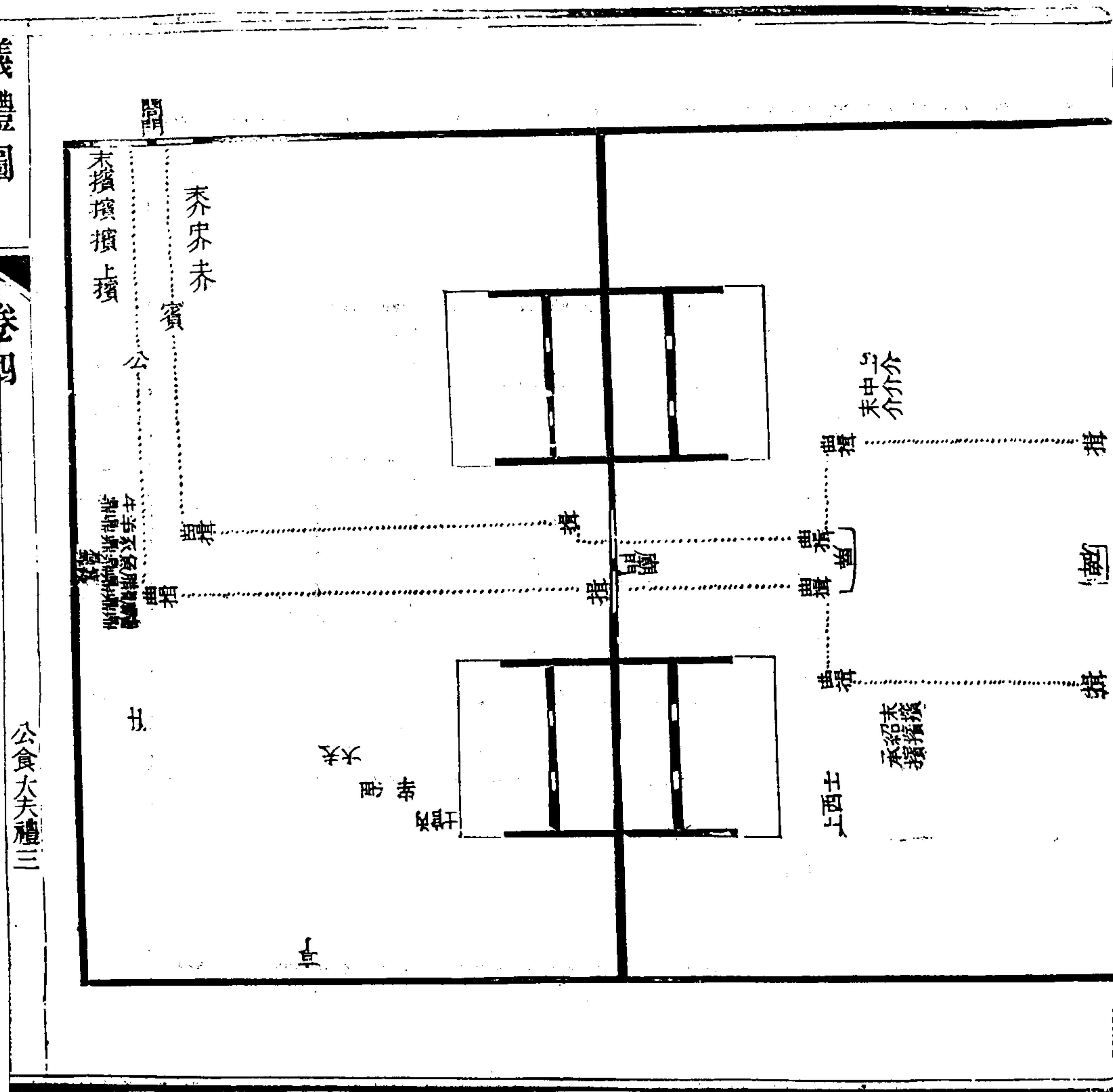

儀禮圖

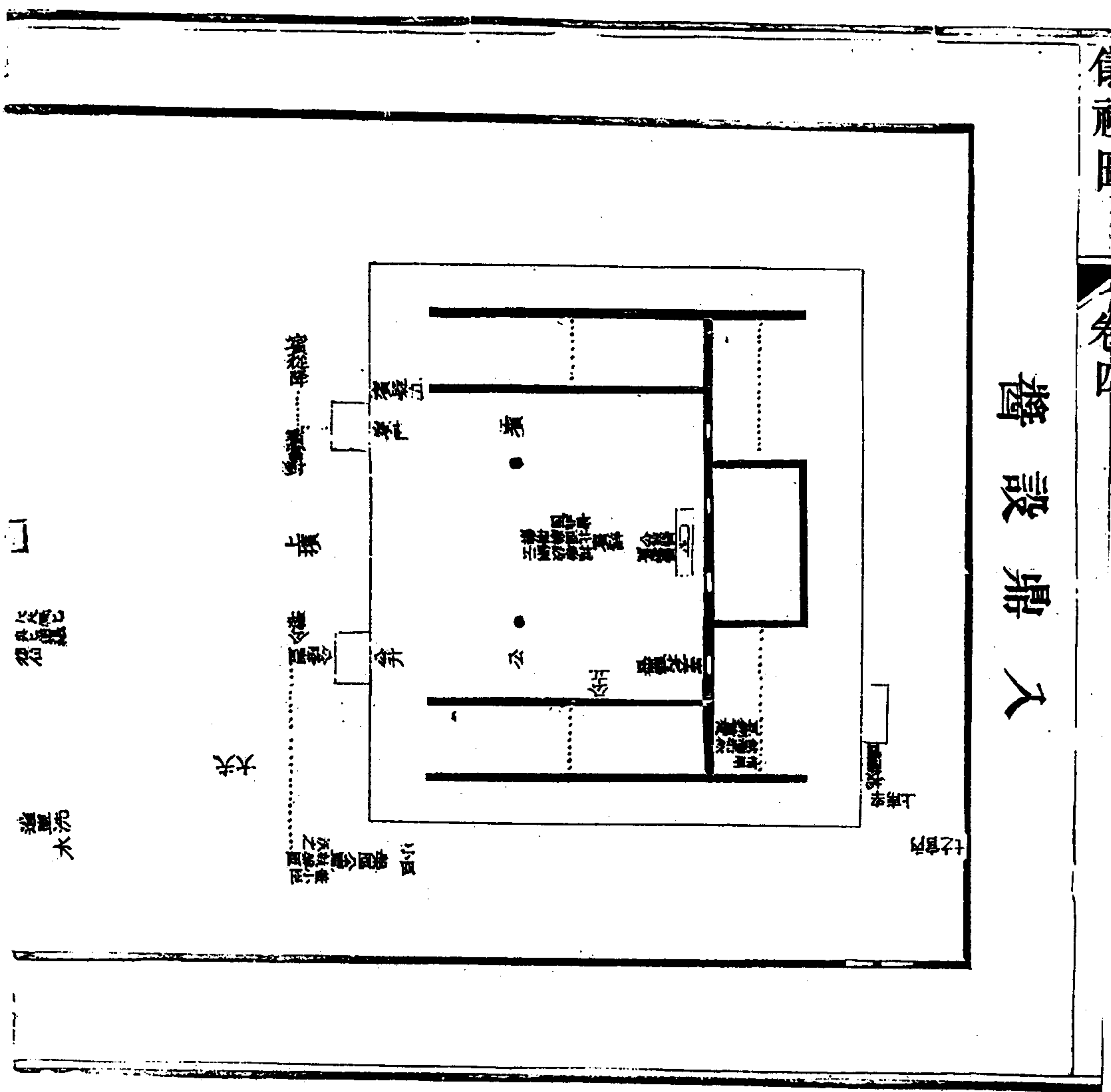
卷四

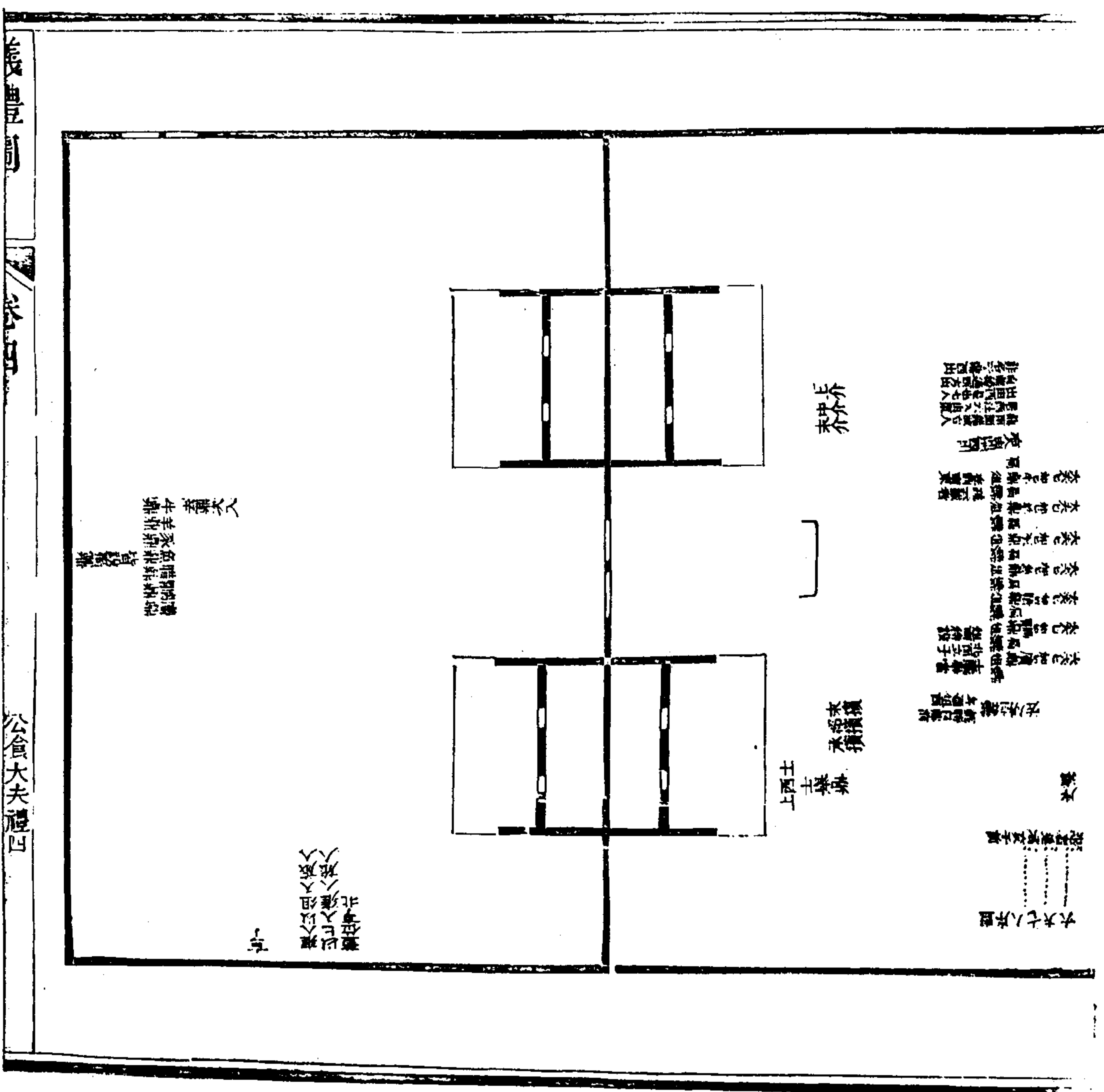
至拜

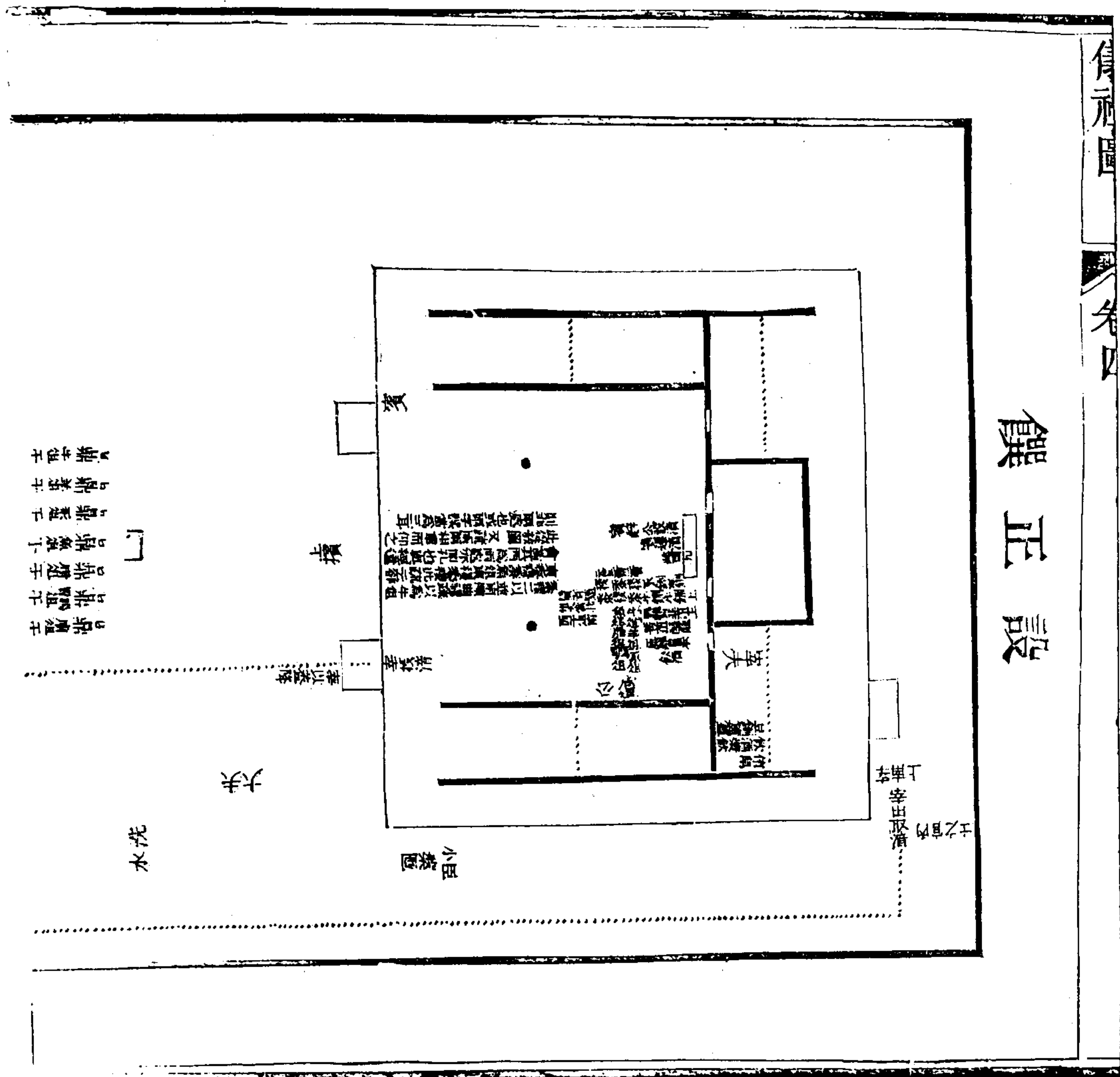

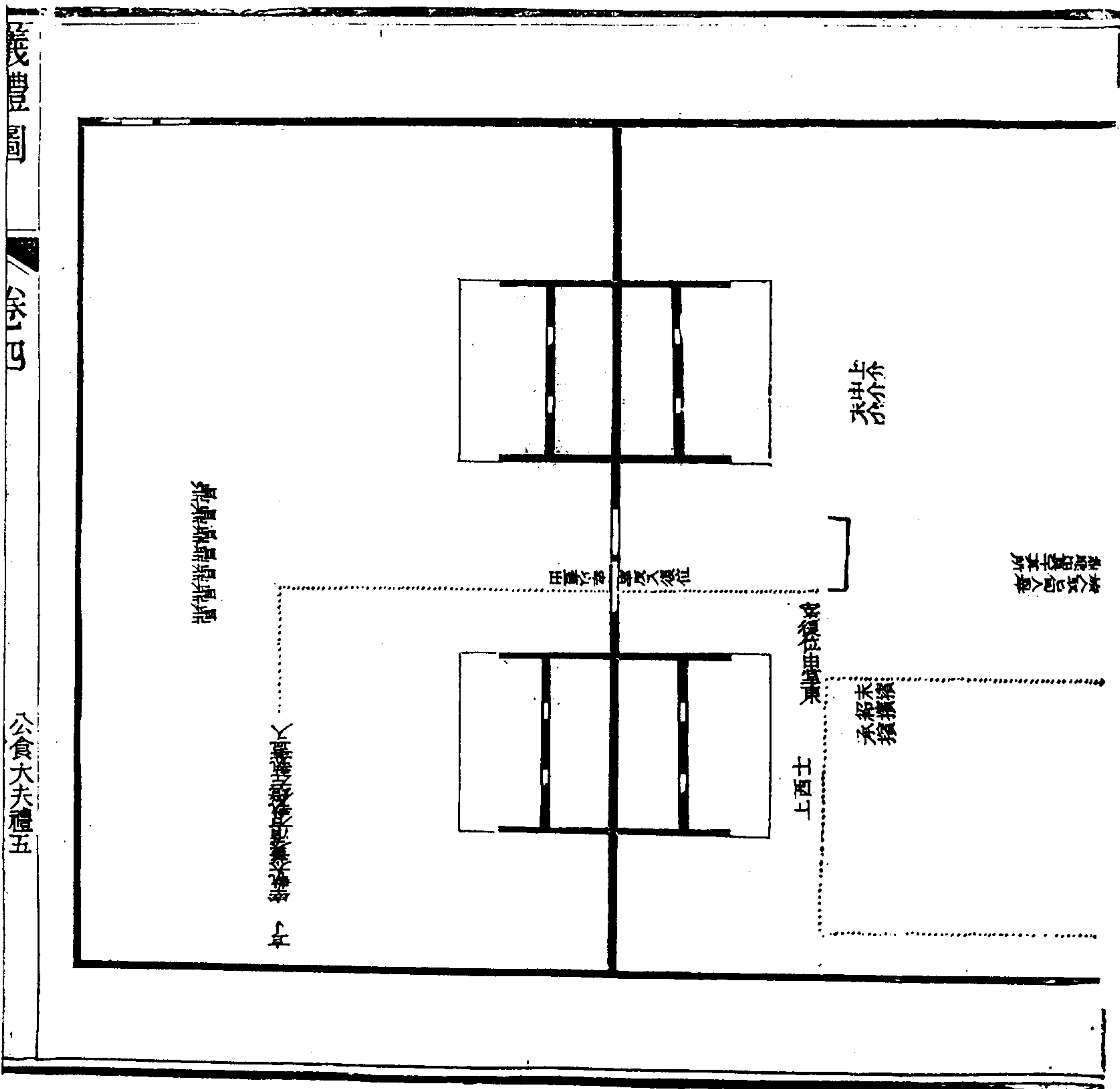
入鼎設醬

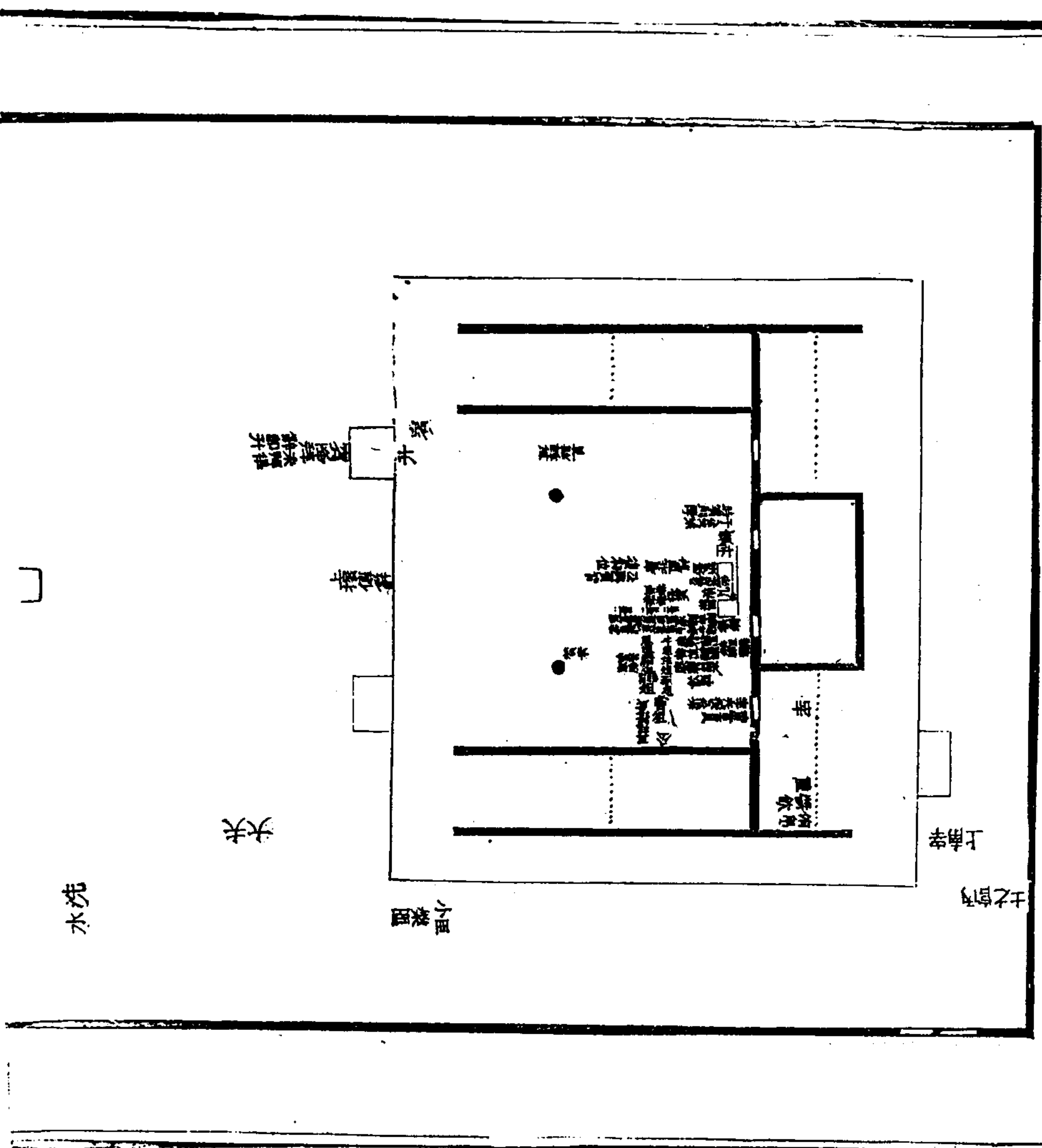

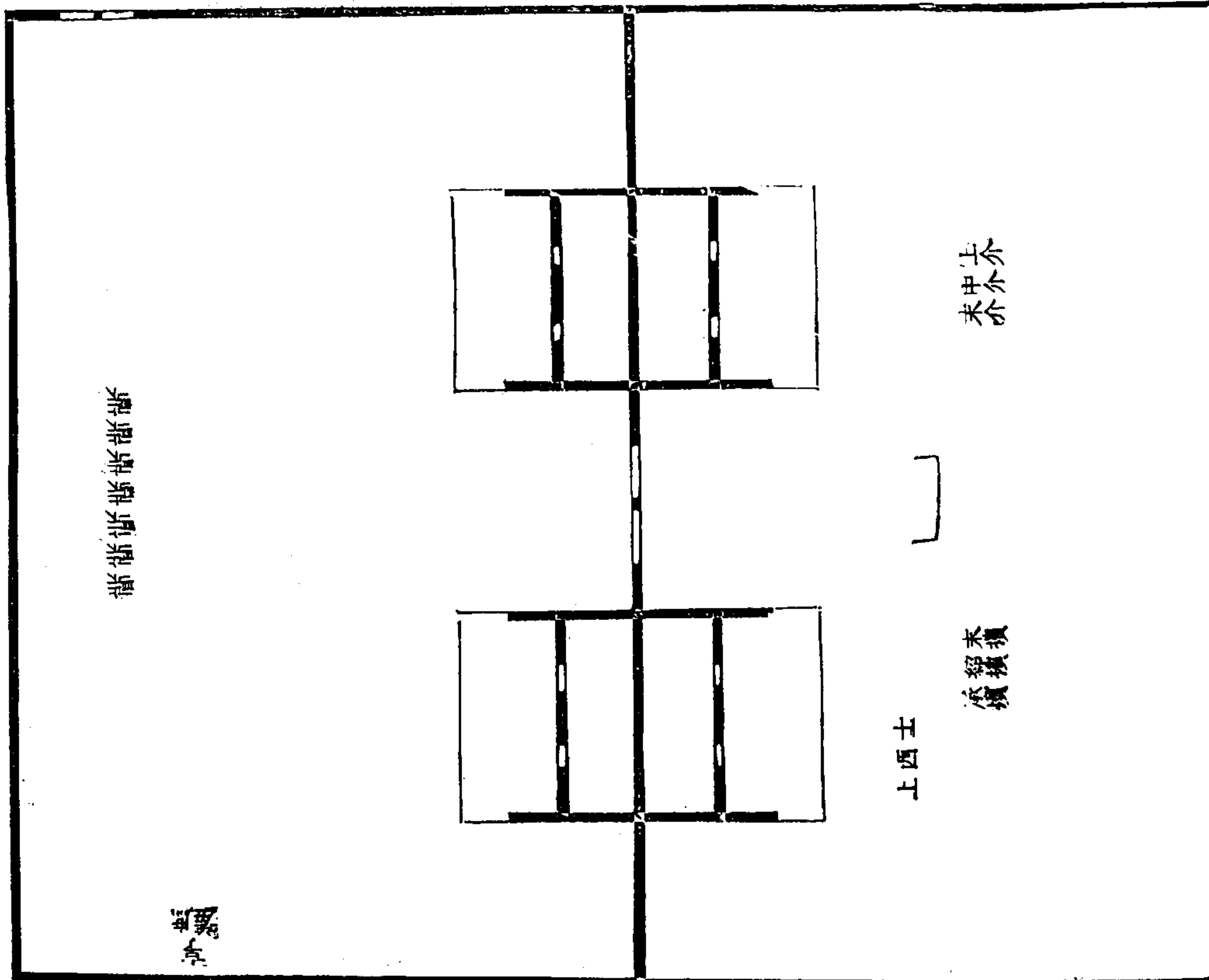
鐵王殿

梁設饌祭

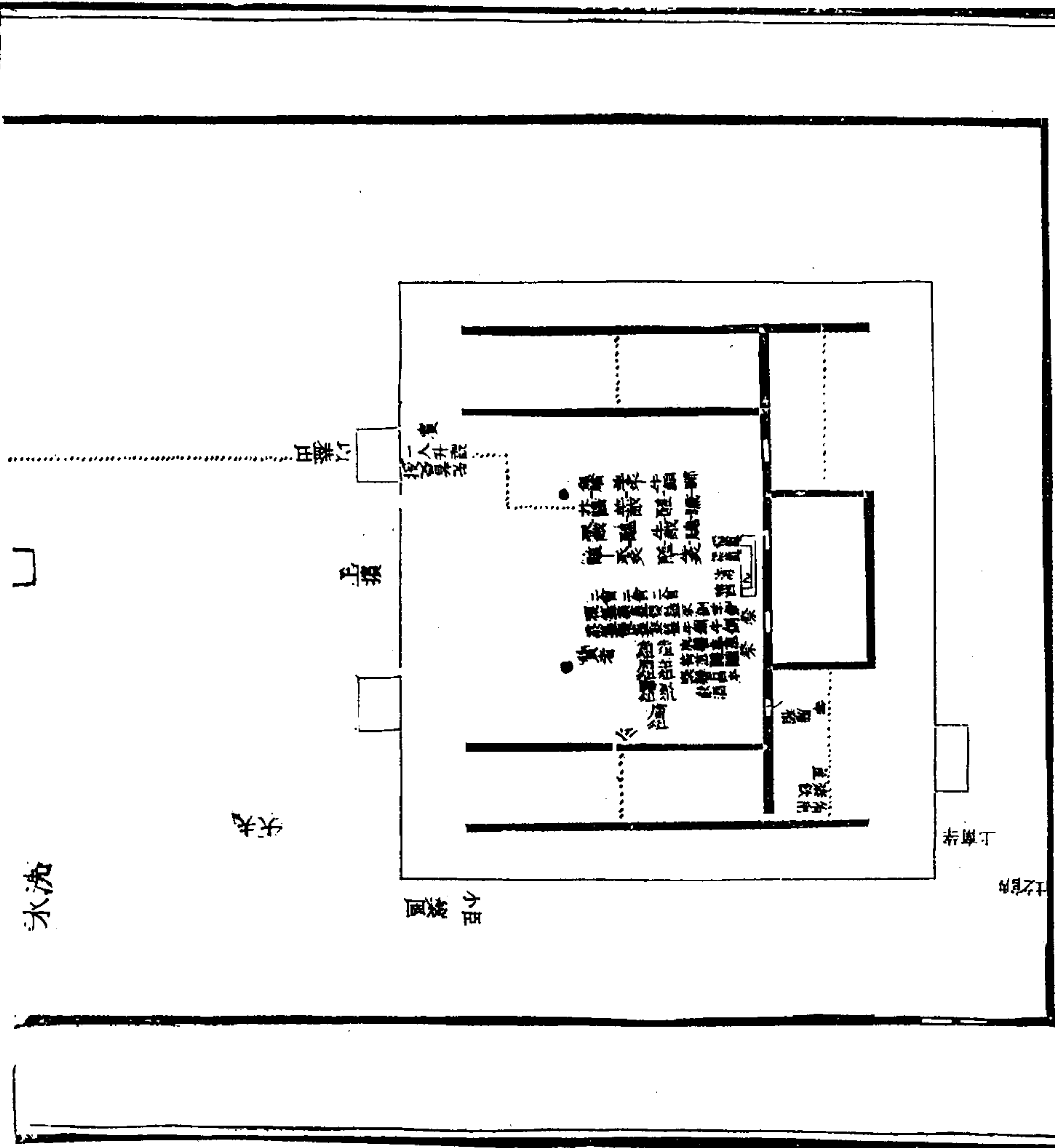

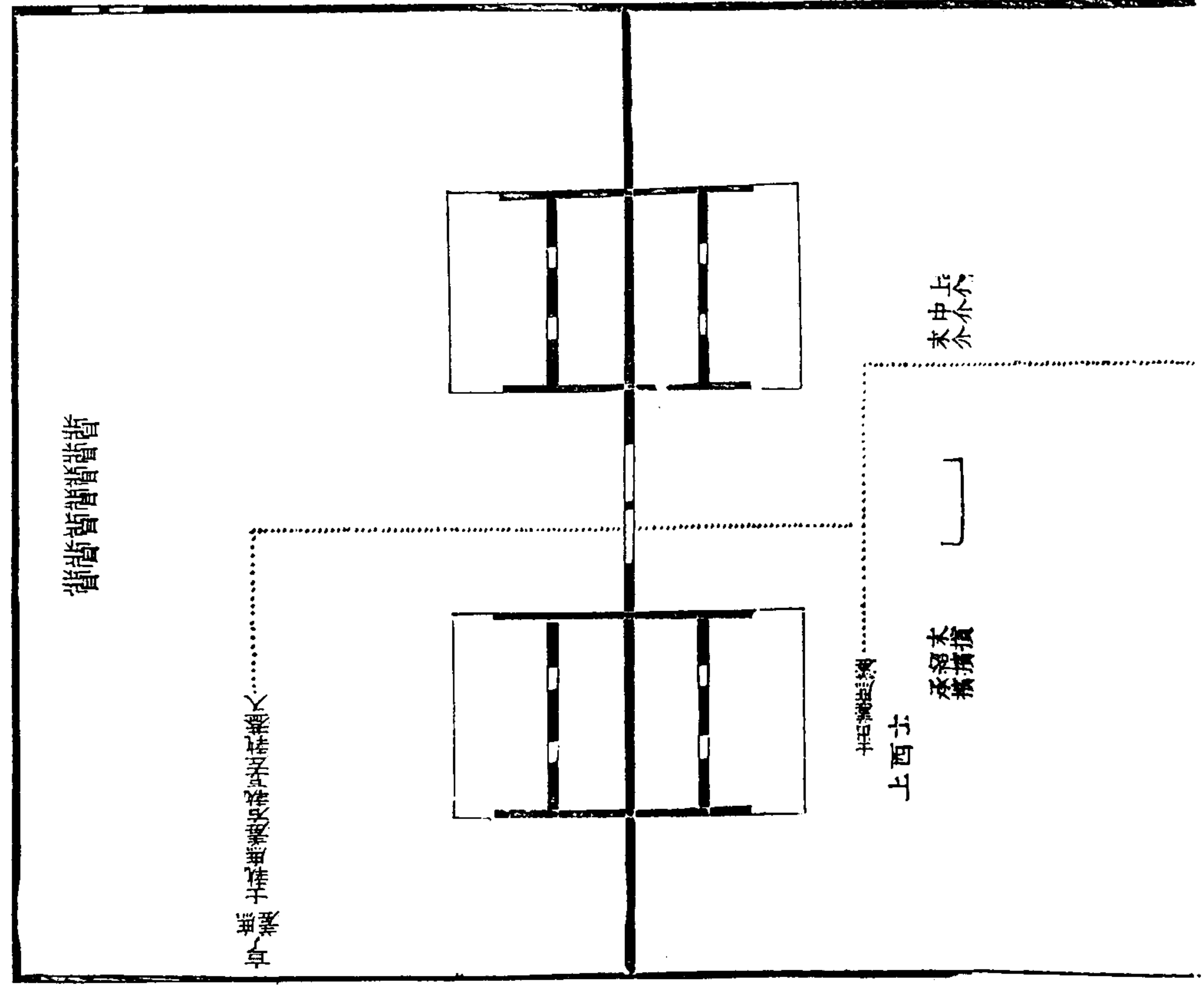

儀禮圖

卷四

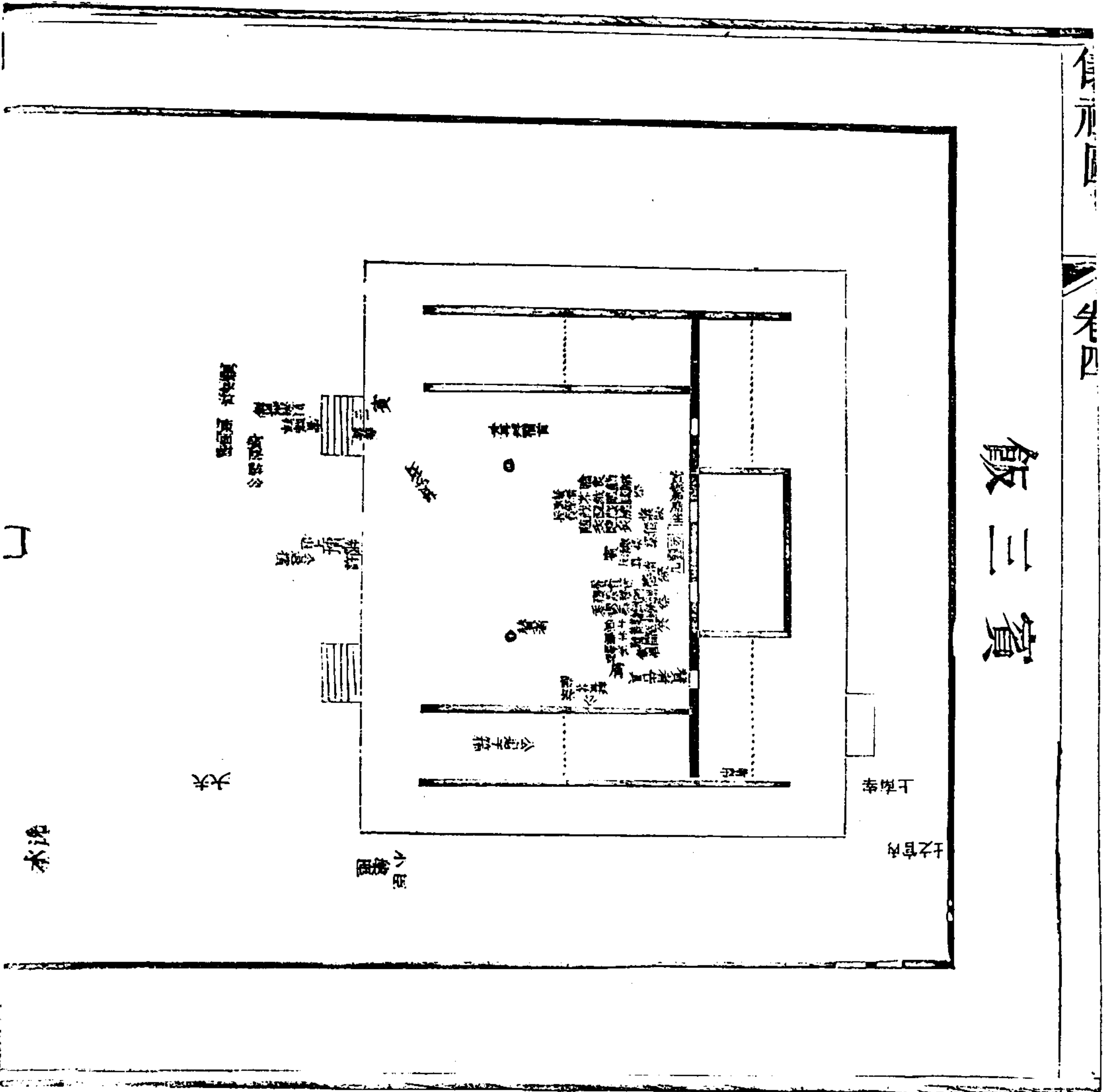
豆加設

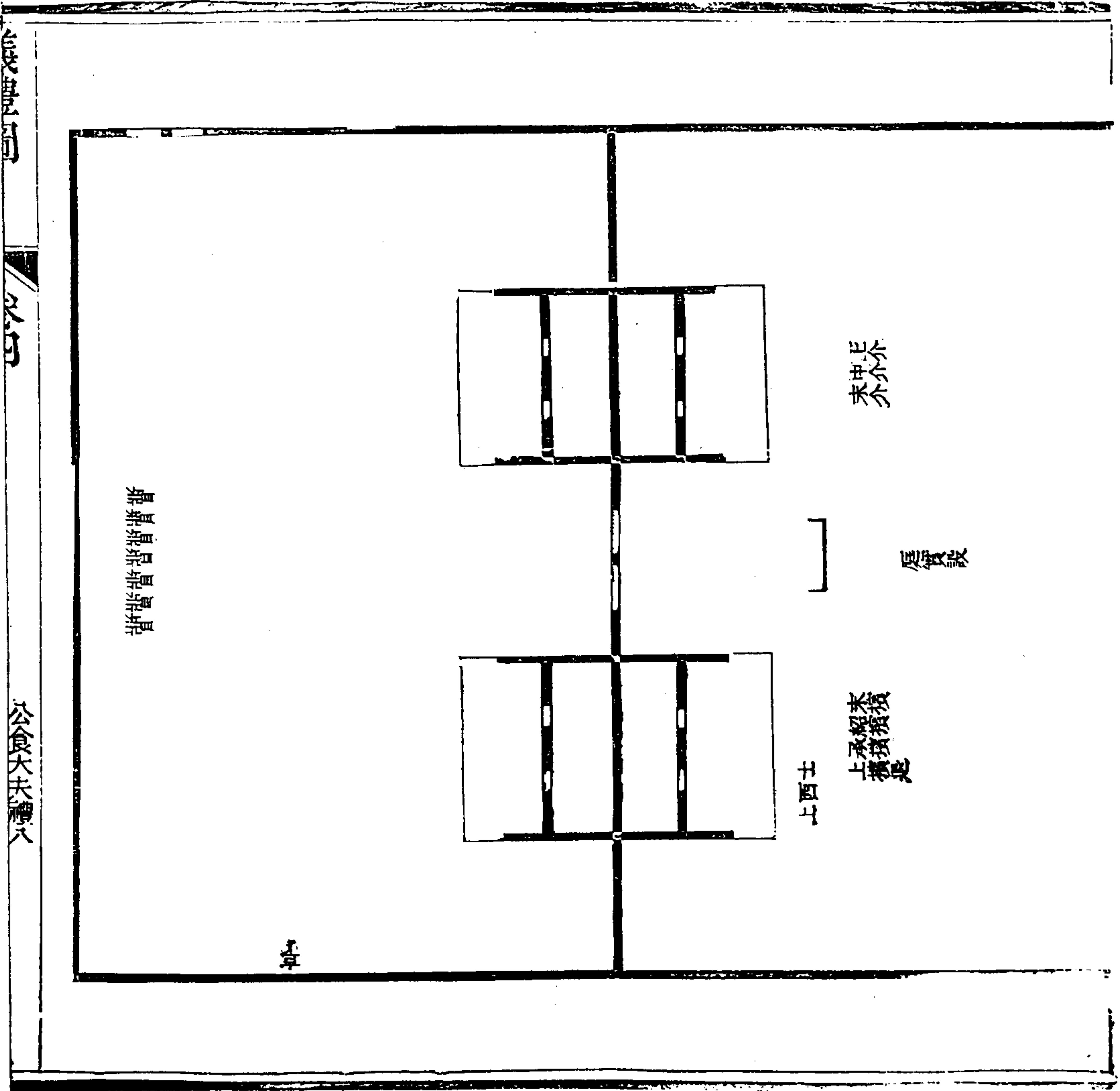

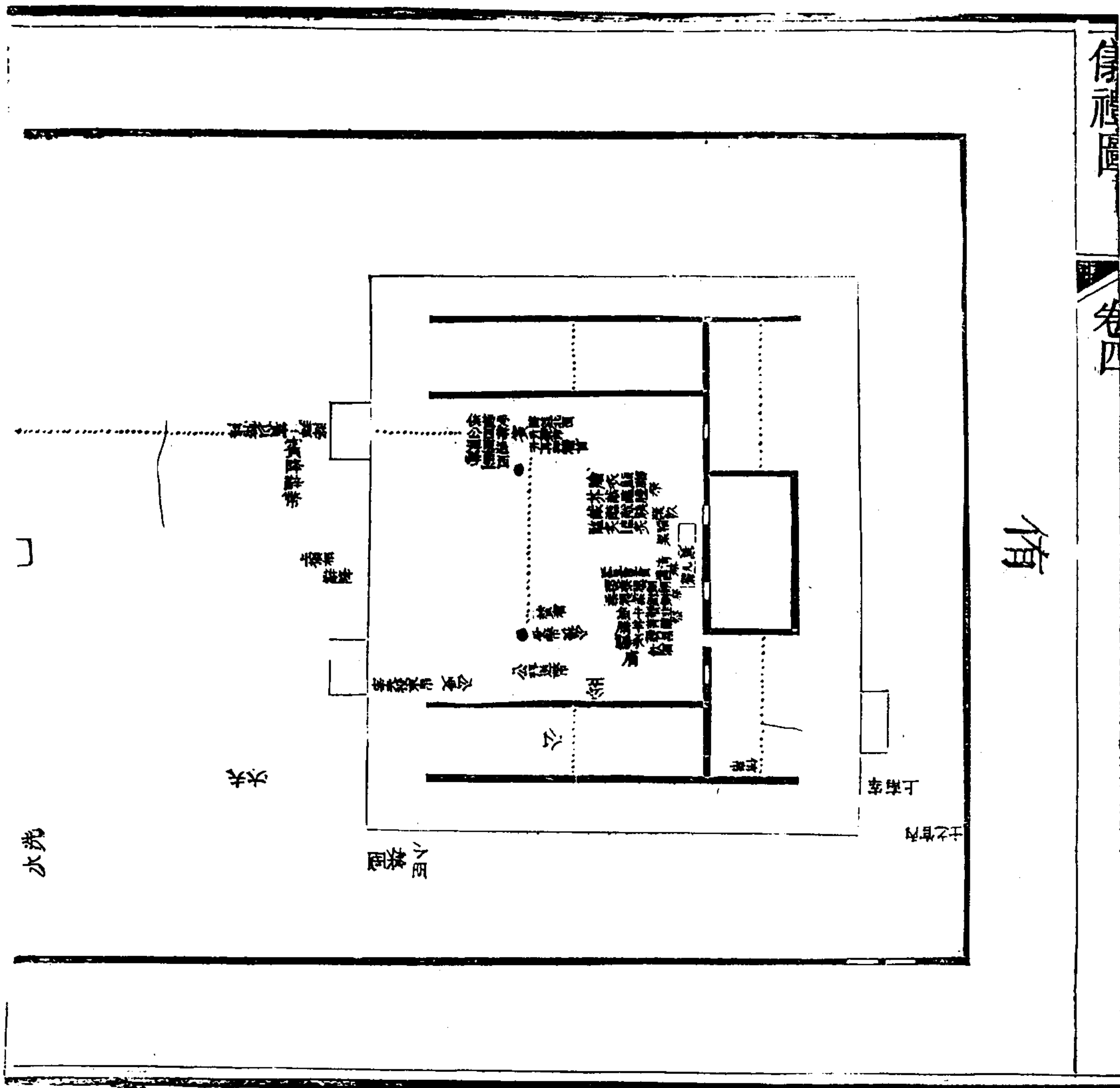

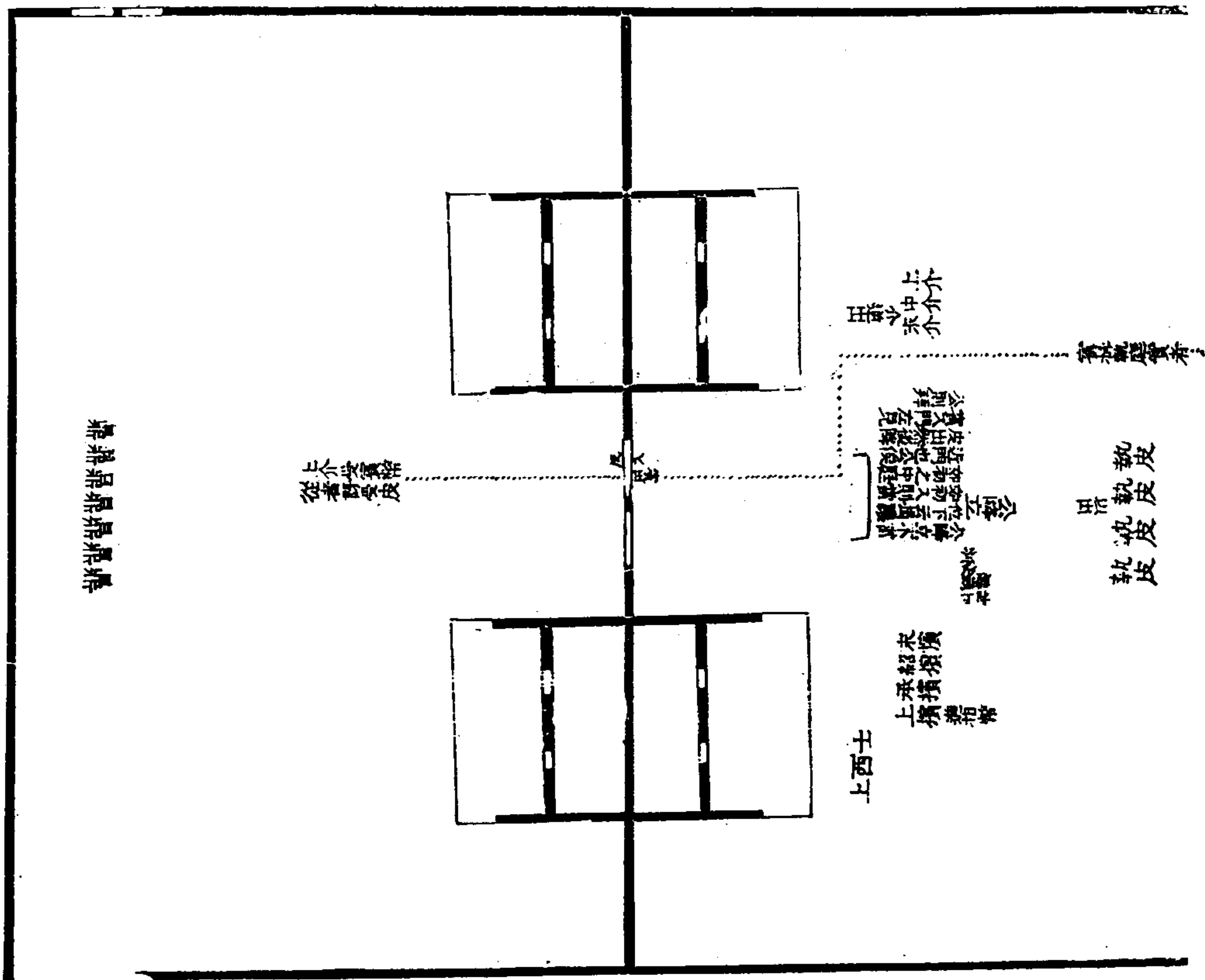
儀禮圖 卷四

賓三飯

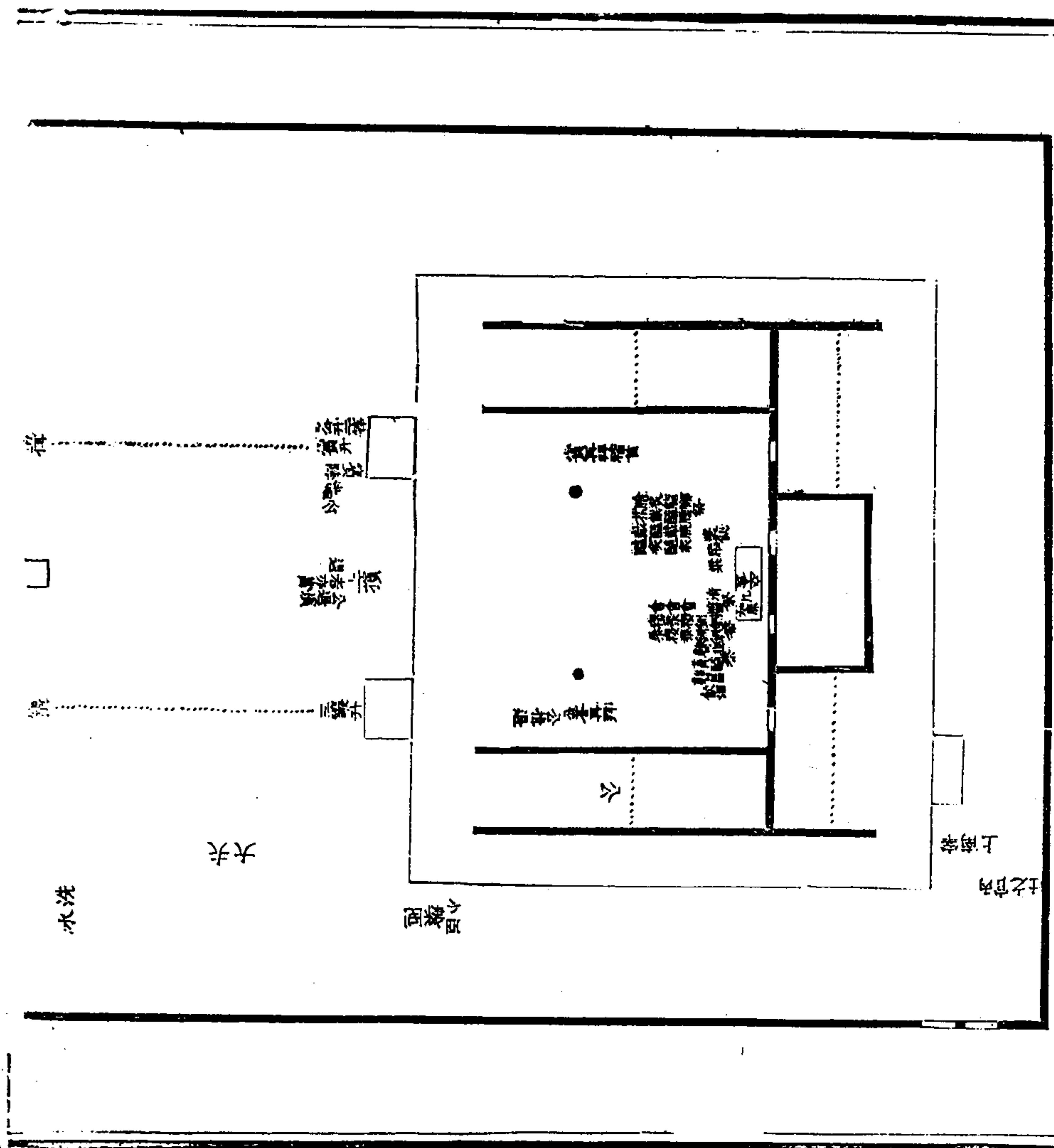

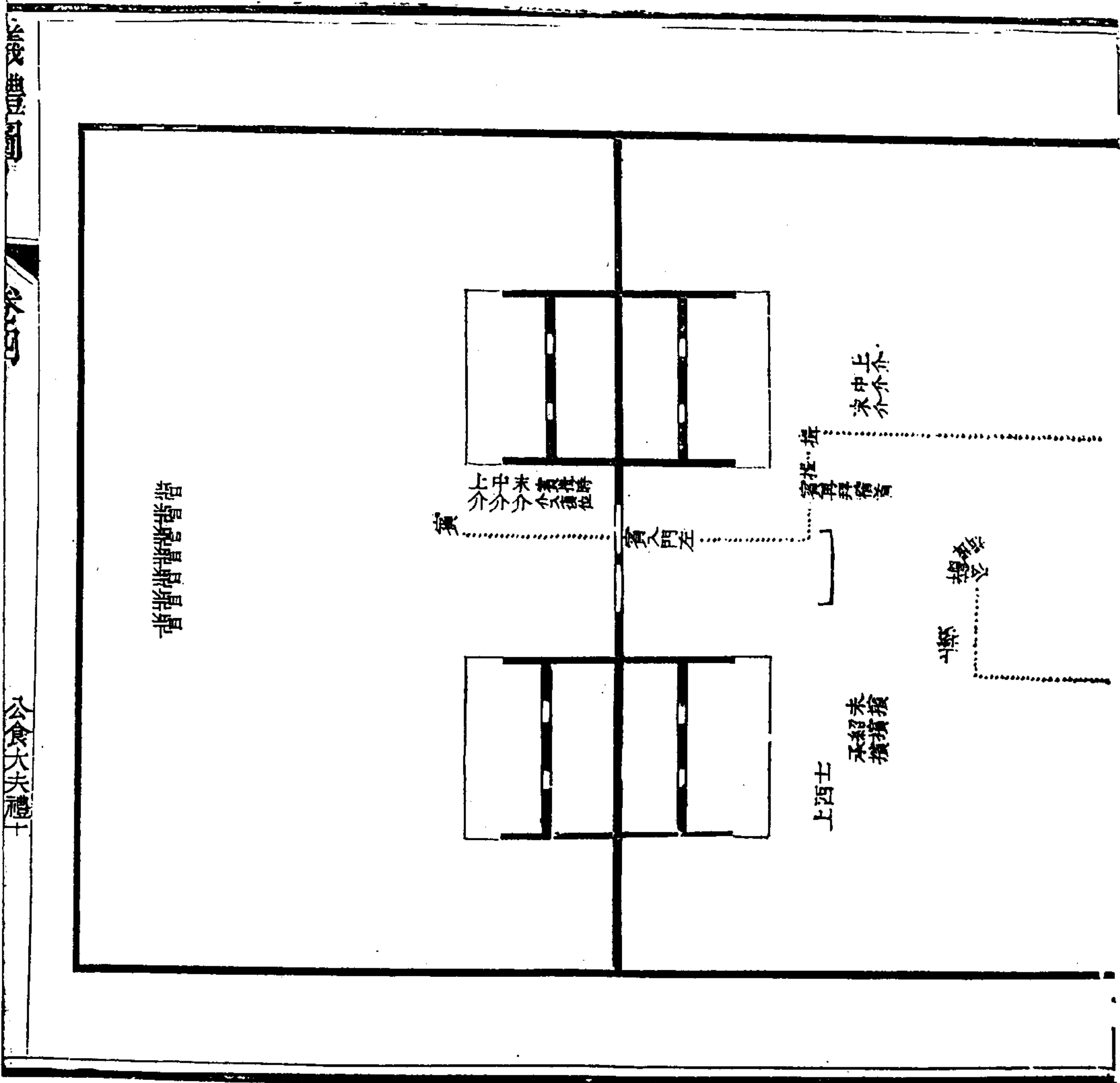

儀禮圖

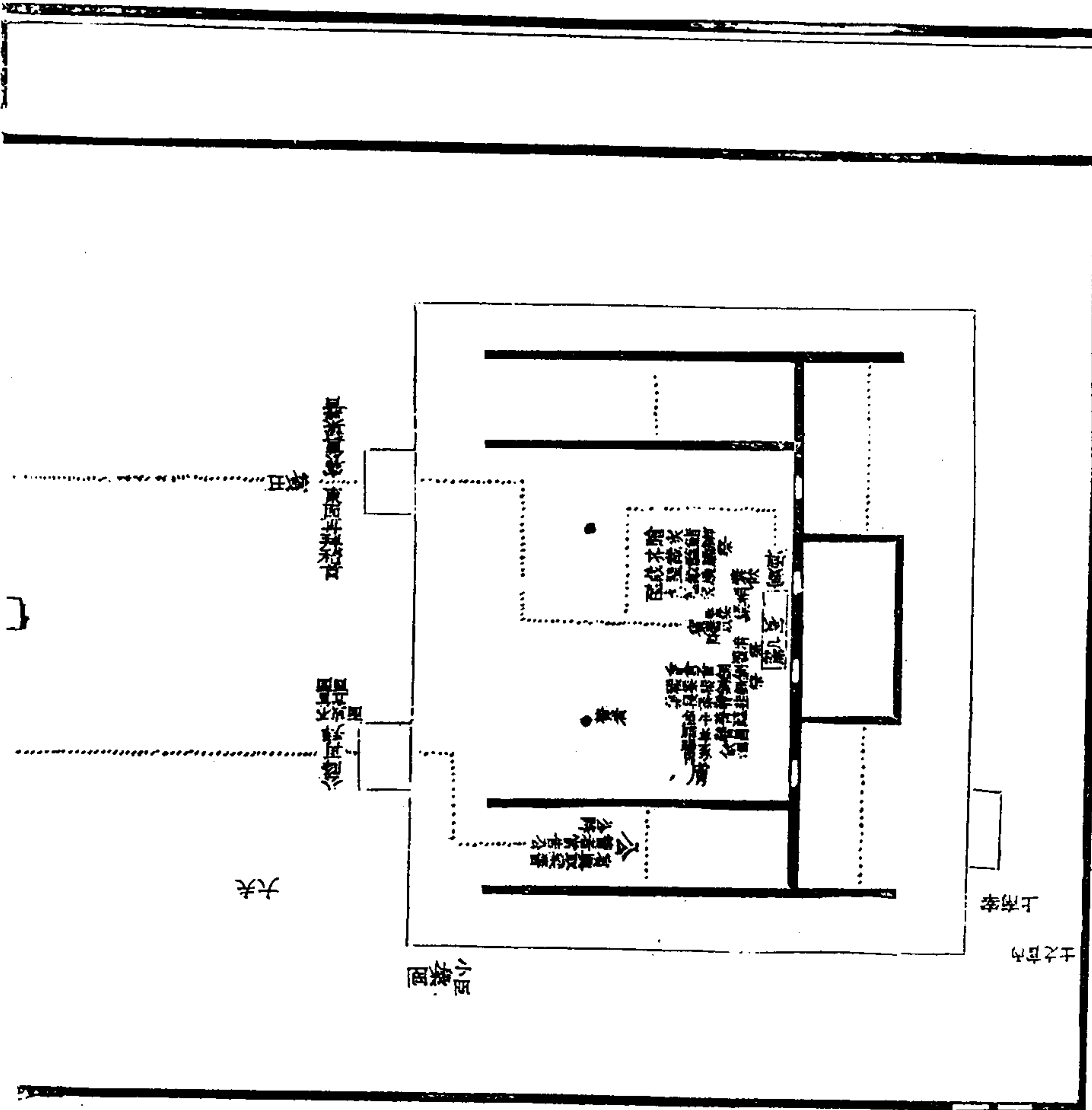
卷四

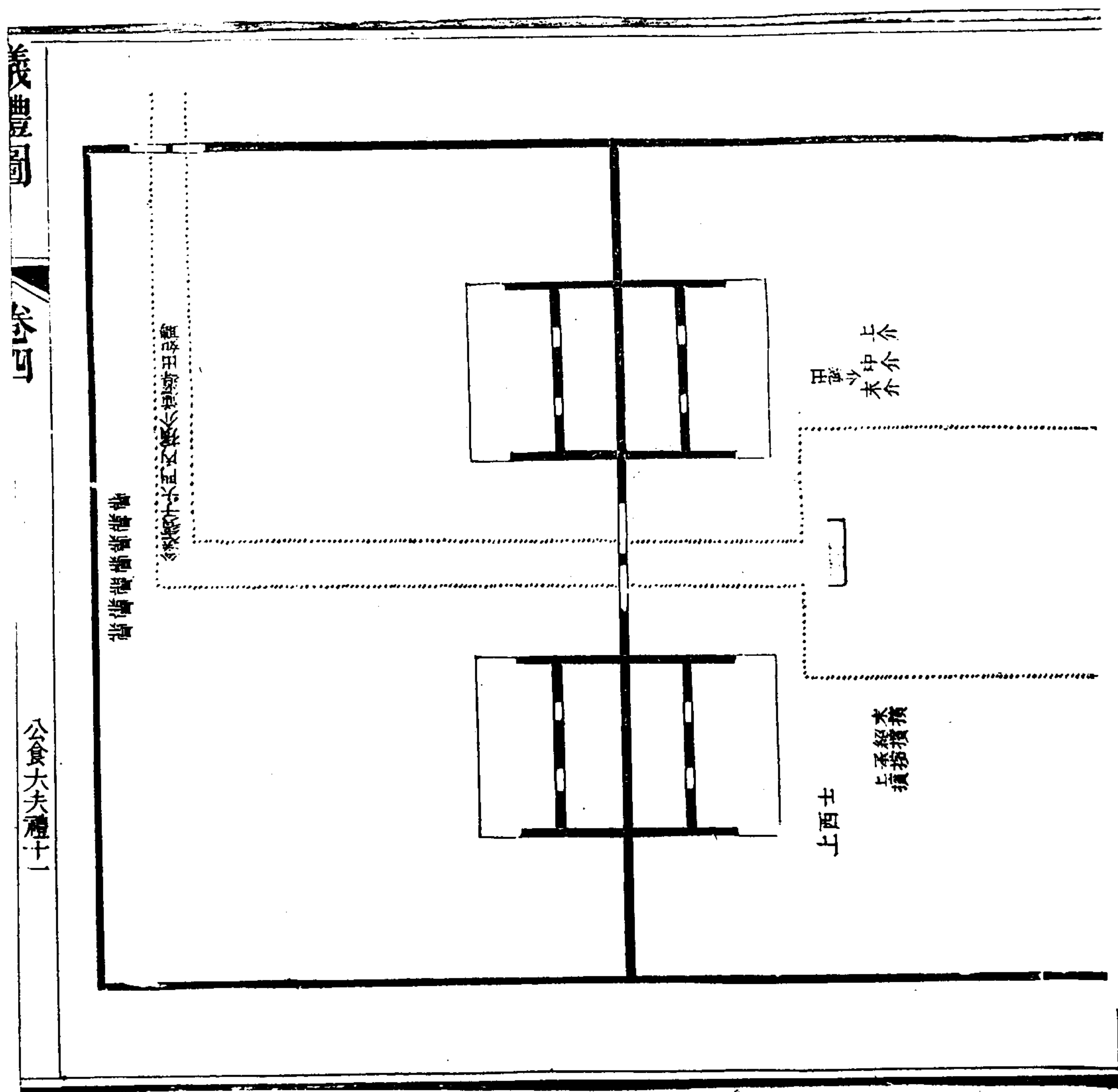
賓入卒食

出賓

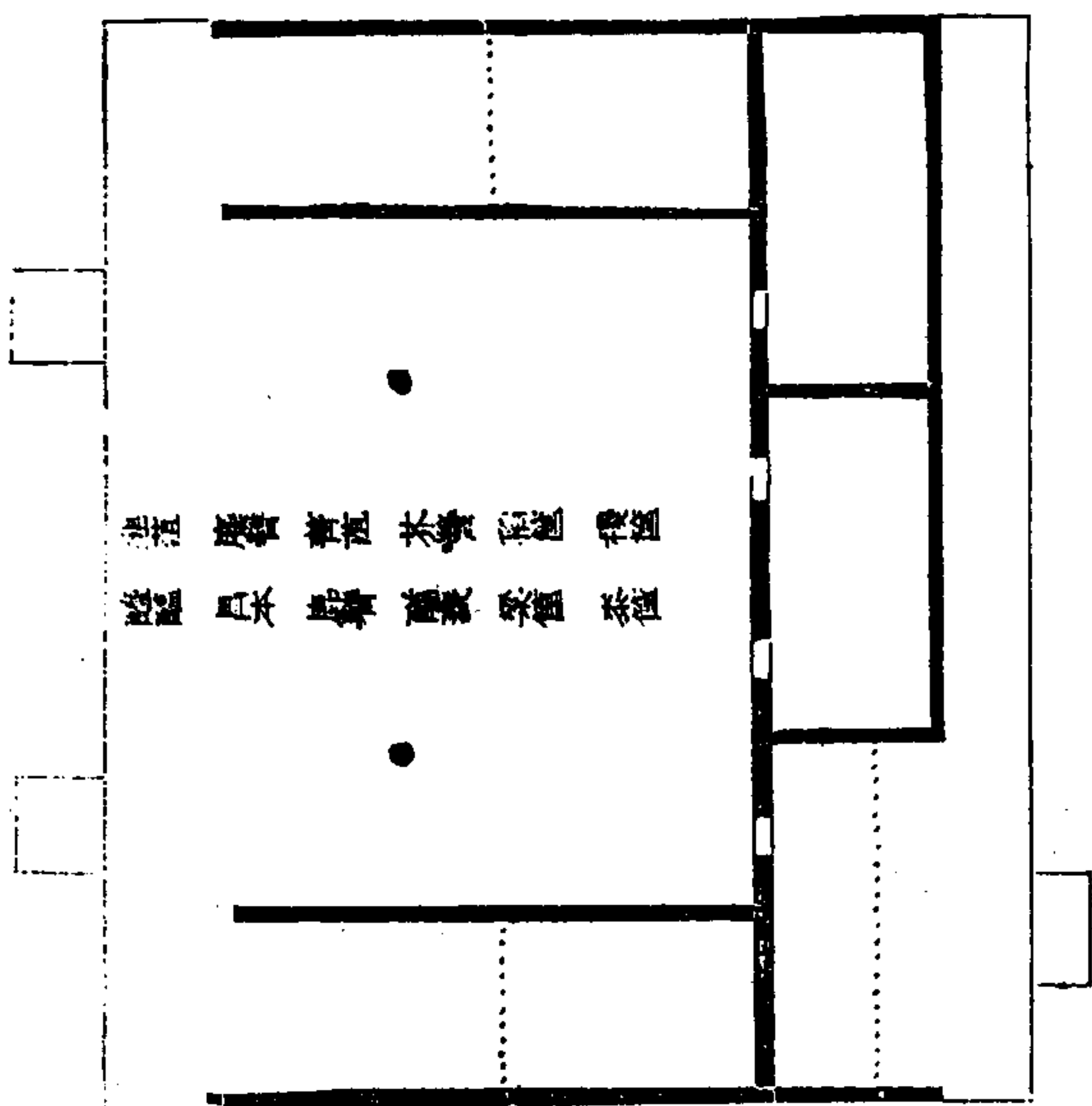

食肉圖

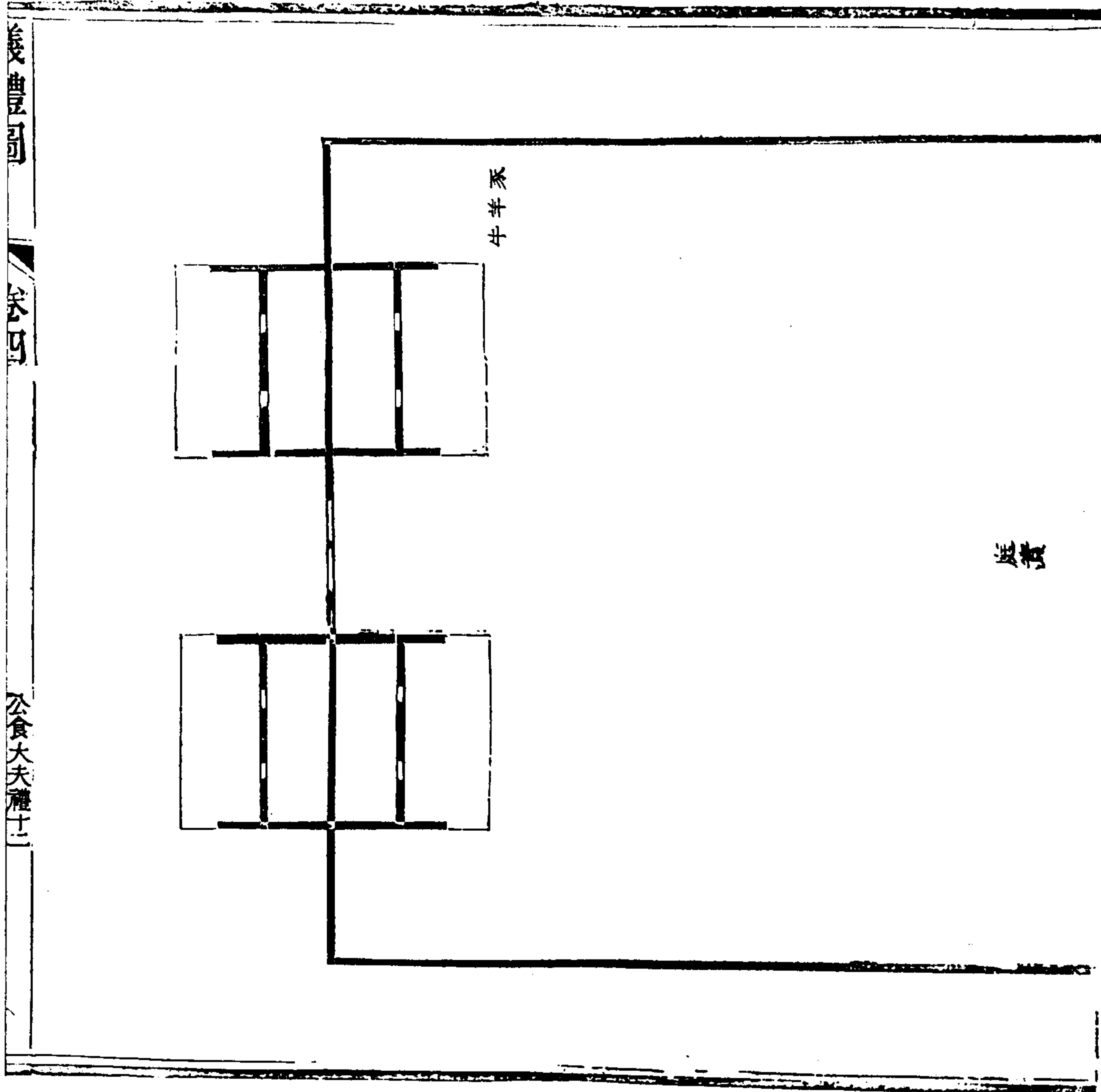
各

耳

食致

生薑

儀禮圖

卷四

勞受

宮帷

爲壇

祭服

出迎

迎賓

母弟隨

左適立 親賓

西面受

北面以庶賓

明大夫受皆重中西

故其禮雖重而少

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

左適立

親賓

西面受

北面以庶賓

明大夫受皆重中西

故其禮雖重而少

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

此王遂升堂則
亦同

左適立

親賓

西面受

北面以庶賓

明大夫受皆重中西

故其禮雖重而少

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

王不親

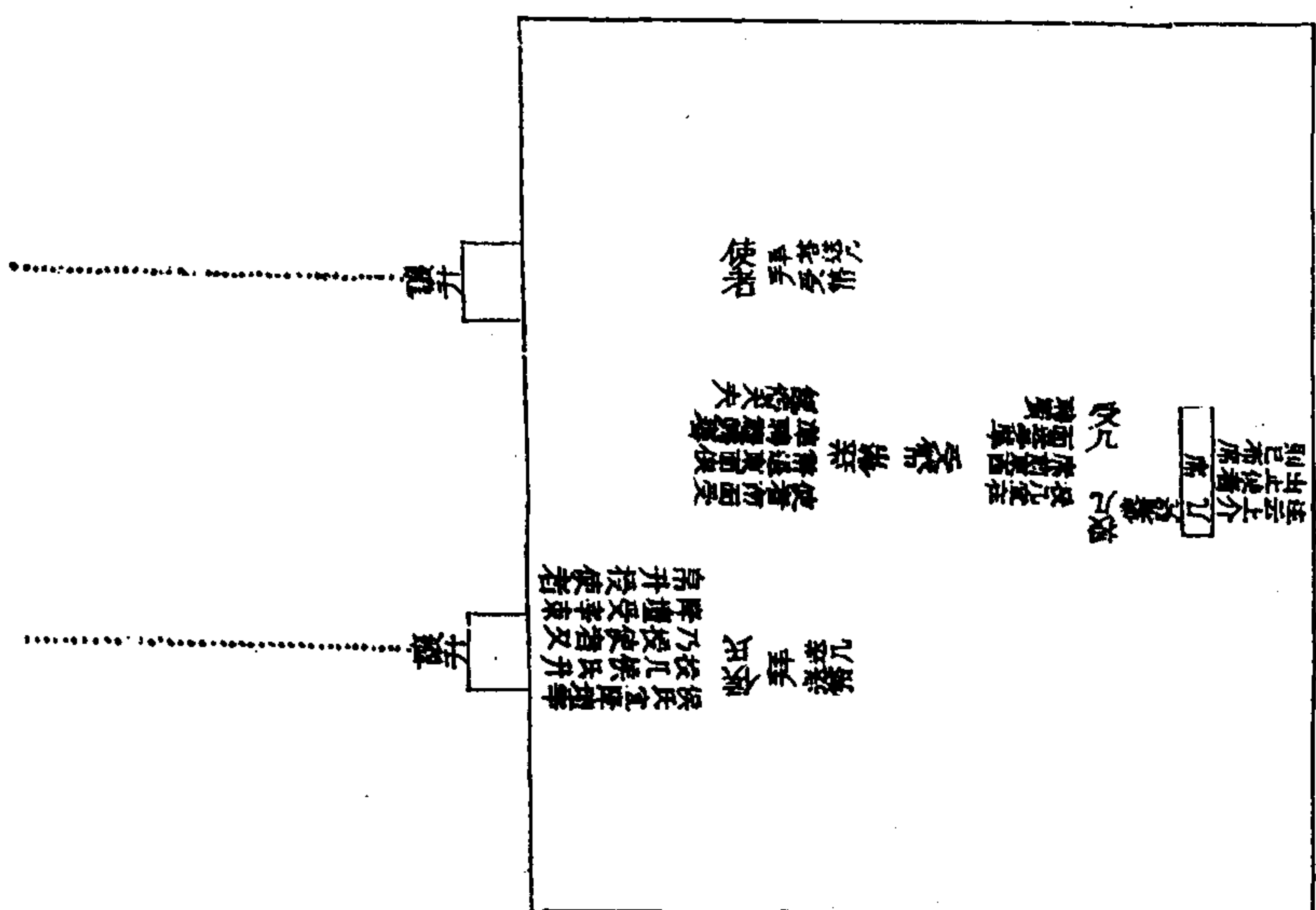
王不親

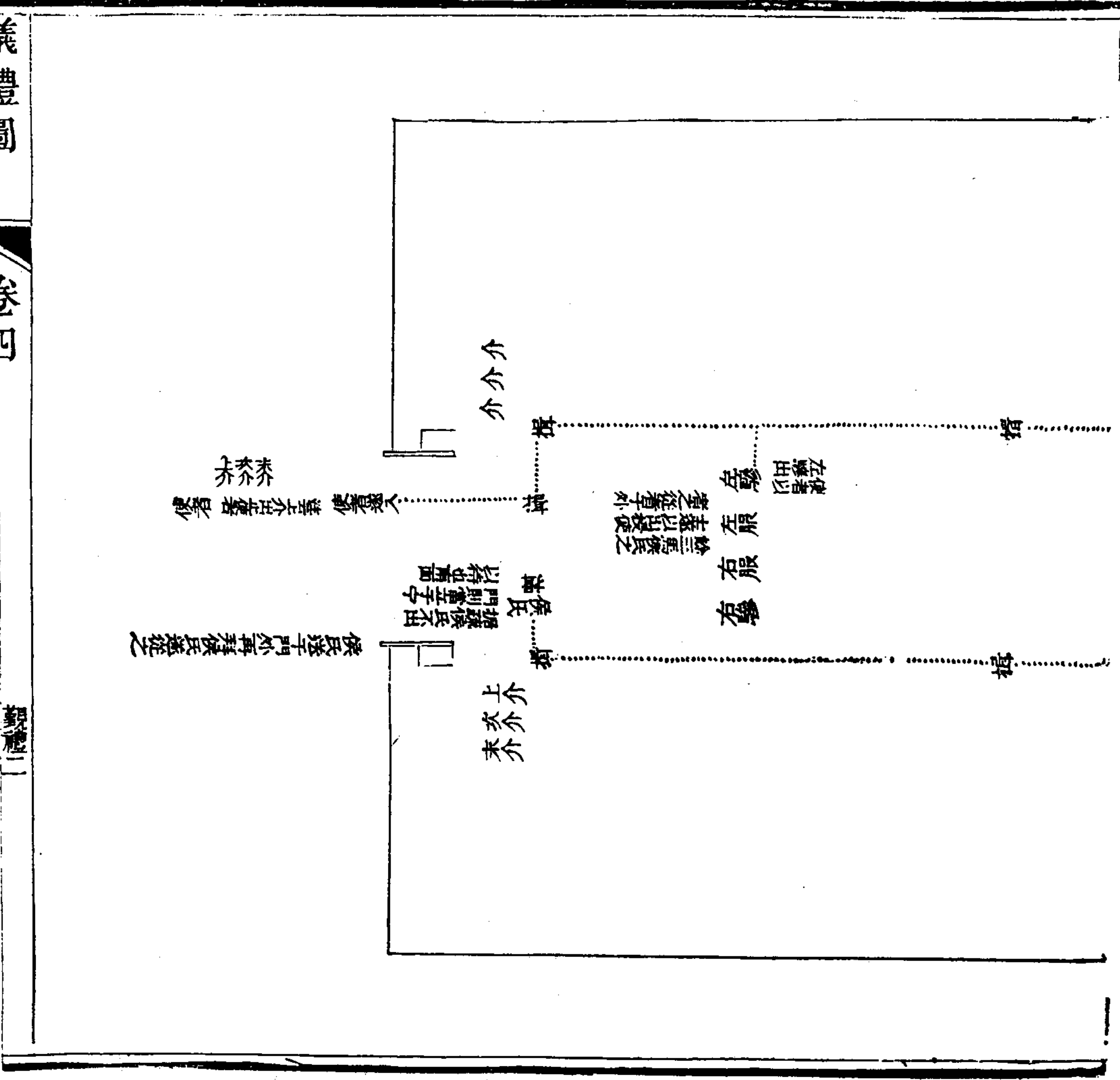
王不親

王不親

王不親

勞賃者

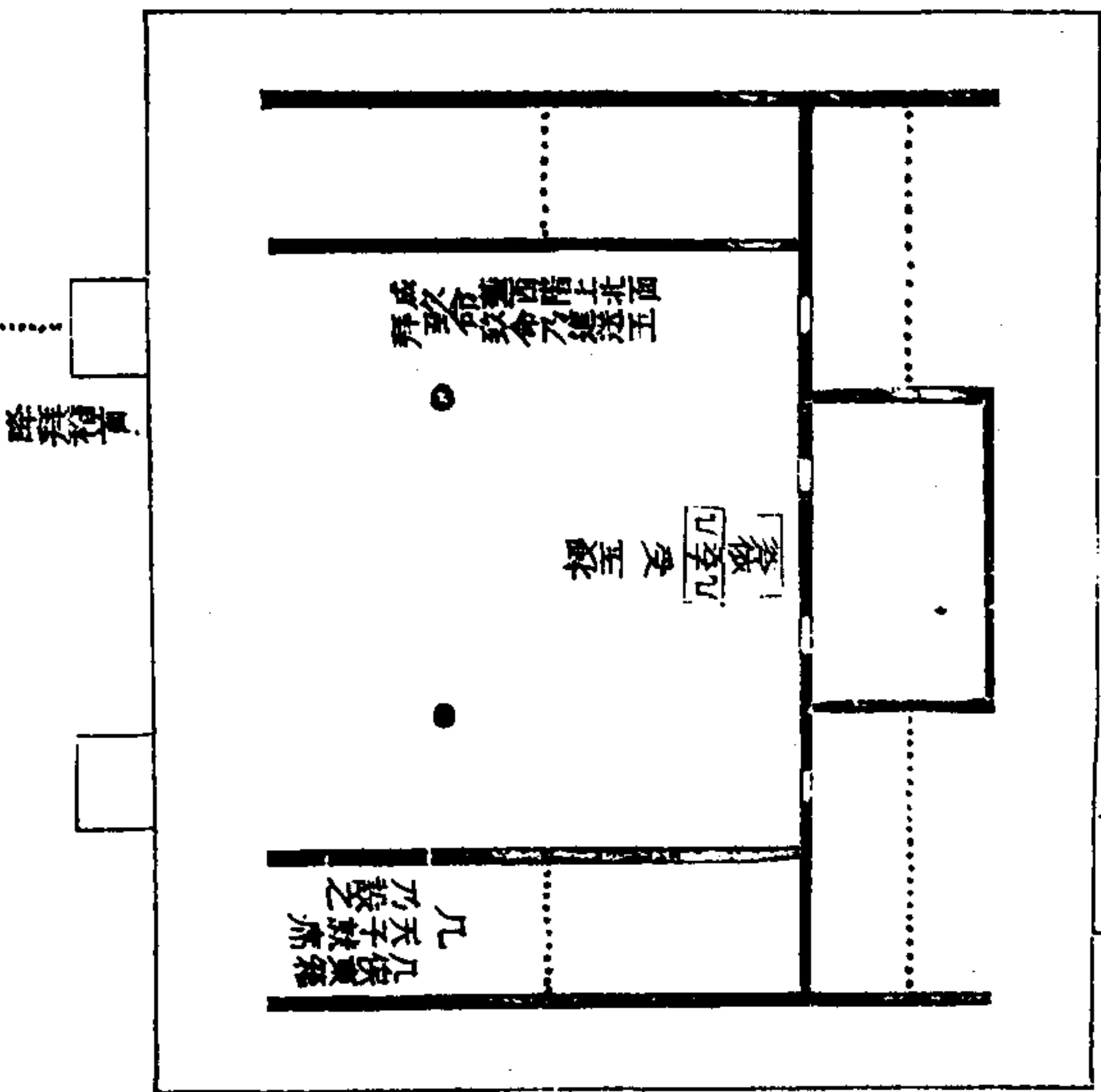

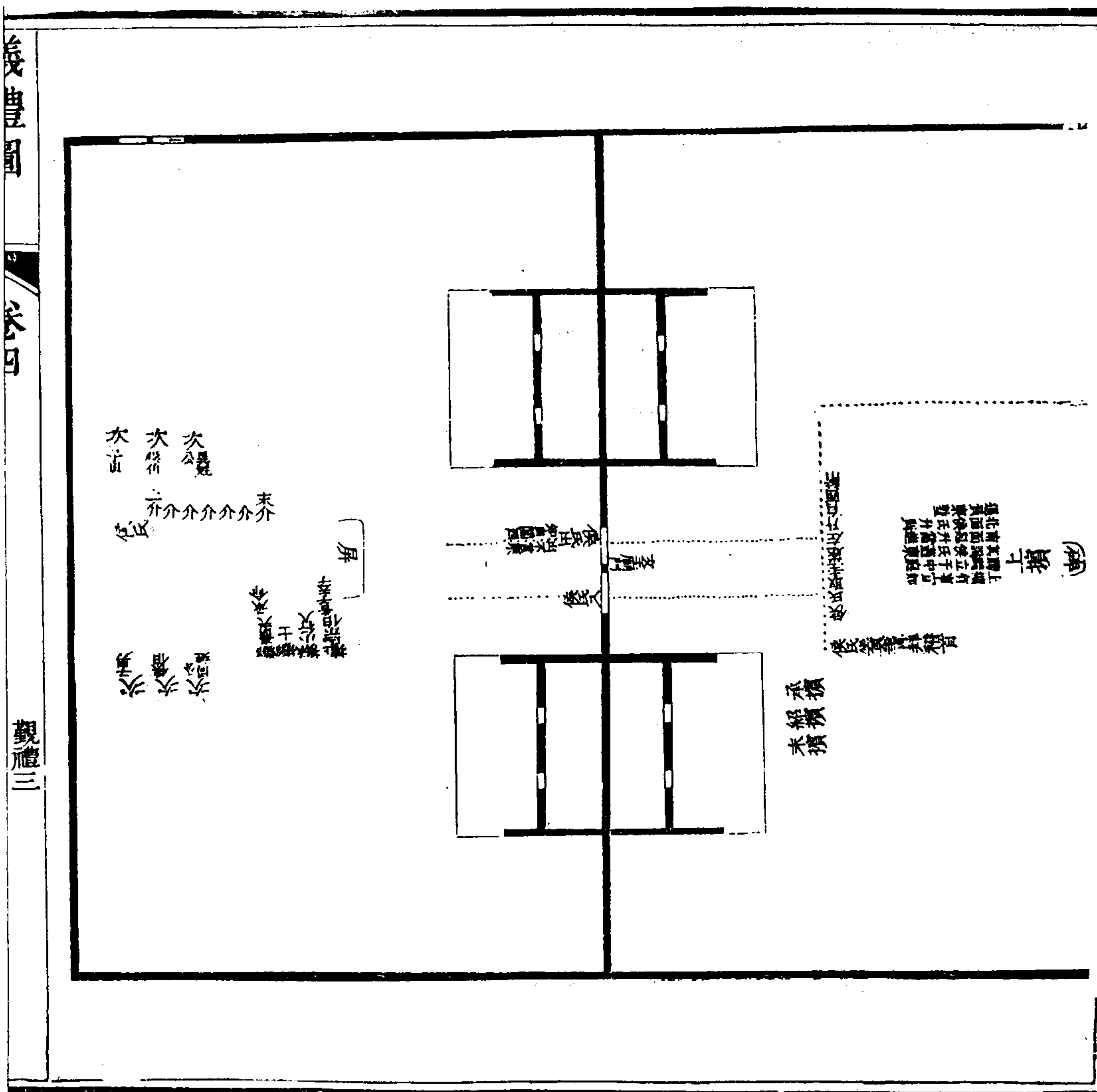

卷四

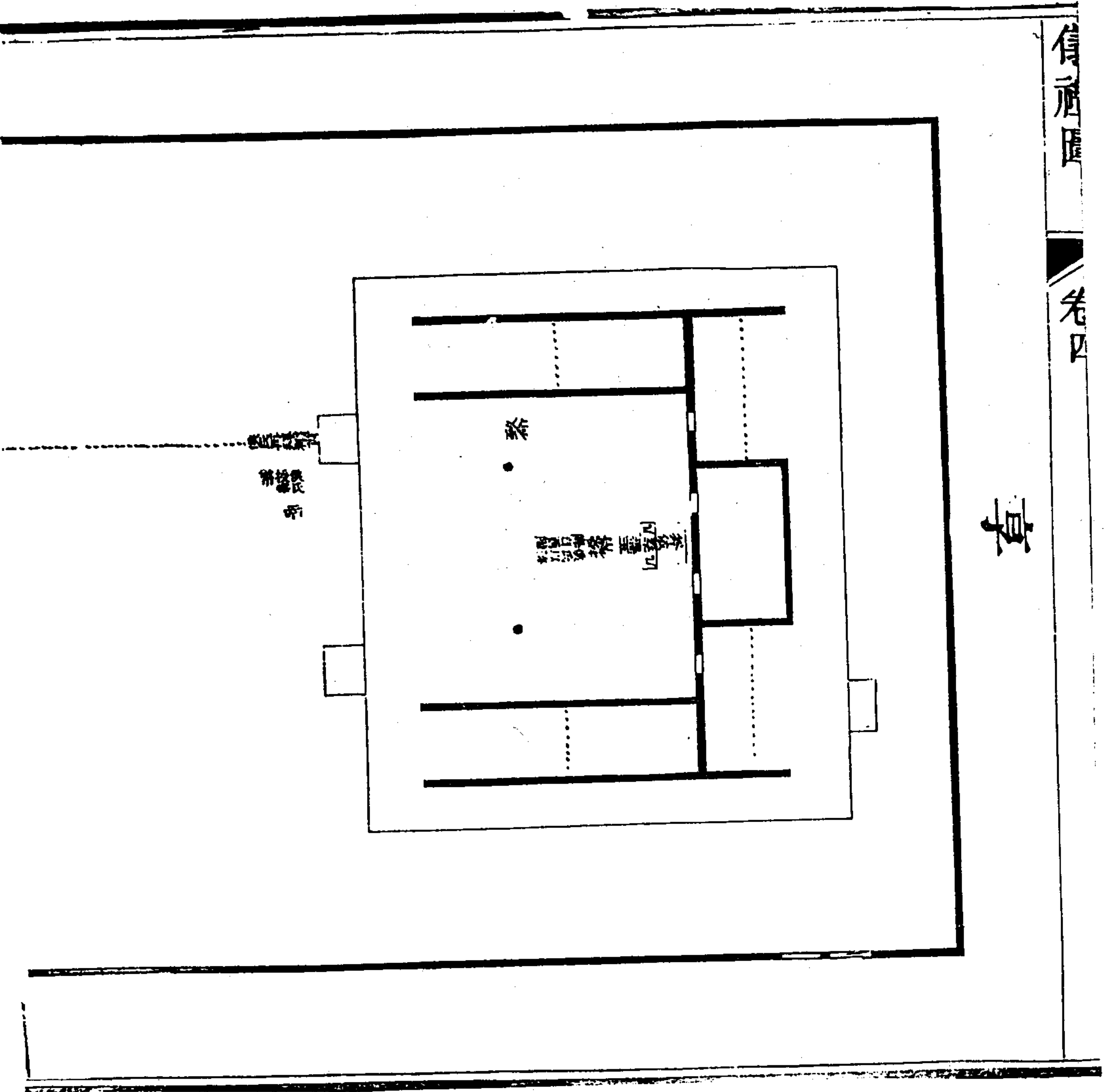
玉授

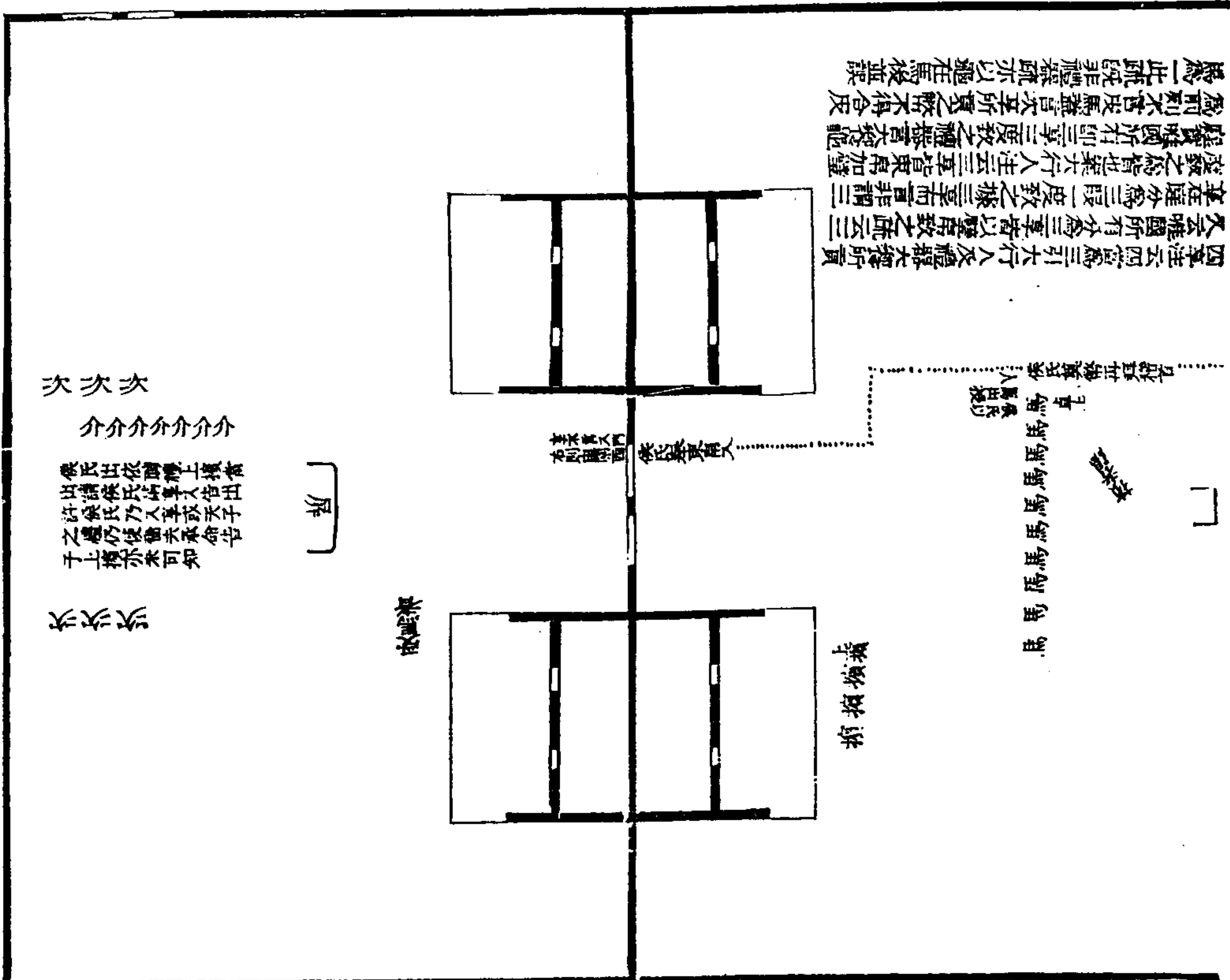
文王廟注

冊

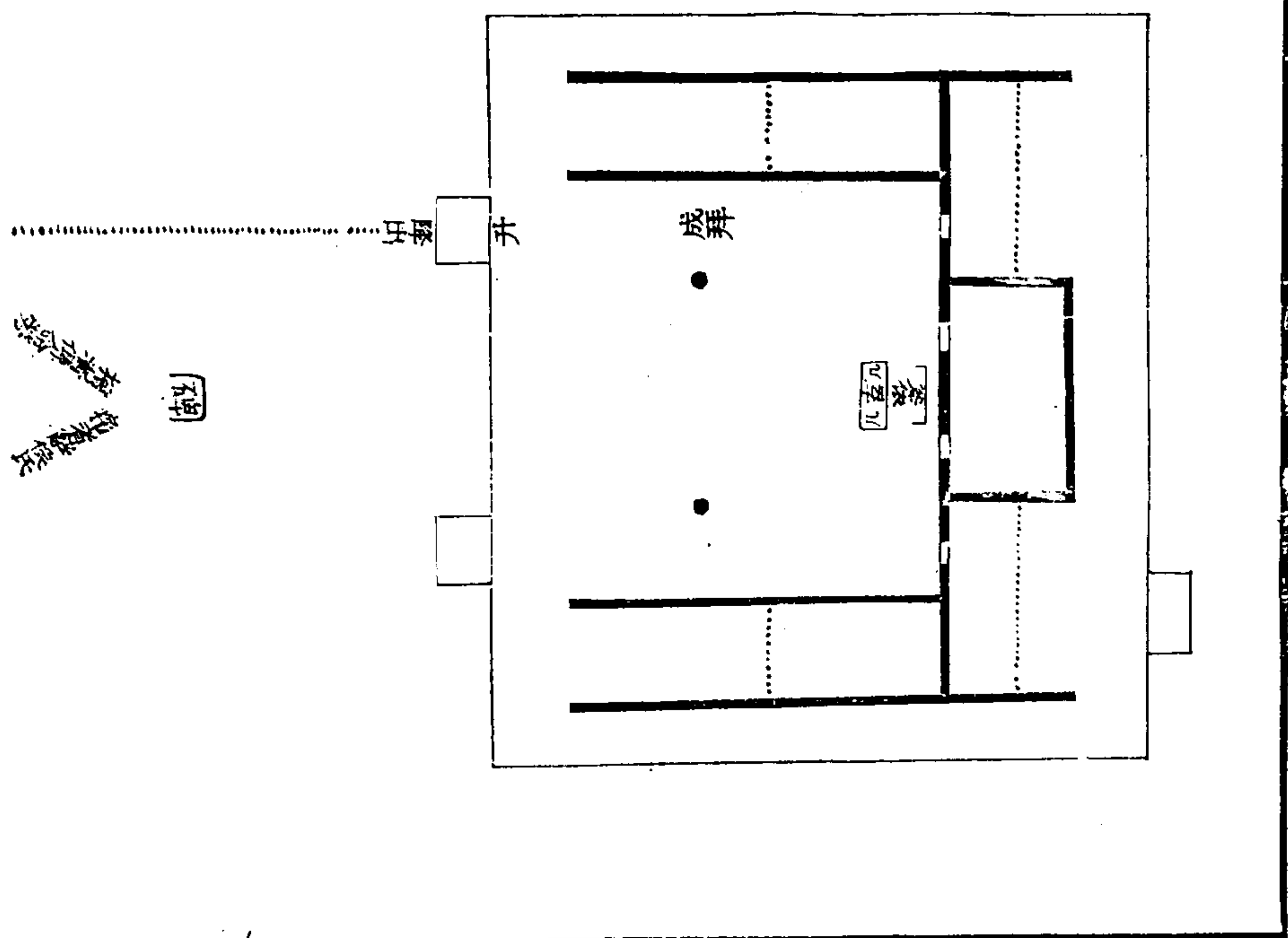

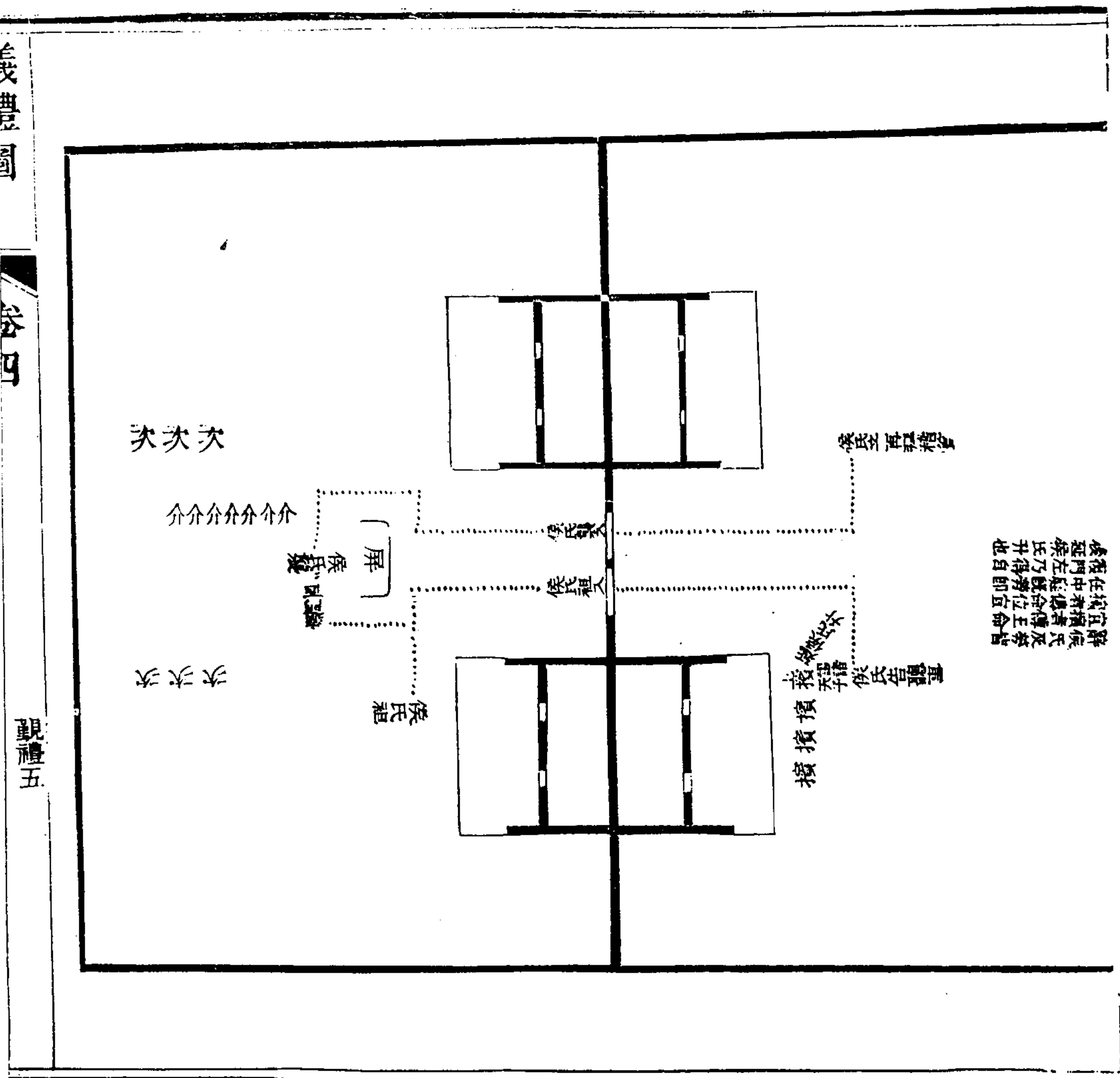

儀禮

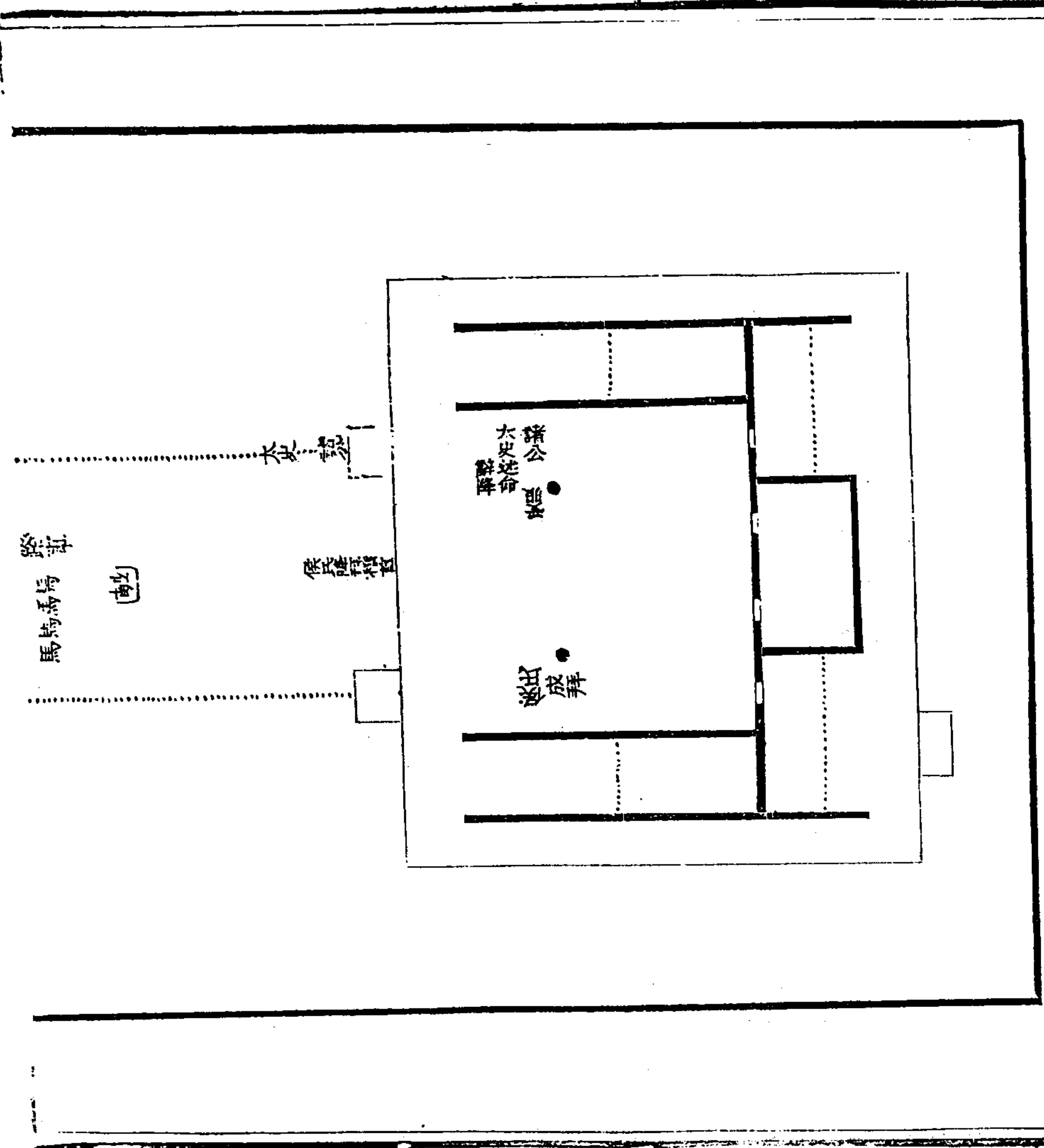
卷四

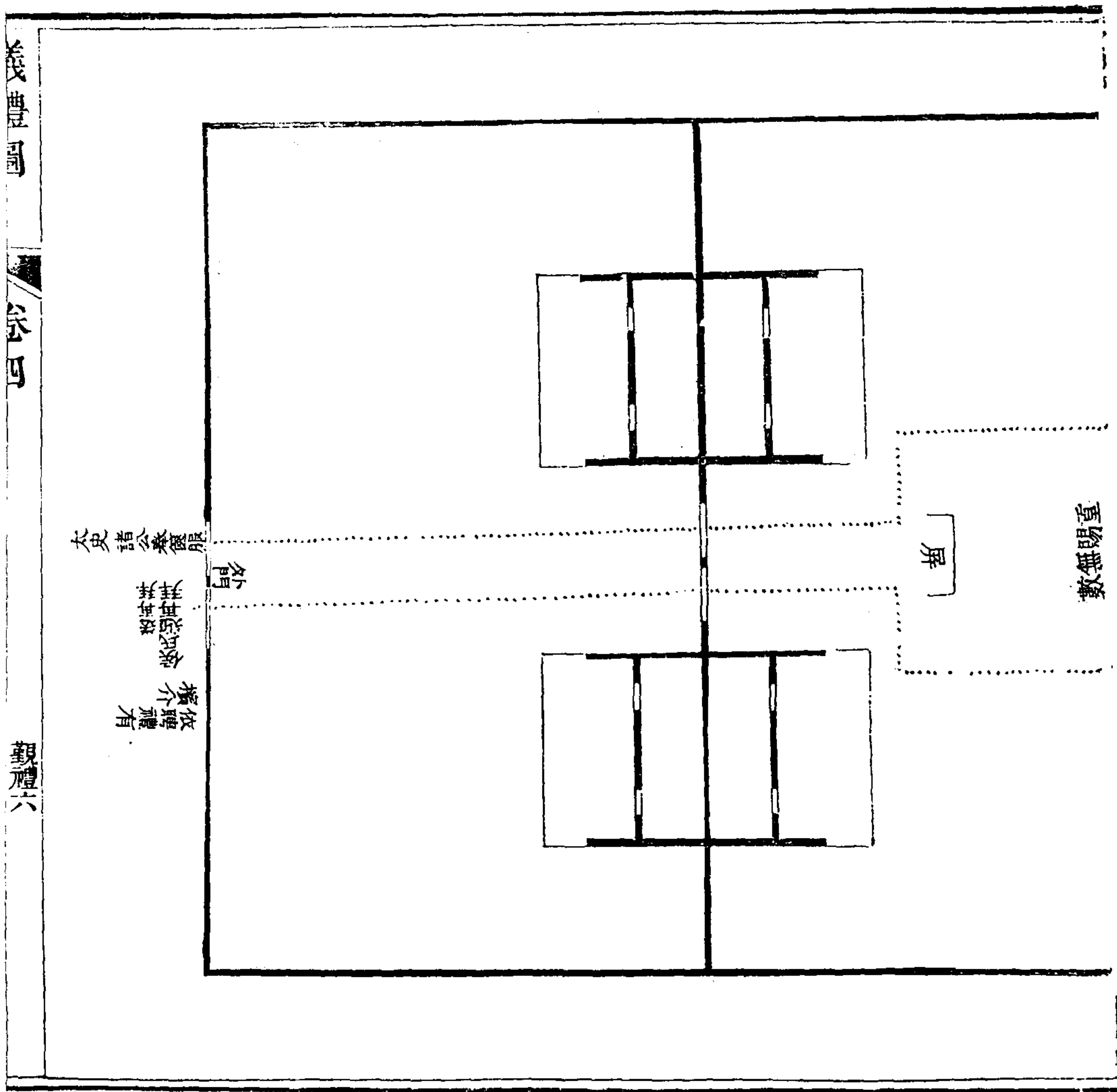
告 氏 事 聽 勞

賜車服

爵
ddd

士
ddd

應門
依明堂位
宮
前名表應門
九系之門
門外

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元
下黃設六玉上圭下璧南方瑋西方琥北方璚東方圭注六色象
其神六玉以禮之上宜以蒼璚下宜以黃琮而不以者則上下之
神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之
禮變曰大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃
琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璚
禮北方皆有牲幣各做其器之色其文次六瑞六寶下六瑞諸
侯執以朝六寶諸臣執以見此六器則會同諸侯祀方明所設
其文相次觀禮云上圭下璧記者又誤耳鄭君以六器爲圖丘
方澤及四時迎氣所用之玉据典瑞祀天以四圭祀地以兩圭
旅上帝亦以四圭與大宗伯禮天地四方異玉牧人湯祀用騂
牲陰祀用黝牲禮記亦云郊用騂又與大宗伯牲幣各做其色
者異牲然則六器六幣爲祀方明所用甚明
又曰方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先
王誕賚有攸方明漢書以爲雖有成湯太丁外丙之殷以冬
至赜弗祀先王于方明以配上帝孝經宗祀文王于明堂以
配上帝四海之內各以其職來祭謂此或說明堂爲文王之
廟緣此誤也

儀禮圖卷第四

禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第五

喪服第十一

親親上殺下殺旁殺表
變葛表 衰裳 中衣 喪服表
明衣裳 絞 紵 衾 冠 經 絞帶 屨 笄 杖
掩 瑱 幘 目 握手 衾 決 極 角 柶 浴衣 銘 重
折 夷 槃 軸 俛 牀 苞 車 御 柩 功 布

士喪禮第十二

始死陳襲事 浴尸含襲 小斂 小斂奠 陳大
斂衣徹奠 大斂殯 君視大斂 朝夕哭 卜日

既夕禮第十三

啟殯 正柩 載 祖 公賁 陳遣奠 徹祖奠 遣奠
出重出車 行器行柩 至壙 反哭于祖 反哭適殯
宮

士虞禮第十四

設饌祭于菹 尸入九飯 主人酌尸主
婦亞獻 尸出改饌送賓 卒哭獻畢餞尸

目錄

親親上殺下殺旁殺

總	小功	大功	期	期	期	大功	小功	總
高祖	曾祖	祖	父母	妻	子	孫	曾孫	元孫
族曾祖父從祖祖父世父母	族曾祖母從祖祖母叔父母	族祖父從祖父母從父昆弟	族祖母從祖母從父昆弟	族父母從父母從祖昆弟	族昆弟	族昆弟之子從父昆弟從祖昆弟	族昆弟之孫從父昆弟之孫	族昆弟之元孫

喪服

至親期斷正

加

降

不降

父	母
父在為母期杖禭	父卒得申尊齊衰三年
為人後者為之子同	疏云父卒三年之內而母卒仍服期父服除而母卒乃得申三年
庶子為父後者為其母總	駁異義云自天子下至庶人同見通典小記云庶子在父之室為其母不禭疏云此不命之士父子同宮者異宮則禭
公之妾子為其母無服練冠麻	公之庶昆弟為其母餘尊厭降大功
注云大夫之妾子	注云大夫之庶子

喪服圖	出母	慈母	繼母	
	出妻之子為母期杖 通典賀循云杖者 必居廬居廬者必 禫	注云大夫 之妾小記 云為慈母 後者庶母 可也祖庶 母可也 如母 賀循云雖為慈母 三年而為已母不 降小記疏云為慈 母禫在父之室亦 不禫	如母 鄭志云繼母而為 父所出不服也見 通志	女子守室若子
喪服一	出妻之子為父後者 為出母無服 疏云父歿後		為人後者為其父母 期	厭降大功 注云父在為妾母 通典喪服變除云 哭泣飲食思慕猶 三年劉智云凡屈 不得服者皆有心 喪之禮小功以下 不稅服乃無心喪 耳 女子適人者為其 父母期
	父卒繼母嫁從為之 服期杖 案此見父卒母嫁 皆為杖期袁准云 為父後猶服嫁母 是也鄭志云慈母			父卒為母三年 父三年 小記云女子子為 父母喪未練而出 則三年未練而反 則除已練而反則 遂之 注云后夫人不降 其父母 公妾以及士妾為其 父母期

一〇四

<p>著大功 疏云夫人世子亦同</p>	<p>大夫大夫之子公之昆弟為姊妹適士者小功</p>	<p>為人後者為其姊妹適人者小功 女子子適人者為眾昆弟大功</p>	<p>女子子適人者為昆弟之為父後者期 注云父沒乃服通典譙周云大夫命婦為為父後者不以嫁降但以尊降一降 適人無主者昆弟為之期姊妹報期 大夫之子為姊妹之命婦無主者期姊妹報 金云報大功非報期案大夫為之期則報期</p>	<p>昆弟之妻 婦人為昆弟之妻報小功</p>	<p>注云適子父在不杖眾子杖小記云為妻禫</p>	<p>公子為妻無服緇冠麻衣既葬除之 公之庶昆弟為妻大功 大夫之庶子從降大功</p>	<p>大夫適子不降唯父在不杖 小記云世子為妻與大夫適子同疏云天子諸侯不降適婦 注云大夫庶子父卒如國人 小記云宗子母在為妻禫注云宗子之妻尊也賀瑒以宗子尚得禫則其</p>	<p>喪服二</p>	<p>喪服二</p>	<p>喪服二</p>	<p>喪服二</p>
-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------	---	---	------------	------------	------------	------------

信禮圖 卷五				期親
				正
妻	夫	子		
公士大夫之君為貴 妾總 小記云士妾有子而為之總無則已		眾子期		
	每加斬衰三年	繼祖者為長子斬衰三年 母為長子齊衰三年 注云妾為君之長子與女君同 小記云為長子齊	妾為君同	
注云天子諸侯之妾無服		女子子子之長殤中 殤大功 女子子之下殤小功 經不見子與女子子同 注云天子國君不殤庶子	大夫為子之為士者 大功 大夫公之昆弟大夫 之子為庶子女子子 之長殤小功 此殤中從上下殤 當總 注云大夫以上妻 體君同降其子 大夫之妾為君之庶 子大功 為庶子之長殤小功	降
餘適子可知賀循 以母皆厭其適子 庶子不得為妻禪 宗子妻尊母所不 厭案注賀母是也 曾子問云女未廟 見而死壻不杖不 非不次注云猶為 之服齊衰		公及大夫為適子長 中殤大功 注云天子亦如之 案不降其適則下 殤亦小功	注云士之妾為君 之眾子期 公妾大夫之妾為其	不降

女子子		適婦	庶婦	大功親	祖父母
中從上下殤當總子期	在室若子	大功	小功	正	
				加	尊加期 小記云祖父卒而後為祖母後者三年注云祖父在為母也其服如父在為母也
	適人者大功	大夫之妾為庶子適人者小功 注云在室大功其嫁于大夫亦大功 小記云適婦不為舅後者姑為之小功	降	不降	大夫為祖父母為士者期 女子子為祖父母期傳曰不降
女子子適人無主者		君為女子子嫁于國君者大夫大夫之妻 大夫之子公之昆弟 為女子子嫁于大夫者大功 疏云夫人世子亦同 大夫之子為女子子為命婦無主者期			

大功親正		姑		世父母 叔父母		從父昆弟	
						大功	
尊加期		注云為姑在室如世叔父母					
降	叔父姑之長殤中殤						
	大功下殤小功						
不降	大夫為世父母叔父						
	母之為士者大功						
	長中殤宜小功下殤						
	殤總						
	女子適人為世叔						
	父母宜大功						
	大夫之女子子嫁者						
	未嫁者為世父母叔						
	父母大功						
	鄭以未嫁者逆降						
	不為大夫子						
	適人者大功						
	適人無主者為之期						
	大夫大夫之妻大夫						
	之公之昆弟為姑						
	之嫁于大夫者君為						
	姑之嫁于國君者大						
	功						
	疏云夫人世子亦						
	同						
	大夫之女子子嫁者						
	未嫁者為姑大功						
	鄭以未嫁者逆降						
	不為大夫子						
	婦無主者期						
	大夫亦同						
	注云為人後者為						
	其姑小功為世						
	父母叔父母大功						
	姑略嫁者未嫁者						
	同也						
	長殤小功下殤總						
	鄭云中從上禮箋						
	云中從下						
	大夫大夫之子公之						
	昆弟為從父昆弟小						
	功						
	長殤宜總						
	公之庶昆弟大夫之						
	庶子為從父昆弟之						
	為大夫者大功						
	注云互相為服適						
	子為之亦如之						
	大夫亦同						

從父姊妹		孫		女孫		庶孫婦	昆弟之子	婦	姪
注云其姊妹在室如昆弟		庶孫大功		注云女孫在室亦大功		總疏云適孫之婦小功		王肅云與婦同小功	報大功丈夫婦人同疏云女子子在室出嫁同
		繼祖者為適孫加期長中殤大功下殤小功					進加期		適人無主者姪為之期姑報期大夫之子為姑之為命婦無主者期姑報
小功此謂出適者也疏云逆降報之不辨在室與出適與注		大夫婦人長殤小功中殤總中從下疏云中從上非中殤注云中當為下		大夫大夫之子公之昆弟為庶孫小功孫適人小功			注云長殤中殤大功昆弟之子女子子之下殤小功大夫為昆弟之子為主者大功	女子子適人宜與子同降	丈夫婦人長殤小功下殤總中從上
		大夫為適孫為士者期					大夫之子為昆弟之子為大夫者期大夫亦宜同		

喪服四

喪服四

喪服四

大功親	正	加	降	不降
姪之妻	報小功	金云報大功不報其姪小功以報加大功也		
小功親	正	加	降	不降
曾祖父母		尊制齊衰三月		大夫為曾祖父母為士者如眾人女子嫁者未嫁者為曾祖父母齊衰三月
從祖祖父	小功			
母			總	
父之姑			蓋在室同降	
從祖父母	小功		從祖父從祖昆弟之長殤總	
從祖昆弟	小功		注云中從下	
從祖姑姊	在室亦小功		適人總姊妹報總	
妹				
曾孫			總	
從父昆弟	報小功		為曾祖三月不得過之	
之子			注云曾孫之婦無服	
從父姪			長殤總	
從父姪			報總	

昆弟之孫	報小功	昆弟之孫	報總	婦	總親	正	高祖	族曾祖父	總	母	族祖父母	總	族父母	總	族昆弟	總	元孫	經不見注云同會 孫總	從祖昆弟	總	之子	從父昆弟	之孫
					加	經不見注云同會 祖齊衰三月																	
長殤總					降					通典荀頤云大夫 絕總尊同猶如本 親服													
					不降																		

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等小功以下為兄弟

大夫之妻與大夫同童子唯當室總戴德變除云童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同見通典

喪服五

義豐圖

喪服五

續修四庫全書 經部 禮類

傳別圖		總親	正	加	降	不降
婦人爲夫 之族各降 一等爲正		舅姑	正	加	降	不降
夫之昆弟		報期	從期	通典賀循云夫爲 人後者妻從服如 舅姑	小記云夫爲人後 者其妻爲舅姑大 功 通典先儒云婦人 不服慈姑	服問注云公子之 妻爲其姑齊衰疏 云不辨諸侯存沒 賀循云庶子爲父 後者其妻自如常 禮尊所不降見通 典
之子女子		大功	長中殤大功下殤小 功 婦人子適人大功	小記云婦當喪而 出則除之	長中殤大功下殤小 功	
夫之祖父		從大功	夫之叔父長殤小功 中下殤總			
母						
世父母						
叔父母						
夫之姑		小功	長殤總			
姊妹		注云不殊在室及 嫁略從降 又云夫之昆弟無 服				
姊妹婦		小功	通典賀循云大夫 妻爲姊妹其夫爲 士者服亦降一等			

夫之諸祖		父母	夫之從父	昆弟之妻	妾為女君	外親服皆	外祖父母
從總		注云從祖 祖父母外 祖父母皆 夫之小功 之親	夫之從母 總見服 問注		注云女君於妾無 服 雜記云女君死則 妾為女君之黨服 攝女君則不為先 女君之黨服注云 妾于女君之親若 其親然 夫之所為兄弟服妻 降一等	正	
				期		加	尊加小功
						降	出妻之子為母期為 外祖父母無服
		服問云有從無服 而有服公子之妻 為公子之外昆弟 注云為公子之外 祖父母從母總麻				不降	服問云母出則為 繼母之黨服母死 則為其母之黨服 為其母之黨服則 不為繼母之黨服 通典庾蔚之云嫡 子為妻之父母服 則天子諸侯亦服

喪服六

舅之子	甥	妹之子	從母爲姊	外孫之妻	外孫	從母	母	君母之父	舅	從母	
從總	報總			報總	總				總		
			報小功 丈夫婦人同			舅亦從總	從小功		名加小功 丈夫婦人同		
			長殤報總			小記云爲君母後者君母不在則不爲君母之黨服	傳曰君母不在則不服		長殤總	庶子爲後者爲其外祖父母無服 小記云爲慈母之父母無服 又云母之君母母卒則不服 凡爲外祖父母無服者舅從母皆無服	
										妻之父母可知也 妻之父母猶服況母之父母乎 周云天子諸侯爲外祖父母小功諸侯適子爲外祖父母妻外母皆如國人	不降

[illegible]

義服		加爲正		降		不降	
祖父母	舊君	君之母	妻	夫之君			
君之所爲兄弟服室 老降一等	齊衰三月 經爲舊君君之母 妻注以爲致仕者 大夫爲舊君注以 爲待放未去者 小記云與諸侯爲 兄弟者服斬注言 諸侯者明雖在異 國猶來爲三年 爲兄弟者君之外 親也	疏云不從服小君 雜記外宗爲君夫 人猶內宗也注云 君之姑姊妹之女 舅之姑從母之女 爲君服斬夫人齊 衰其無服而嫁于 諸臣者從夫之 君嫁于庶人從爲 國君內宗謂五 服內之宗女及外 宗皆爲君斬 又服問云君爲天 子三年夫人如外 宗之爲君也注云 外宗與諸侯爲兄 弟服斬妻從服期 諸侯爲天子服斬 夫人亦從服期 此外宗謂君之外 兄弟	大夫在外其妻長子 爲舊國君齊衰三月				
	雜記云違諸侯之 大夫不反服違大 夫之諸侯不反服						

[illegible]

儀禮圖

卷五

義服

加爲正

降

不降

改葬總 臣爲君子爲父妻爲夫三月而除之 通典戴德云其餘親皆弔服 戴德之義凡爲後者皆服

衰服變除

斬衰

疾病

始死

三日小斂

三日大斂

成服

下日

葬

養疾元端疾去冠笄纓服既焉尸去笄既殯說髦大斬衰裳三升卽位免經左

病改服朝服深衣披上衽纓髮以麻夫以上三日冠六升外畢

庶人深衣 徒跣 通典戴德前交于額上髮

喪服變除卻纓紛也 注云小斂以要經之散垂

云臣爲君既使尸卽位來推髮自若者

笄纓不徒乃經直經大君大斂弁經直竹杖下本

跣始死深搗注云九寸卽位見喪大凡杖大如要

衣素冠其下本在左有記

餘與子爲纓要經去五鄭云大夫以凡衰內有中

父同鄭元分一福緇上弁經視斂衣緣各視冠

變除云臣聞祛散帶垂士素委見蓋之布疏云衣

爲君不筭長三尺又有非

纓不徒跣紼帶通典注

戴氏又云紼紼紼象

父爲長子革帶疏云亦

不筭纓不直麻爲之

徒跣案戴大夫二日襲

以始死笄則既襲括髮

纓徒跣既經見鄭注喪

深衣十五

升素章甫

冠白麻屨

無紼以襲

後有冠鄭

注雜記亦

同今據經

文不得有

冠喪大記

子弁經自

爲君禮耳

婦人	薙髮三年	婦人	齊衰期
<p>去并而綱 既得尸云綱 和深衣綱 既得尸云綱 見曾子何如 如括髮為之 不徒此不徒 如括髮為之 冠孔云吉 戶首經要經 戴髮除云 皆如男子 并纓既製 云婦人不散 白布深衣 帶垂 素總白麻</p>	<p>同斬衰 素冠 服白括髮同僕尸同斬衰 和深衣 見喪卽位時則免 服髮除注 又以布壯麻經 云吉屨無 約大七寸五分 變除云并 寸之一右本 纓徒既 在上有纓要 上衽既 經去五分一 服白布 深亦散帶垂又 衣十五 升有布帶象革 素章甫冠 帶 白麻屨 無</p>	<p>骨并而纓 麻髻 卽位 布深衣 綱總時亦當易以 同斬衰 布首經要經 變除云 母如男子 為長子 不 通典云白 并纓不 徒 布七升為 既女子 子 帶無屨經 并纓不 徒 恐非 既不扱衽 既襲素總</p>	<p>同三年 變除云 為 既焉尸去冠同三年 母并纓 徒 杜麻經布帶 既扱上 衽 與三年者同 深衣十五 升素章甫</p>
<p>斬衰如深衣 三升布布總 六升長六寸 箭并長尺 竹杖菅屨如 男子</p>	<p>疏衰裳四升同斬衰 冠七升布纓 疏屨削杖下 本絞垂</p>	<p>疏衰裳四升 總布七升長 八寸通典 寸通典 通典朝五 削杖疏屨</p>	<p>衰裳冠布與 三年者同禮 箋說 削杖疏屨不 杖者麻屨絞 垂 通典云冠</p>
<p>布髮并時男 子免賈紼婦 人布髮孔敦</p>	<p>免散帶垂</p>	<p>布髻</p>	<p>同三年</p>

信	卷五	始死	小斂		成服	右縫內畢		葬
婦人		冠吉白麻 屨無約為 妻素冠深 衣不舛纓 不徒跣不 杖者白布 深衣十五 升素冠吉 屨無約既 襲無變	既馮尸去纓 變除云為 而盤以布 母不徒跣 經帶同男 子 襲素總餘 同男子		喪總同三年 麻屨不杖		同三年	
齊衰三月		同期 變除云為 者同 會祖父母 白布深衣 十五升素 冠吉屨無 絢	免經帶與期 同期 變除云為 者同 人者為會 總餘與男 子同		疏衰裳五升 冠八升布 纓屨履屨 說		同期	
大功		素冠深衣 吉屨無約 同齊 變除云十 五升白布 十五升素 冠吉屨無 絢 深衣素冠 上有纓要 經去五分 一亦 散帶垂又 有 布帶象革 帶	卒斂免以布 既使尸牡 麻經大五 寸二		大功布衰 裳九升冠 十一升布 纓屨屨 說 垂長殤 九月 纓經中 殤七 月不纓 經餘 同 通典云帶		布免散帶垂	

婦人	小功	婦人	總	婦人
<p>骨笄而纓白卒斂去纓而布深衣縞總髮孔說大功吉屨無約以下婦人無變除云異髮今謂男子于男子者免而婦人髮素總</p> <p>五服男子皆免則五服婦人皆髮</p> <p>經帶如男子</p>	<p>同大功</p> <p>變除云白牡麻經四寸布深衣十百二十五分五升素冠寸之七十六吉屨無約右本在上無纓要經去五分一不散帶垂亦有布帶</p> <p>髮以布</p> <p>同大功</p> <p>變除無文經帶同男子亦異于男子者素總也</p>	<p>同小功</p> <p>變除云朝藻麻經三寸服素冠吉六百二十五分寸之四百屨無約</p> <p>二十九無纓要經去五分一大二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六亦有布帶</p> <p>髮以布</p> <p>同小功</p> <p>變除云異經帶同男子</p>	<p>髮以布</p> <p>同小功</p> <p>變除云異經帶同男子</p>	
<p>中衣緣如</p> <p>九升布衰十一升布總買云總八寸吉笄無首長尺繩屨</p>	<p>小功布衰裳十二升亦十二升冠布纓禮箋說吉屨無約</p> <p>殤小功藻麻經帶下殤不絕其本屈而反以報之上中殤絕本不絞垂餘同</p> <p>十二升衰亦十二升總買云總一尺吉笄無首長尺吉屨無約</p> <p>十五升去其半而有事其纓為衰裳總冠纓纓吉屨無約</p>	<p>髮以布</p> <p>同大功</p> <p>變除無文經帶同男子亦異于男子者素總也</p>	<p>髮以布</p> <p>同小功</p> <p>變除云朝藻麻經三寸服素冠吉六百二十五分寸之四百屨無約</p> <p>二十九無纓要經去五分一大二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六亦有布帶</p> <p>髮以布</p> <p>同小功</p> <p>變除云異經帶同男子</p>	
布髮	不免	不髮	不免	不髮

女賓		弔賓	執事				
		天子爵弁服 諸侯卿大夫 皮弁服 士元冠朝服			始死 于男子者 素總 復者朝服		
		既斂天子爵 弁加經 諸侯卿大夫 皮弁加經 士易元冠為 素委兒加經			小斂		
檀弓注云禮 婦人弔服大 夫之妻錫衰 士之妻則疑 衰歟皆吉弁 無首素總	冠 衰素裳素 弔其服疑 云君使人 通典戴德 士疑衰繼 錫衰卿大夫 諸侯卿大夫 大夫士疑衰 諸侯卿大夫	既成服 天子為三公 六卿錫衰為 諸侯總衰為 大夫士疑衰 諸侯卿大夫			成服 并無首長尺 吉履無絢		
			弁版深衣占者皮 疏云綴表于 衣而著衰焉 注云白布深 緇布冠不綈 布帶因喪屨 司麻衣布衰 宅與葬日有 又云大夫卜 大夫禮 如虞祝此下 免澡葛經帶 士禮當筮史 者朝服疏云 練冠長衣占 雜記云筮史			筮宅卜日	

卒哭附	月十三練	五月祥	二十禫	月吉祭
<p>既卒哭如葬服 既卒哭附之前夕 要經杖繩履有司 綈冠緇以紼 冠 禮服朝服織冠練 纓吉履練纓吉履 通典綵纓綈帶 緣中衣革帶</p>	<p>卒哭哭如葬服 既卒哭附之前夕 要經杖繩履有司 綈冠緇以紼 冠 禮服朝服織冠練 纓吉履練纓吉履 通典綵纓綈帶 緣中衣革帶</p>	<p>卒哭哭如葬服 既卒哭附之前夕 要經杖繩履有司 綈冠緇以紼 冠 禮服朝服織冠練 纓吉履練纓吉履 通典綵纓綈帶 緣中衣革帶</p>	<p>卒哭哭如葬服 既卒哭附之前夕 要經杖繩履有司 綈冠緇以紼 冠 禮服朝服織冠練 纓吉履練纓吉履 通典綵纓綈帶 緣中衣革帶</p>	<p>卒哭哭如葬服 既卒哭附之前夕 要經杖繩履有司 綈冠緇以紼 冠 禮服朝服織冠練 纓吉履練纓吉履 通典綵纓綈帶 緣中衣革帶</p>
<p>受服衰六升布總 練服除要經首經 祥服除衰杖服深 其說皆非</p>	<p>受服衰六升布總 練服除要經首經 祥服除衰杖服深 其說皆非</p>	<p>受服衰六升布總 練服除要經首經 祥服除衰杖服深 其說皆非</p>	<p>受服衰六升布總 練服除要經首經 祥服除衰杖服深 其說皆非</p>	<p>受服衰六升布總 練服除要經首經 祥服除衰杖服深 其說皆非</p>
<p>婦人 受服衰七升總八 練服除要經首經 同斬衰</p>	<p>婦人 受服衰七升總八 練服除要經首經 同斬衰</p>	<p>婦人 受服衰七升總八 練服除要經首經 同斬衰</p>	<p>婦人 受服衰七升總八 練服除要經首經 同斬衰</p>	<p>婦人 受服衰七升總八 練服除要經首經 同斬衰</p>

齊衰三月		齊衰期	子	練	祥	禫	吉祭
大功		男子婦人俱同三年	父在為母十一月杖者十三月而祥杖者十五月前禫同斬衰	餘如斬衰			
小功		虞卒哭如葬服卒哭而除除服既虞而除	妻同	不杖者除服服朝服素冠踰月服吉此皆崔氏說			
婦人		虞卒哭如葬服卒哭而除除服既虞而除					
小功		受服衰十一升總弁不變首經要經皆即葛如男子					
大功		至耐乃以葛即位餘如男子					
小功		虞卒哭免耐前					
大功		夕說經帶受服因					
小功		故衰葛經三寸六					
大功		百二十五分寸之					
小功		四百二十九要經					
大功		去五分一吉履無					
小功		絢					
大功		五月除服如大功					

<p>婦人</p> <p>殤小功無受</p> <p>虞卒哭髮</p> <p>受服首要經如男</p> <p>子餘不變 耐前</p> <p>夕不說要經至耐</p> <p>以葛卽位</p> <p>虞卒哭男子免婦</p> <p>人髮 既卒哭除</p> <p>除而葬者如故服</p> <p>虞而除</p> <p>實執事者如弔服</p> <p>虞祝免澡葛經帶</p> <p>注云士之屬官爲</p> <p>其長弔服加麻也</p> <p>既卒哭主人變服</p> <p>則除</p>	<p>總麻</p>	<p>執事者</p>	<p>附總衰</p> <p>通典戴德云諸侯之大夫始聞天子之喪白布深衣十五升素冠吉屨無約從諸侯哭于朝爲次</p> <p>于官舍門外既成服服總布衰裳十一升白布冠纓緣皆十一升帶亦如之一辟廣三寸偶結于</p> <p>前經用泉麻首經大四寸百二十五分寸之七十六右本在上五分寸之三七月葬已而除受以朝服</p> <p>素冠踰月復故 案記云總衰四升有半其冠八升鄭云理其縷如小功而成布四升有半戴所言冠</p> <p>升數非也其言</p> <p>經殺依小功</p> <p>久而不葬者主喪者不變不除既葬虞卒哭耐練詳其餘各以麻終月數除之不變</p> <p>赴葬者赴虞三月而後卒哭如不赴虞則雖主人皆冠及虞則皆免 俱見小記</p>	<p>麻同變葛</p>	<p>本服</p>	<p>斬衰</p>	<p>齊衰</p>	<p>大功</p>	<p>小功</p>	<p>總</p>	<p>斬衰</p> <p>曾子問曰有</p> <p>君喪于身不</p> <p>敢私服唯父</p> <p>之喪乃有兼</p> <p>易也</p>	<p>義豐司</p>	<p>卷五</p> <p>喪服十二</p>
--	-----------	------------	--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	------------	-----------------------

本服	斬衰	大功	小功	總
齊衰				
齊衰人經齊衰之葛經帶大功之葛				
麻經是謂易服者帶是謂重葛間傳				
易輕者間傳云輕云既練遭大功之				
者包重者特是也喪麻葛重是也鄭				
至練時則斬之經以爲卒哭後用期				
除乃經齊衰之葛之經帶配故葛經				
經帶斬衰之葛帶禮箋云非也				
服練之功衰服問其喪在練前者于				
云三年之喪既練其除服皆服其服				
齊衰				
既卒哭練祥皆行				
見雜記注				
齊衰				
齊衰				
齊衰				
齊衰				
齊衰				
齊衰				
齊衰				
齊衰				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				
大功				

小功		易大功之葛亦宜重麻終殯之月算	
衰裳		服問云總之麻不變小功之葛與總云小功之葛與總之麻同麻同則兼服之注云主為大功之殯言之大功之殯在總者得易小功之葛亦宜重麻終殯之月算	
喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三衿若齊裳內衰外負廣出于		適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸注云削殺也	
邊幅向外內削幅者縫之邊幅向內		衿者謂辟兩側空中中央也祭服朝服辟積無數	
凡裳前三幅後四幅也齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內		展之緝衰者外展之負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁	
一寸		疏云以一方布置于背上上畔縫著領下畔垂放之以在背縫而垂放則適亦一邊縫著領而垂放之可知衰當襟之中當縫著于左而右為紐以綴之也	
外辟厭之謂之適以鄭用布闊		博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也	
寸也兩之為尺六寸也出于衰者旁出衰不著寸數可知也		疏云各出衰六寸案適之長	
當如領闊中各八寸也		衰長六寸博四寸廣衰當心也前有衰	
後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在		又曰衣帶下尺衽	

儀禮圖

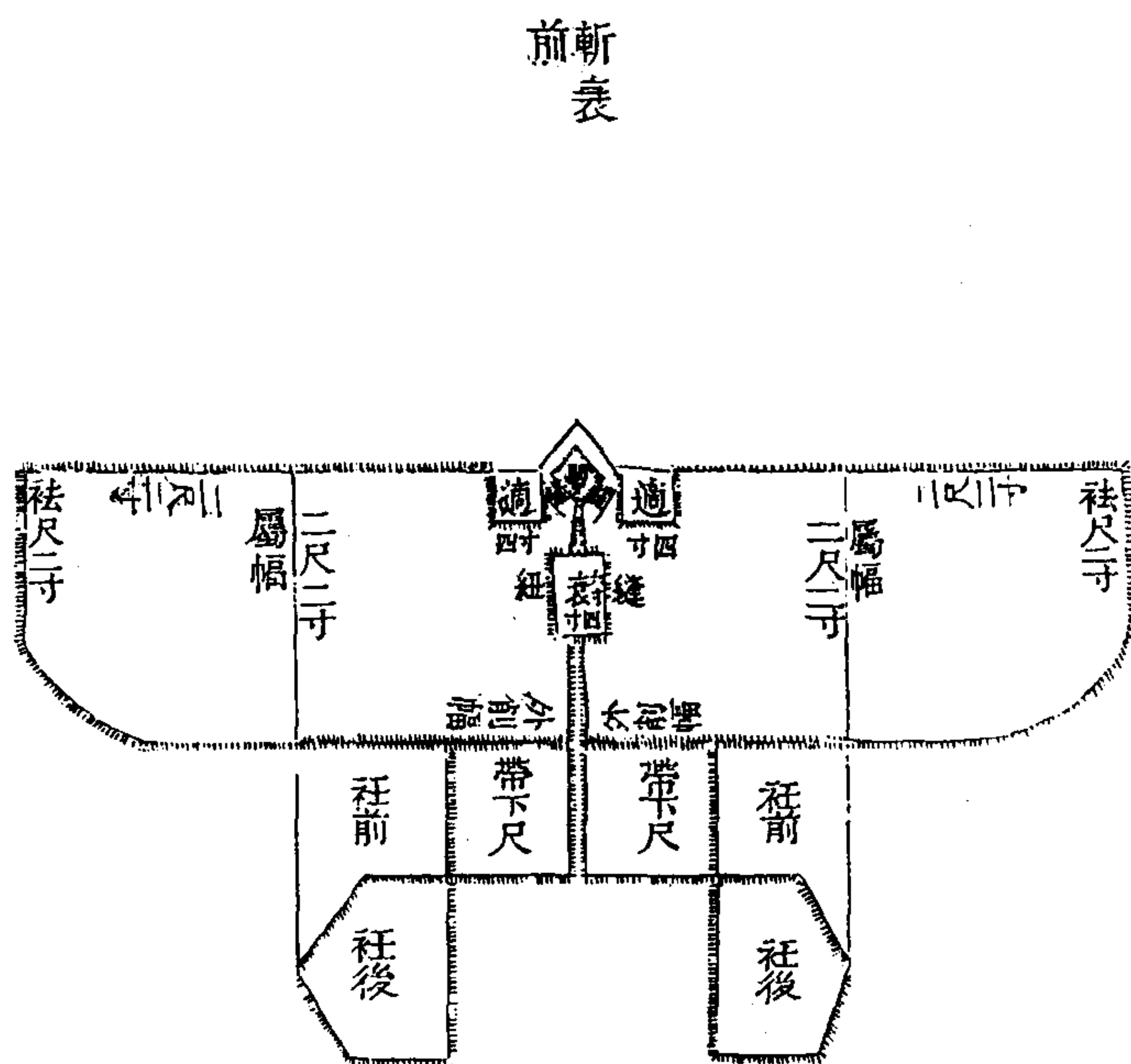
卷五

喪服十三

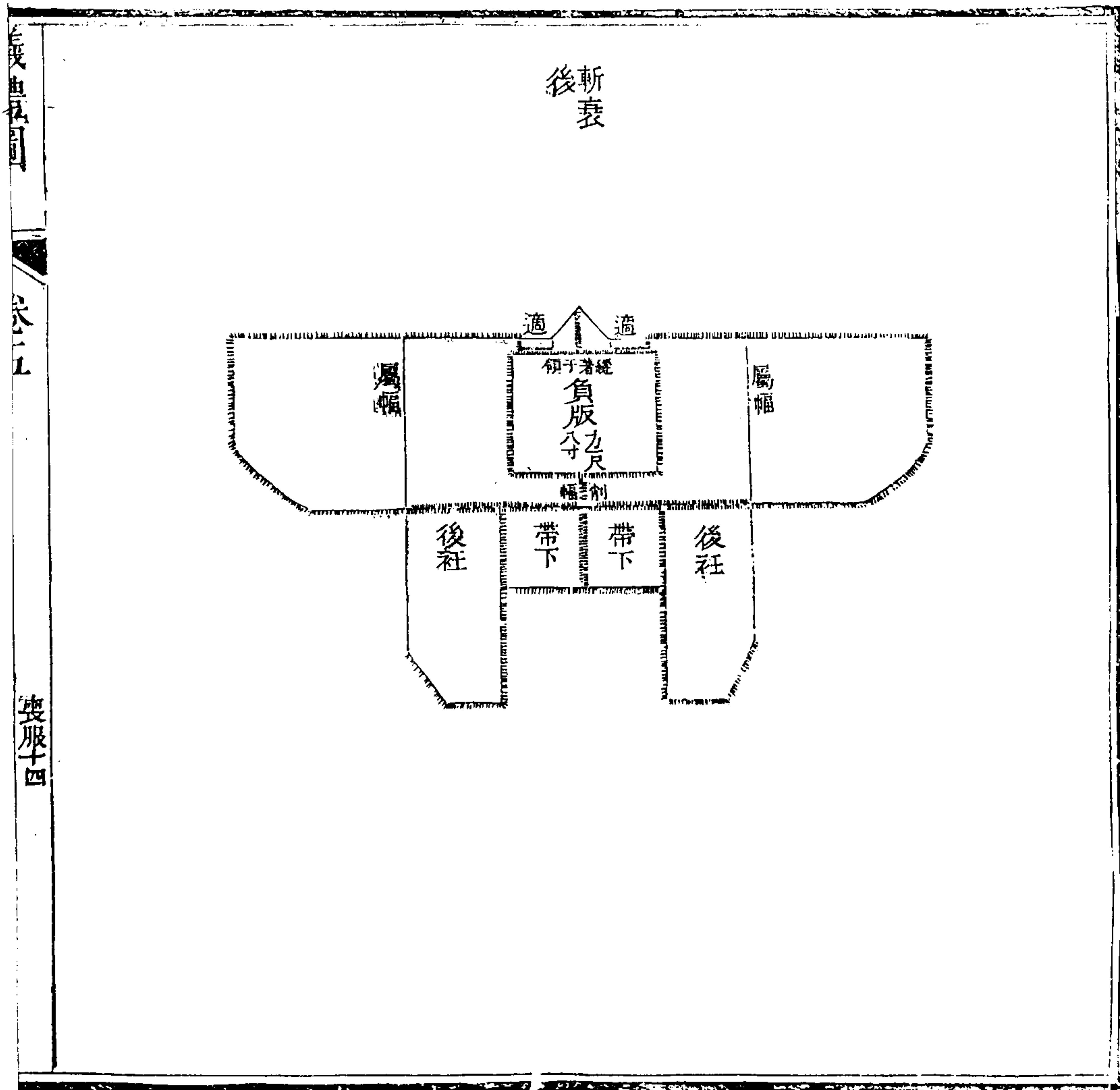
二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸注及說前見

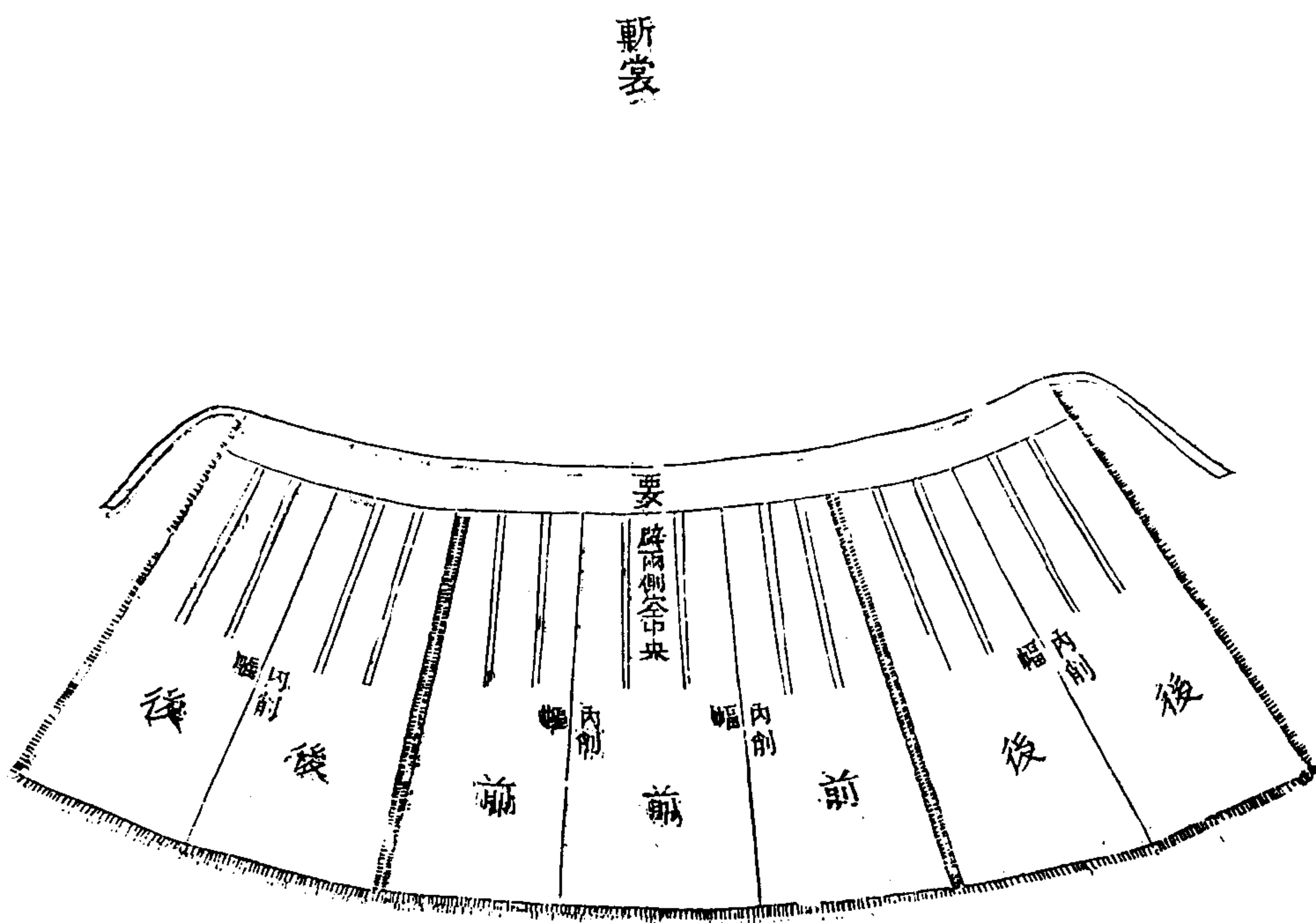
注云婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無

衽亦續衽鉤邊爲之

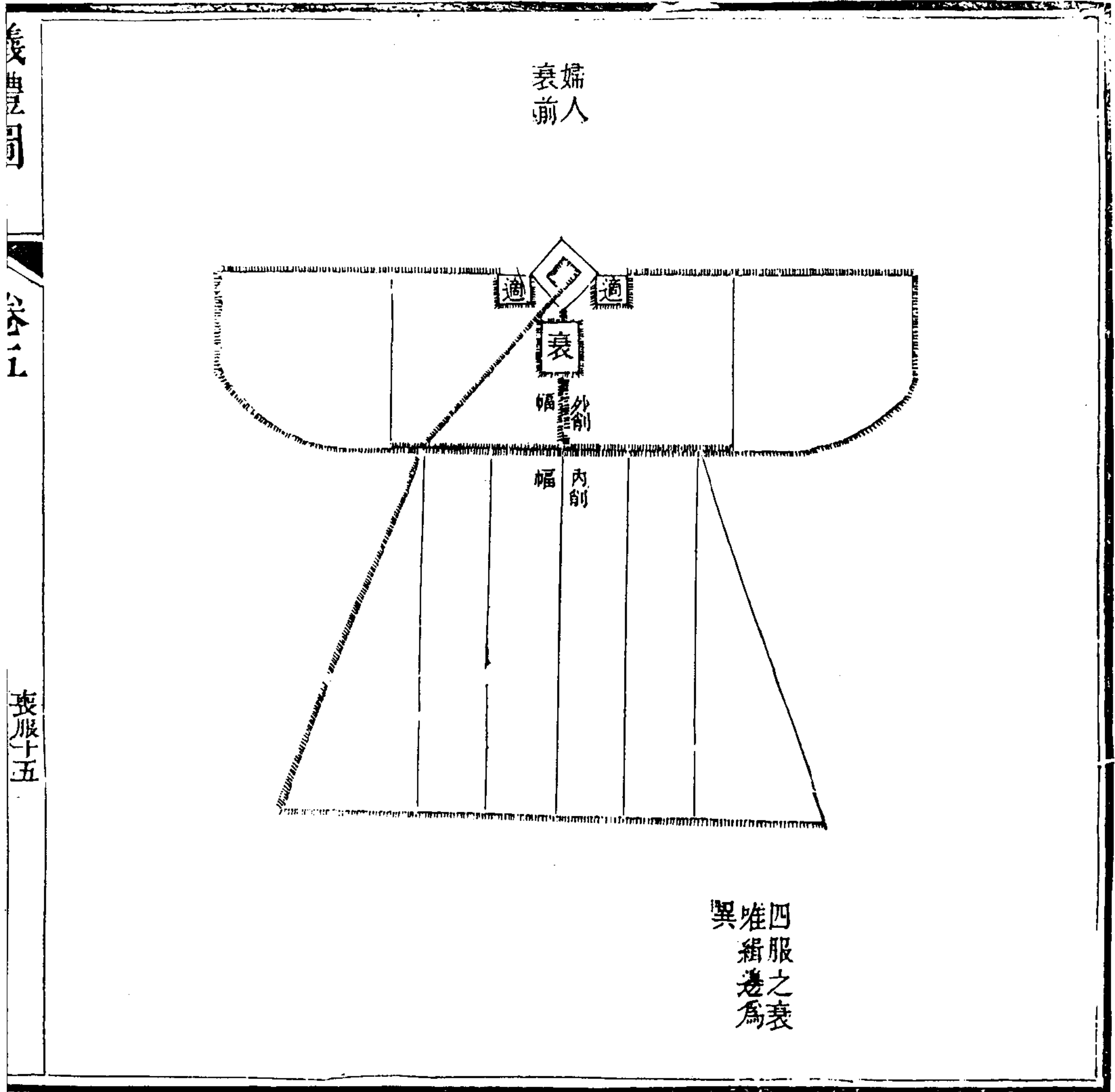
四服之衰唯齊邊爲異
疏于袂尺有二寸云緣
口深淺亦與深衣同寸
半于帶緣各視其冠則
以爲中衣案帶緣各視
其冠注以爲如深衣之
緣不言中衣則衰有緣
可知但傳言于齊衰則
斬衰蓋無緣也齊衰以
下有緣則亦有曲袷以

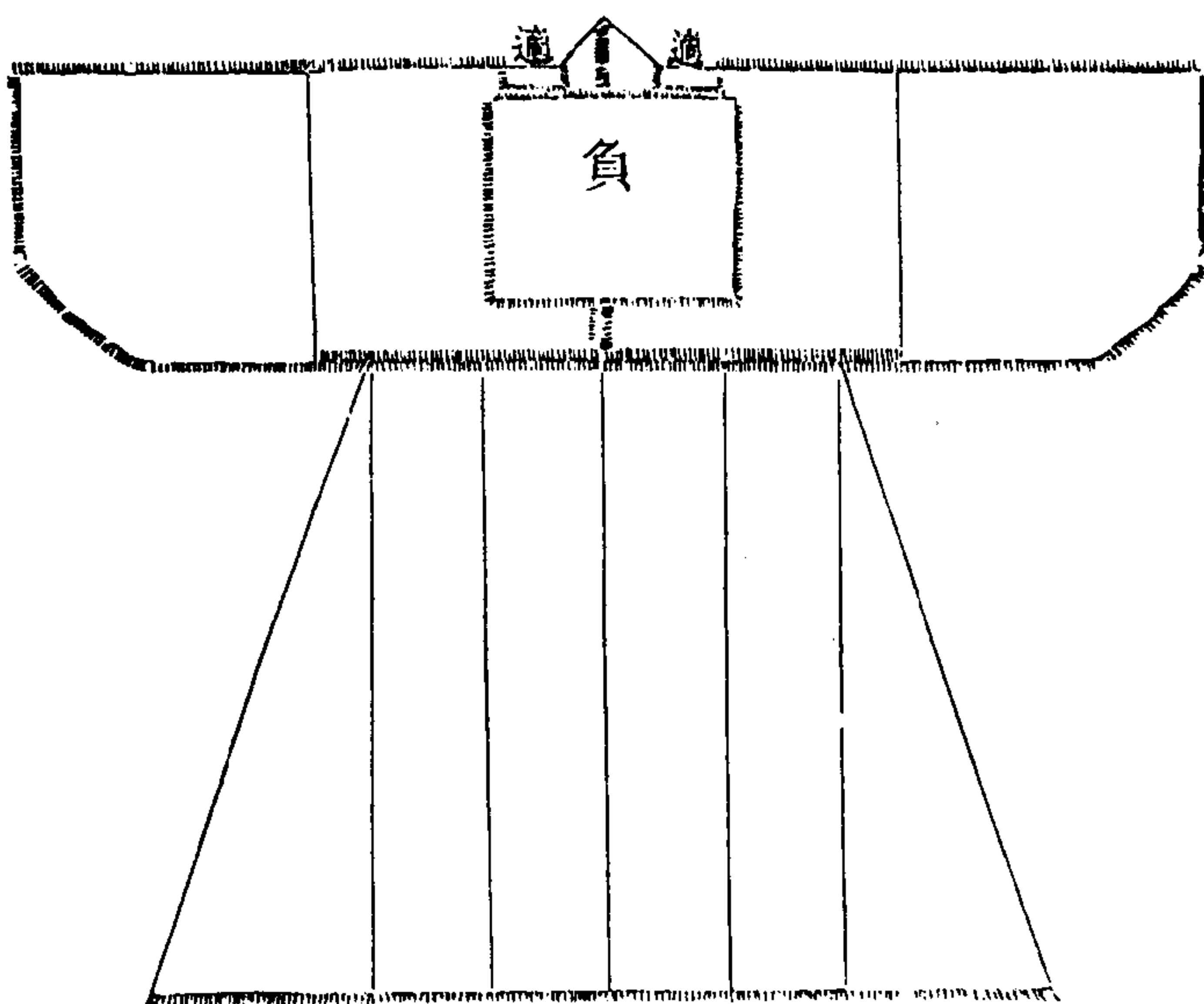

通典云辟積相
向爲之故謂之
衿

四服之裳唯緝
邊爲異

婦人
後衣

中衣

齊衰傳曰帶緣各視其冠疏云帶謂象革帶者緣謂中衣緣用布又云玉藻云長中繼拵尺此初喪之中衣當狹短不得繼拵裋一尺

也中衣用布當亦視其冠

冠

喪服傳曰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢注云屬猶著也通屈一條

繩為武垂下為纓著之冠也疏云謂將一條繩從額上約之至項

于頤下結之武纓各上屬著冠又士喪雜記曰喪冠條屬以別吉

禮疏云先為纓武訖乃後以冠屬著武冠之

凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前

後屈而出縫于武也疏云大戴禮云大功已上唯唯小功已上額

外北面見之大功以上哀重其冠三辟積向左右為之從陰唯唯然

順小功總麻哀輕其冠亦三辟積向左右為之從陽額然逆向賓

二者皆條屬但從吉從凶不同也冠廣二寸落項前後兩頭皆在

武下鄉外出入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名檀弓

禮曰厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名檀弓

云古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也是吉冠則辟積

無數橫縫

先為纓武

屬冠外畢

以繩為武即以為纓則此繩大如吉冠

之纓組可知武小于吉冠以便著經也

戴東原云喪冠太古冠之遺也蓋無武

其屬之冠以繩若布自額而後交于項

及耳垂為纓也是之謂纓條屬

經

喪服注云首經象緇布冠缺項要經象大帶 經云斬衰經左本在

下戴云麻本自右齊衰以下右本在上戴云麻本自左謂首經也

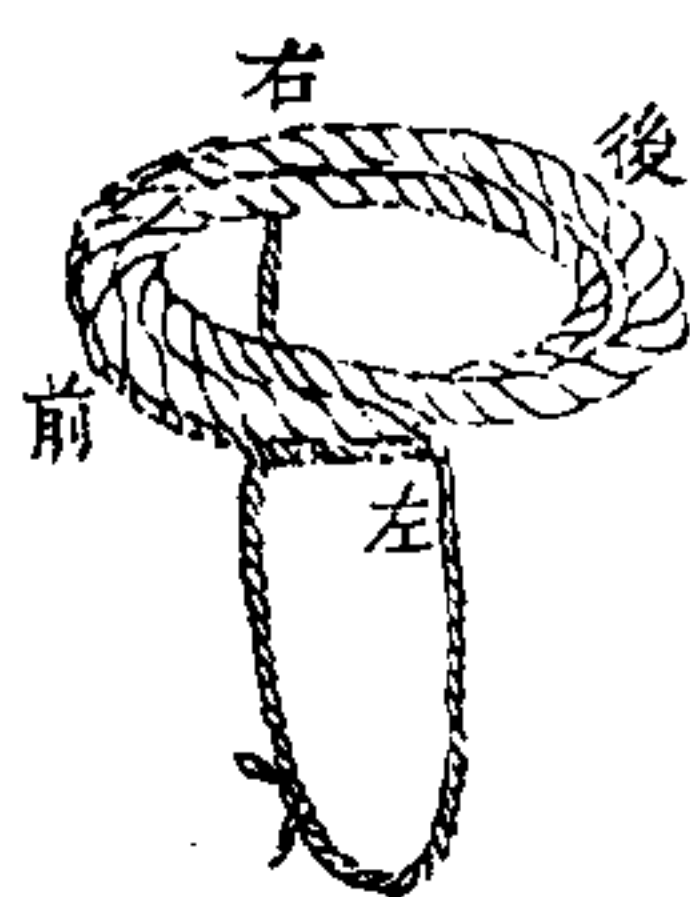
大功以上經又有纓大功章云其長殤皆九月纓經其中殤七月

不纓經注云自大功以上經有纓以一條繩爲之小功以下經無

纓也

疏云亦通屈一條屬之經垂下爲纓

斬衰首經

問傳云去麻服葛葛帶三重注謂五分去一而四糾之疏云未受服之前麻帶爲兩股相合也首經猶兩股糾之案練之節當齊衰則齊之首經兩糾要經四糾大功以下首經當四糾也經有上下則再繚爲之

纓經之繩或不必要交項後

要經象大帶則其垂者當亦三尺約紐之處當以繩結之未必

齊帶耳

通典云兩結間相去四寸

然散帶垂者散其本之一端故不散者則

曰結本小記曰下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之反以

報之則本末共在一端而散之成人之帶不反詘則結其末而

散其本可知也小功以下斷本則兩端結之

絞帶

傳曰絞帶者繩帶也注云絞帶象革帶齊衰以下用布疏云亦苴麻

爲之王肅以爲如要經焉雷氏以爲要經五分去一爲帶疏從王

肅案吉時大帶四寸革帶二寸則絞帶小于要經雷氏爲是

屨

士喪禮曰屨外納注云納收餘也疏云謂收餘未向外爲之

案無紃

笄婦人

傳曰箭笄長尺吉笄尺二寸疏云檀弓榛笄亦云一尺則大功以下

不得更容差降 記曰女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄

有首以鬋卒哭子折笄首以笄傳曰笄有首者惡笄之有首也惡

笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也注云櫛笄

者以櫛之木爲笄疏云白理木也或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣

案女子子折吉笄之首當惡笄則吉笄首二寸乎 通典云榛笄用白布紃之博五分

杖

傳曰苴杖竹也削杖桐也疏云案變除削之使方杖各齊其心皆下本 小記

云經殺五分而去一杖大如經注云如要經則斬杖七寸五分

之一削杖五寸二十五分寸之十九也

明衣裳

記曰明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及鰕繚綈

緇純注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也疏云袂二尺二寸長

下膝又有裳于蔽下體深也不辟不辟積也

疏云不辟積者以其一服不動殼足

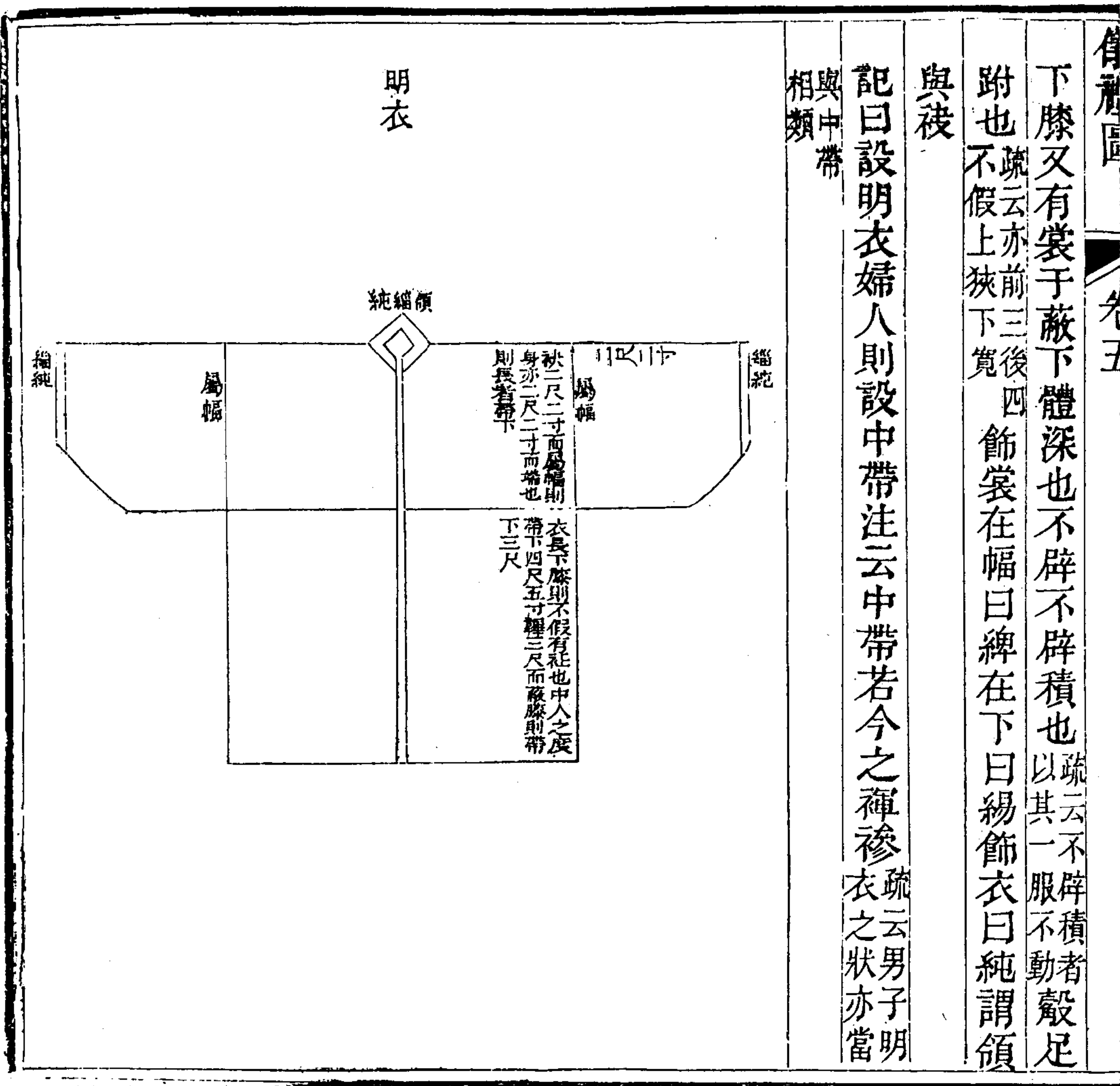
跗也疏云亦前三後四飾裳在幅曰縗在下曰絺飾衣曰純謂領

與袂

記曰設明衣婦人則設中帶注云中帶若今之禪褰

疏云男子明衣之狀亦當

與中帶相類

裳亦七幅不辟則上下正一丈四尺每幅綿絳

中帶之狀大約如深衣以婦人不殊衣裳也但明衣之裳不辟則中帶之裳當非十二幅殺要矣其制不可考

絞

士喪禮小斂絞橫三縮一廣終幅析其末喪大記云大斂絞縮者三橫者五大記注云小斂之絞廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析以爲堅之急也 記曰凡絞紵用布倫如朝服大斂絞一幅爲三則小斂爲二也小斂析其末則大斂亦析末爲三也

紵

喪大記曰紵五幅無統注云紵禪被也統被識也

衾

士喪禮曰緇衾禭裏無統注云統被識也斂衣或倒被無別于前後可也凡衾制同皆五幅也

以布爲之

夷衾

喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

孔疏云夷衾所用上齊于

手下三尺所用緇色如冒但不復爲囊及旁綴也

冒

儀禮圖

卷五

喪服十八

士喪禮曰冒緇質長與手齊經殺掩足注云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺疏云綴旁者以其冒無帶又無紐故知旁綴質與殺相接之處使相連禮記疏云冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁韜之矣然則賈說爲合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五也

簪筭

士喪禮曰簪筭用桑長四寸纓中注云纓筭之中央以安髮

布巾

布巾環幅不鑿注云環幅廣袤等也

疏以爲方二尺案此無取于削幅蓋方二尺二寸

掩

掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裏首也析其末爲將結于頤下

又還結于項中

疏云掩若今人幘頭但死者以後二脚于頤下結之與生人爲異

其末謂兩端以一端先從項後結于頤下却自後掩首至額還以一端結于項中

瑱

瑱用白纁注云纁新綿 記曰瑱塞耳謂無紃縣

幘目

幘目用緇方尺二寸經裏著組繫注幘目覆面者也著充之以絮也

組繫為可結也

疏云四角有繫于後結之

握手

握手用元纁裏長尺二寸牢中旁寸著組繫注云牢讀為樓樓謂削

約握之中央以安手也

疏云中央廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆

廣五寸也

記曰設握裏親膚繫鉤中指結于擘注云擘掌後節中也以握繫

一端繞擘還從上自貫反與其一端結之疏云握長尺二寸裏親

膚從手內置之長尺二寸中掩之兩端各有繫先以一端繞擘一

匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擘者結于掌後節

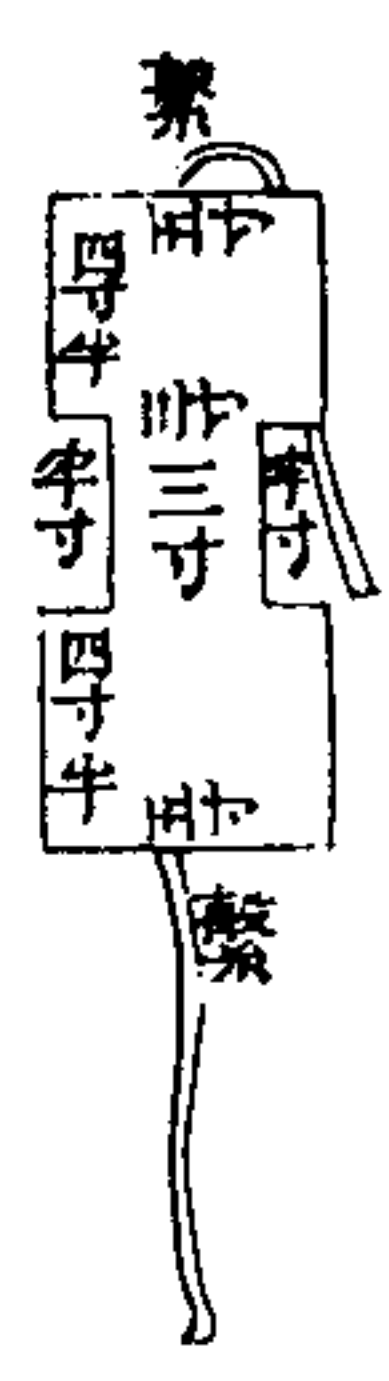
中

據記疏則中央三寸者掩中三指五寸者掩五指中三指特長

者唯一節則牢中不過三寸兩端廣五寸者各四寸半也經疏

不可解 或謂以中廣三寸者當掌兩旁向手表掩之則經當

云廣尺二寸長五寸矣非也

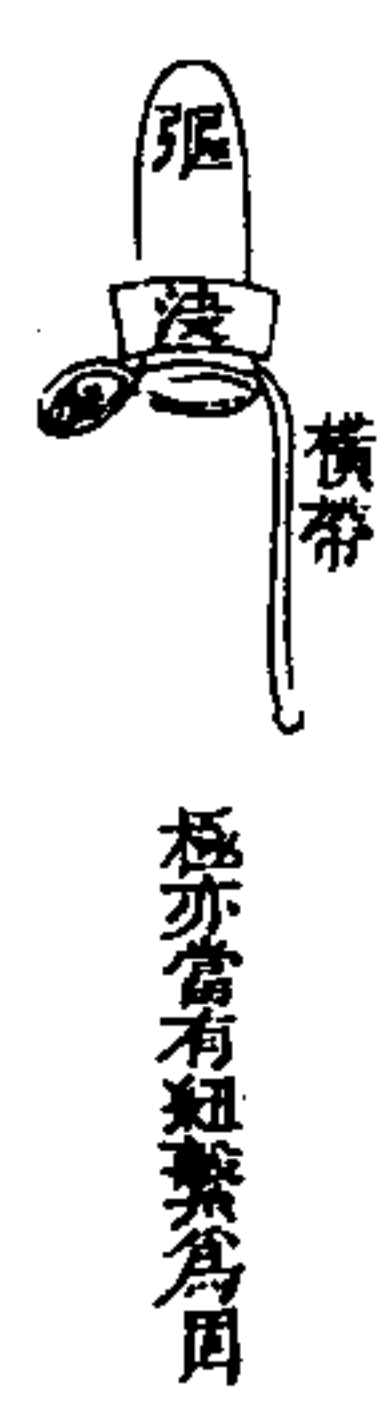

決極

決用正王棘若擇棘組繫續極二注云決猶闔也挾弓以橫執弦極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用續又二明不用也又注云決以韋爲之藉有彊彊內端爲紐疏云當大擘本鄉掌爲內端設之以紐攬大擘本也因沓其彊以橫帶貫端于鄉手表爲外端

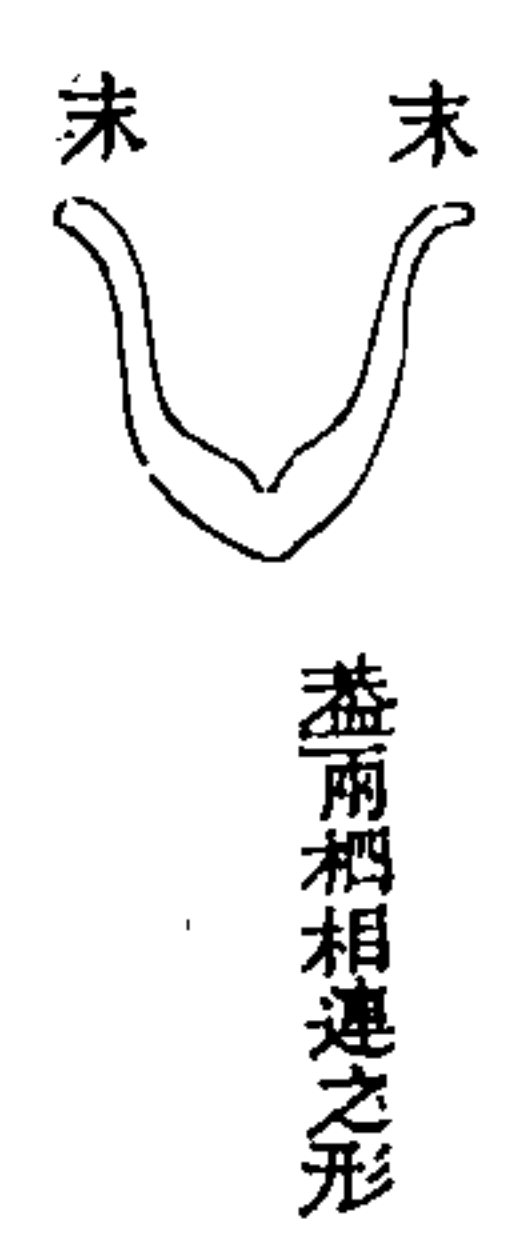
紐結于擘之表也

疏以極卽藉決之彊非也大射儀注云極所以韜指三者食指將指無名指也則不藉決明矣但極之制當如彊

角栖

楔齒用角栖記曰楔貌如軛上兩末疏云此角栖其形與極醴角栖制別故屈之如軛中央入口兩末向上

浴衣

浴衣注云已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁疏云以其無殺即布單衣漢時

謂之通裁

玉藻云衣布晞身蓋即此也通裁之制不可考疏云無殺蓋如深衣衣裳皆通幅為之耳

銘

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺注云雜帛為物大夫之所建也半幅一尺終幅二尺杠銘槿也疏云緇廣亦三寸

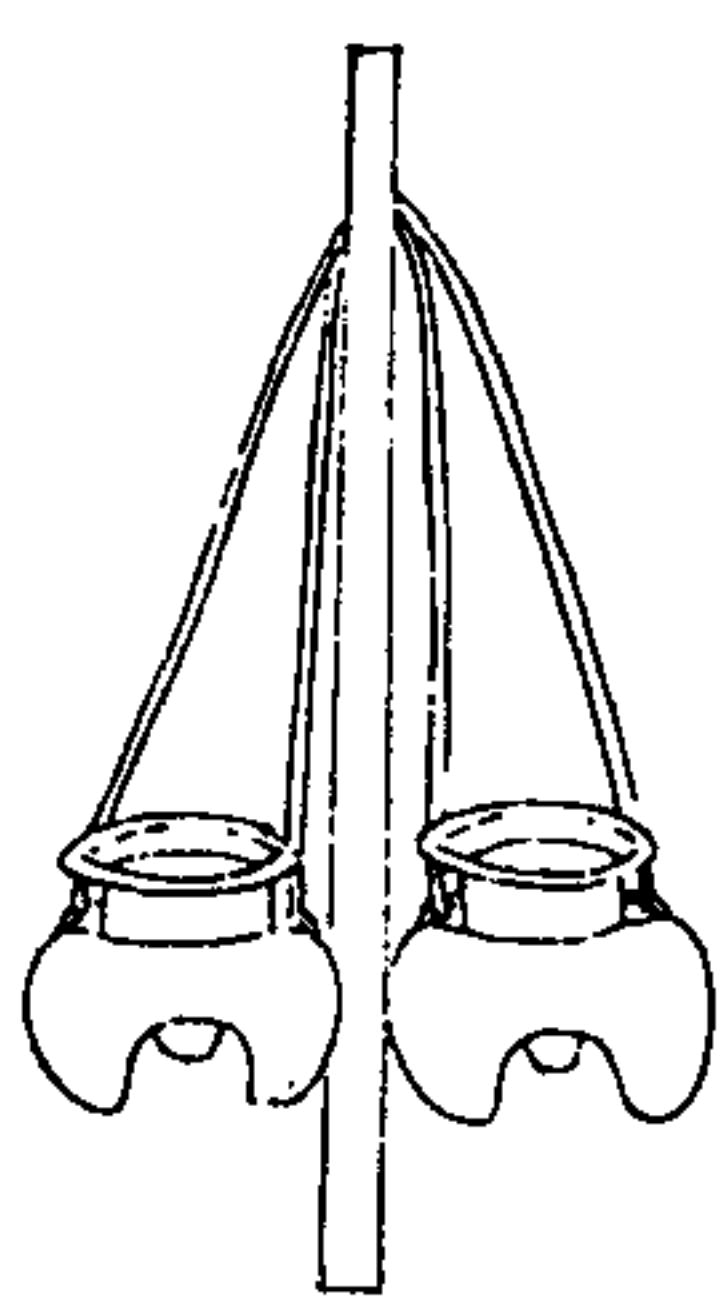
銘仗旌旂凡旂皆以弧張終幅則此緇象弧幅經象旂也故宜以弧橫張而垂之肆畢祝取銘置于肆注云為銘設柩樹之肆東是下又有柩不妨銘垂長于杠也

重

重木刊鑿之二鬲幕用疏布久之繫用幹縣于重幕用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後注云木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也疏云簪者若冠之簪下云繫用幹用幹內此孔中士重木長三尺疏云鄭言士重木長三尺則大

夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之幹竹筴也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也

鄭言縣簪孔簪而言縣則疏云用幹內此孔中幹卽簪也其義是也又云橫者宜半之則似別有一木爲簪與幹內孔中自戾幹爲竹筴非能橫擔蓋非也

周禮屬實六斗則其高蓋不止一尺此稻米一斗爲鬻實二鬻則大或不必六斗重之下宜爲柎乃樹之

夷槃

士有冰用夷槃可也注云夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰 喪大記注云漢禮大槃廣八尺長丈二深三尺亦中夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之

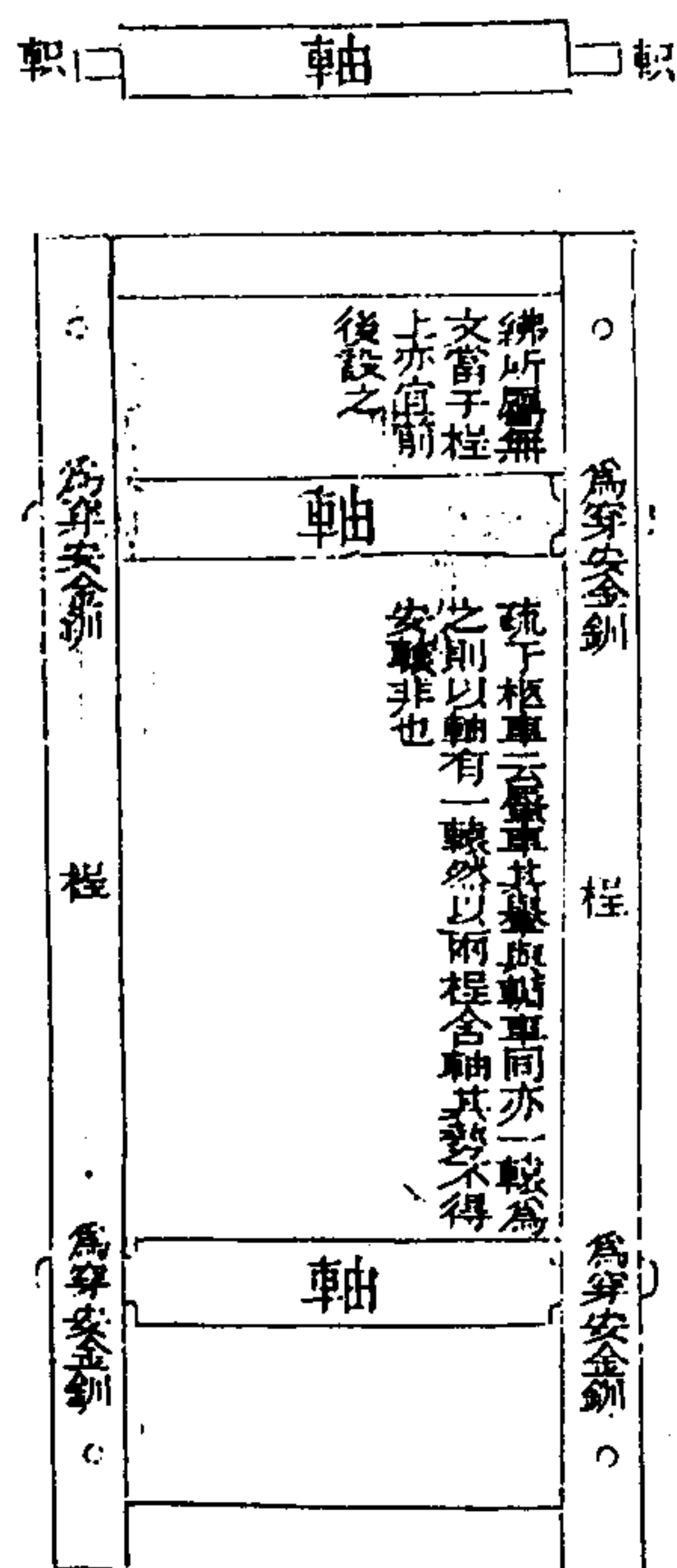
軸

士喪禮注云軸軼軸也軼狀如牀軸其輪輓而行旣夕注云軸狀如轉麟刻兩頭爲軼軼狀如長牀穿程前後著金而闕軸焉

疏云此軼旣云

長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧于中前後兩畔皆然後關軸于其中言程者以其厚大可以容軸故名此大夫諸侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍又木為程也

注云所以引柅車在軸輶曰紼 阮氏圖云輶軸與輶長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾歟

倭牀

蓋制與牀同

柅車

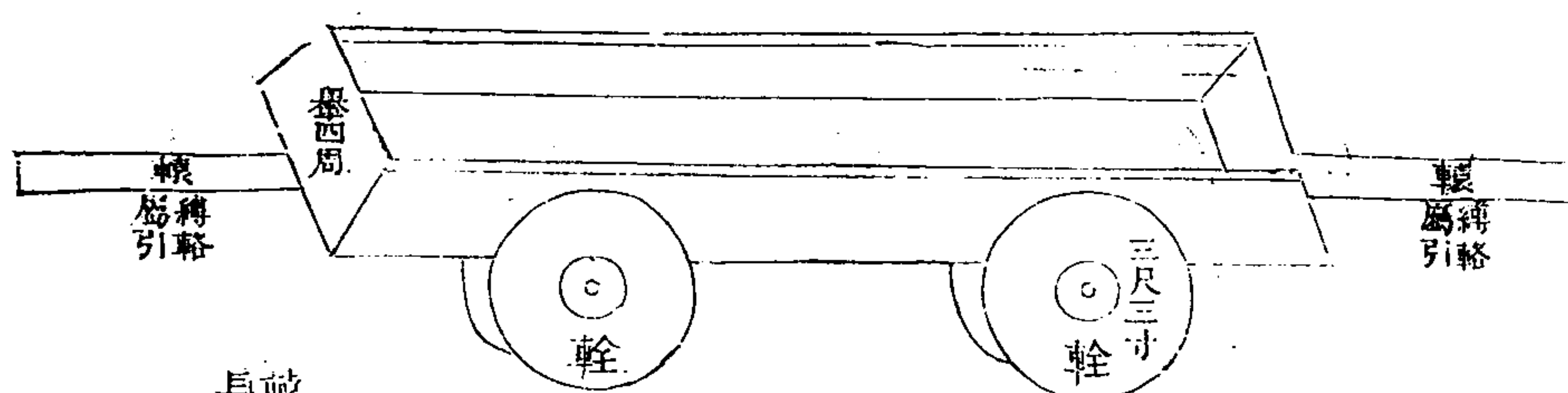
既夕注載柅車周禮謂之蜃車疏云周禮注云柅車載柳四輪迫雜地而行有似于蜃因取名焉是也

記謂之團或作輶或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輶狀

如牀中央有輶前後出設前後輶輶上有四周下則前後有軸以

輶為輪許叔重說有輶曰輪無輶曰輶雜記注云輶崇盤平乘車

之輪案鄭以蜃車與輶輶為一孔既夕注又云輶輶縛所以屬引疏以輶與蜃異以輶為輶

轎之長廣宜如輿
長一丈二尺廣四尺

轎以屬引無取曲
長宜直而短

柩飾

既夕日商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝設披屬引注飾柩

爲設牆柳也牆有布帷柳有布荒疏云柩車兩畔豎輪子以帷繞之上以荒鄭注喪大記云布帷

者白池者象宮室之承雷以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池

縣于柳前士不揄絞疏云雜記云大夫不揄絞屬于池下揄絞一振容池下仍有銅魚縣之士不但揄絞又無銅魚故喪大記大

夫有魚躍拂池士則無鄭注云士則去魚案喪大記孔疏以爲大

非無揄絞據此注云士不揄絞則孔非矣此疏說是也紐所以連

帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後喪大記云士纁紐二

各四齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒爲之上朱中

白下蒼著以絮元士以上有貝喪大記注云齊象車蓋蕤縫合雜

及披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾喪大記士戴前纁

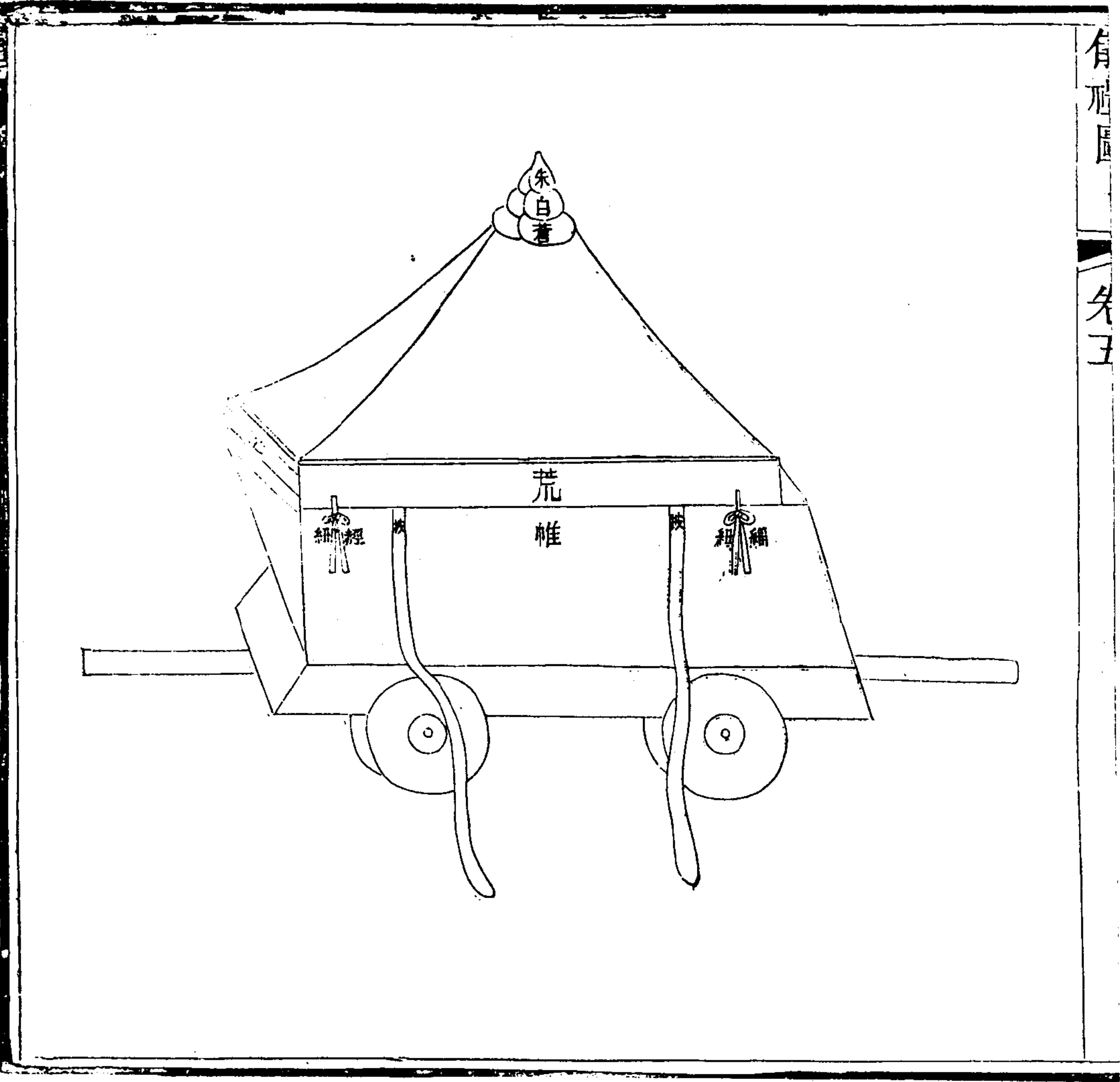
後緇二披用纁疏云喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束與

材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘

披出之于外使人持之一畔有二爲前後披下記云執披者旁四

人注云前後左屬猶著也引所以引柩車古者人引柩

右各二人是也

折

既夕注云折猶度也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者二橫者五無簣

抗木 抗席

抗木橫三縮二加抗席三注云其橫與縮各足掩壙

蓋抗木橫二而掩壙縮二而掩

壙合爲二重抗席則各足掩壙

喪大記注云抗木之厚蓋與椁方齊

茵

茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三記曰茵著用荼實綏澤焉注云翦

淺也幅緣之

疏云用一幅布爲之縫合兩邊幅爲袋不去邊幅用之以盛著也幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此

兩邊幅縫合之處使之牢固不拆壞因爲飾也

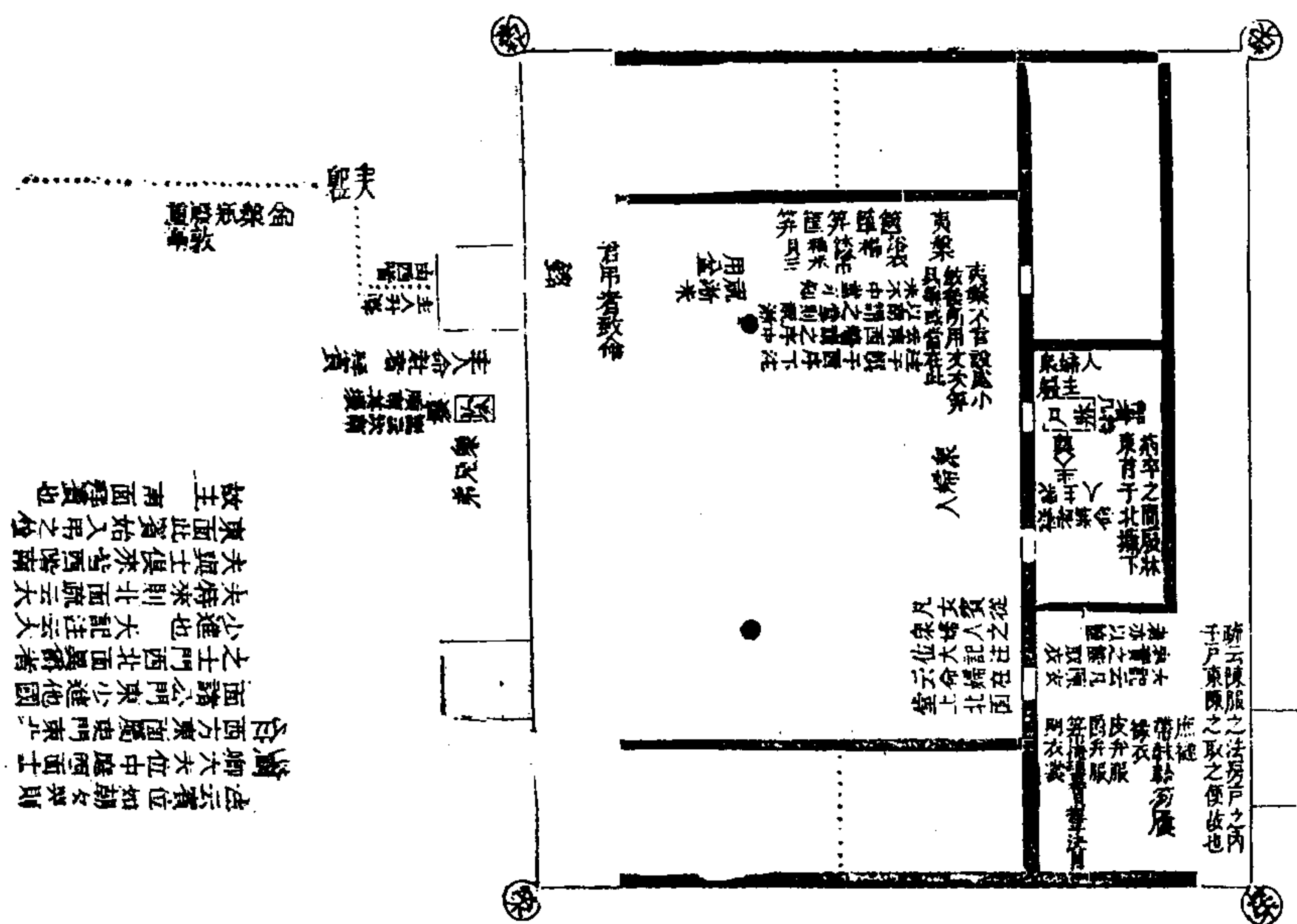
苞

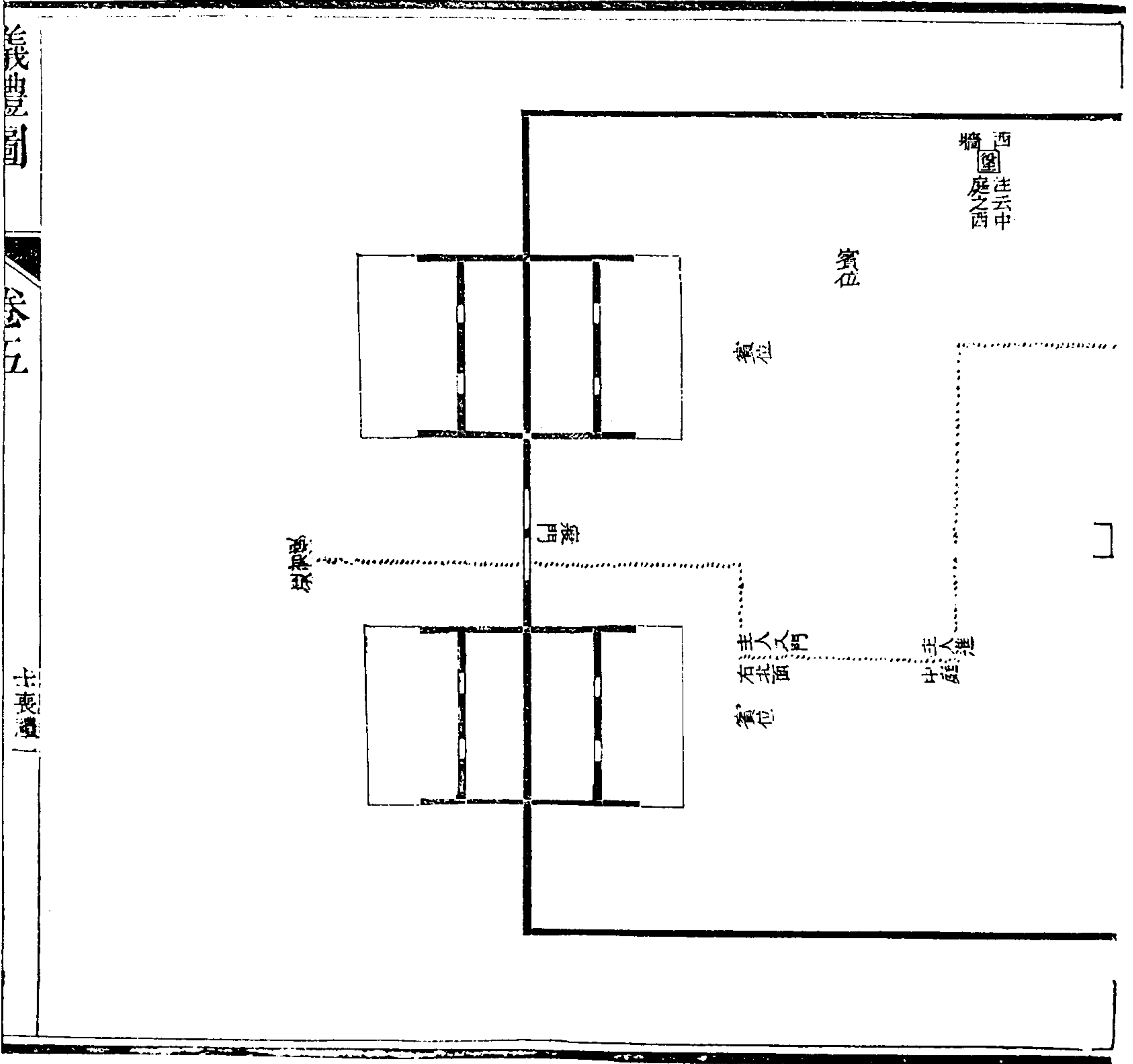
記曰葦苞長三尺一編疏云截取三尺一道編之

御柩功布

大記疏引隱義云羽葆功布等其象皆如麾

事襲陳死始

儀禮圖

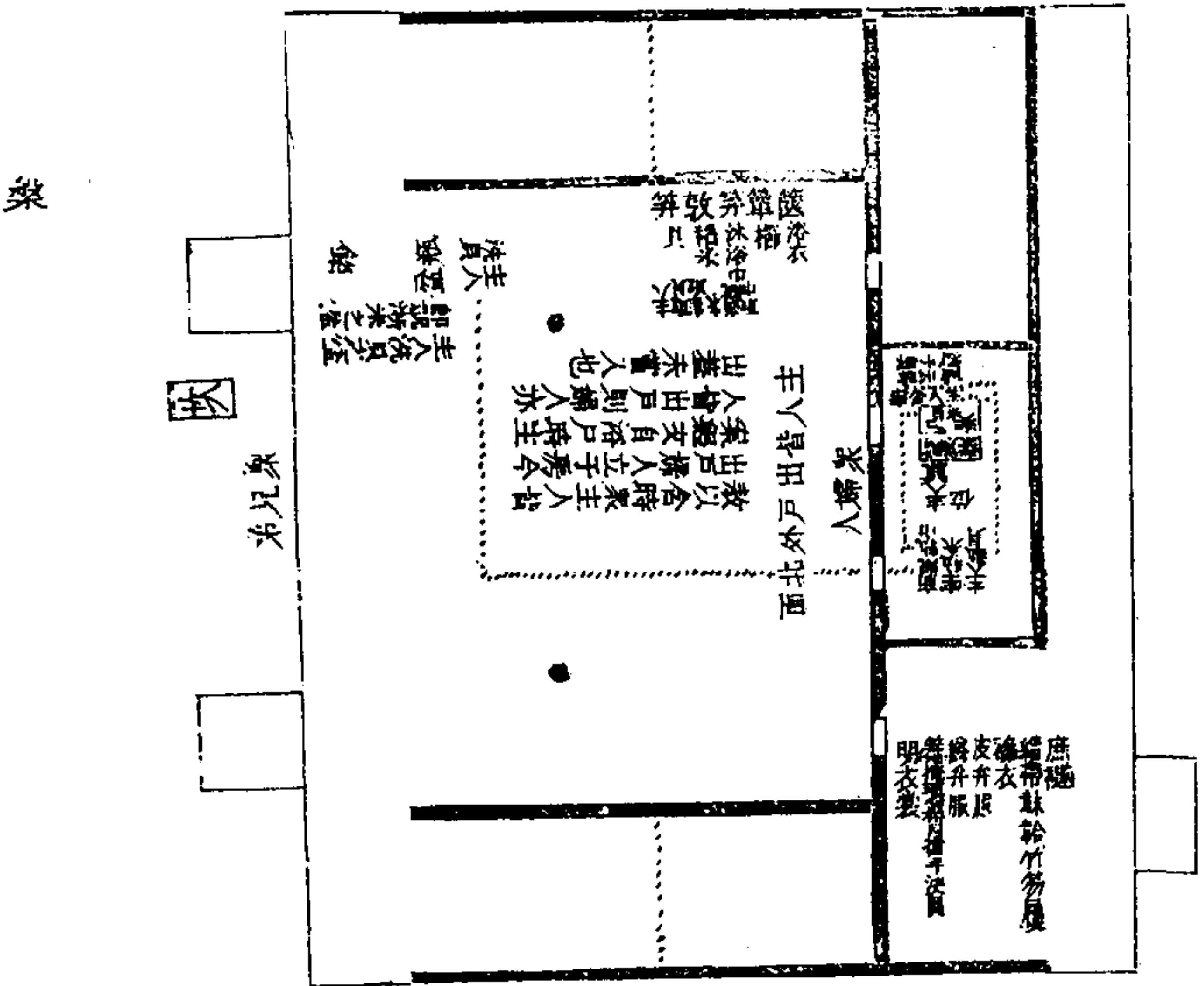
卷五

士喪禮

儀禮圖

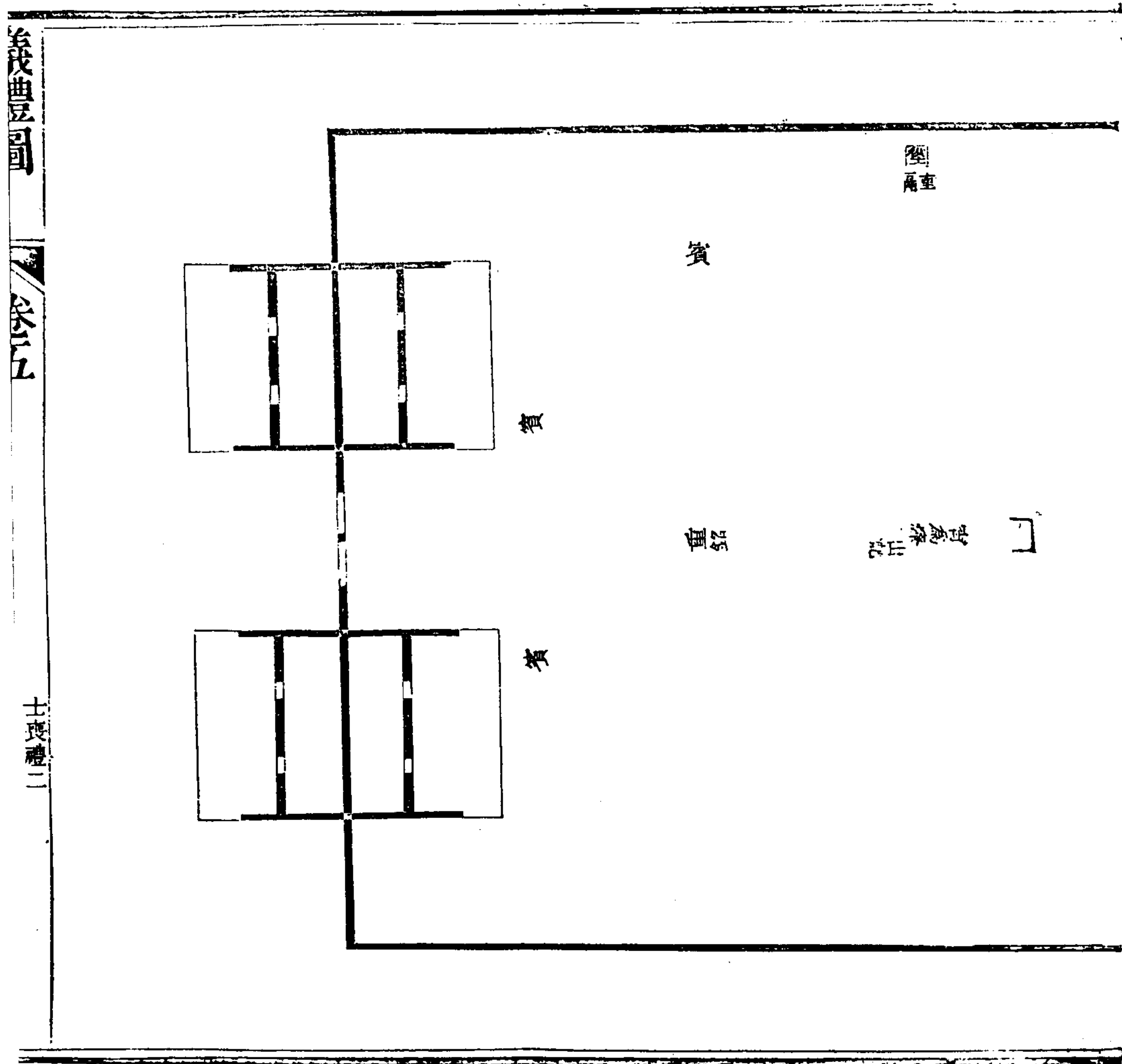
卷五

襲含尸浴

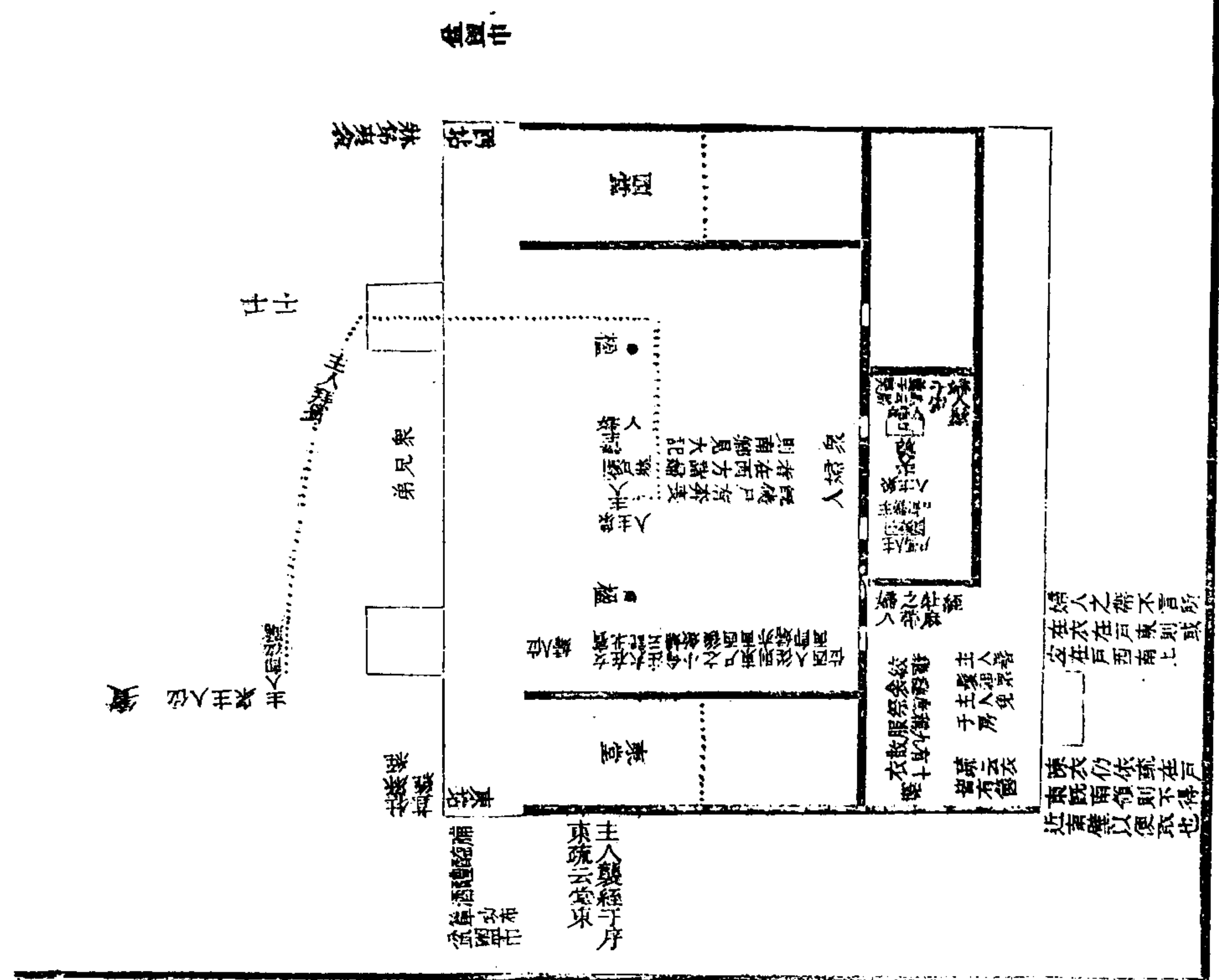

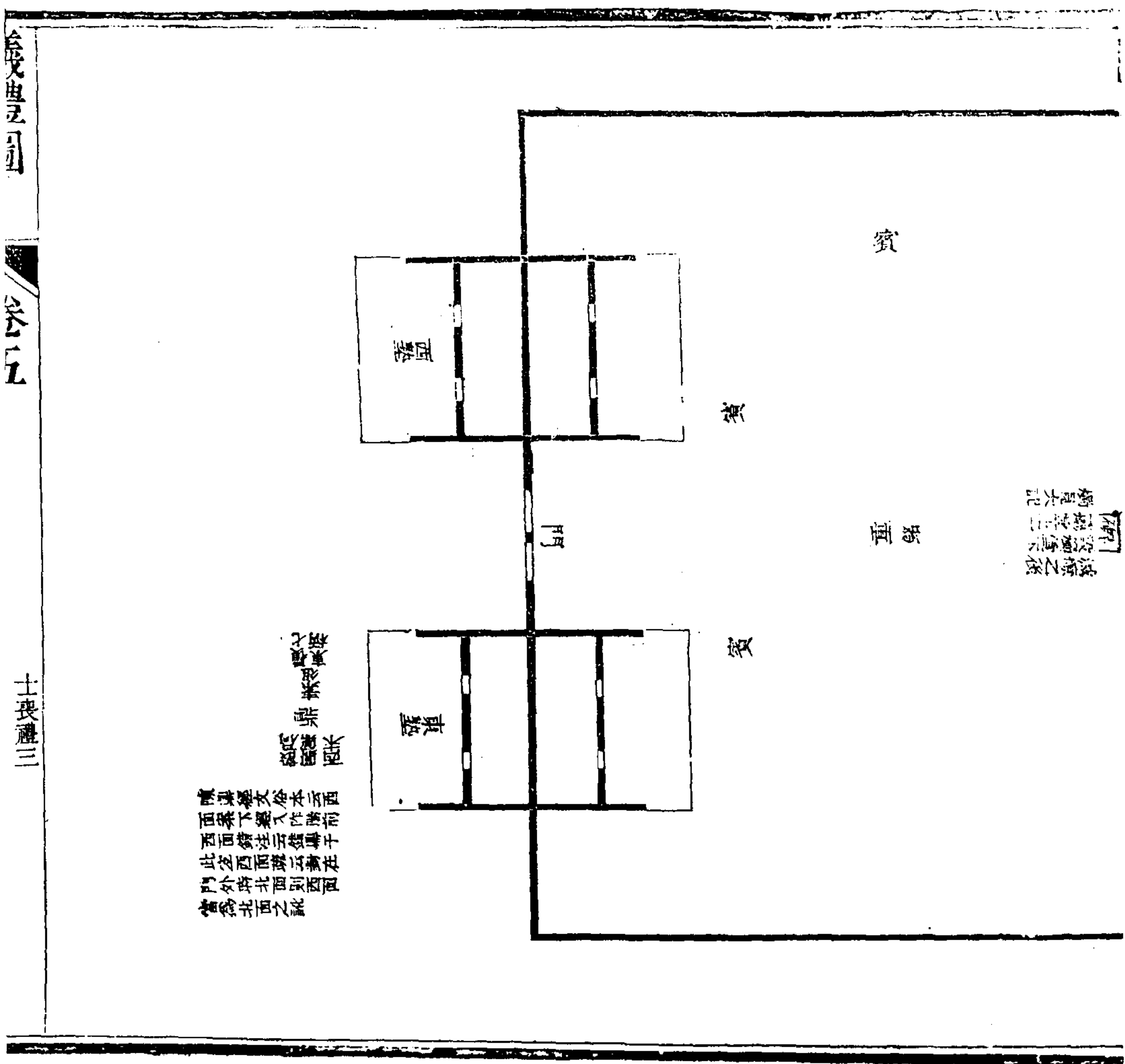
樂

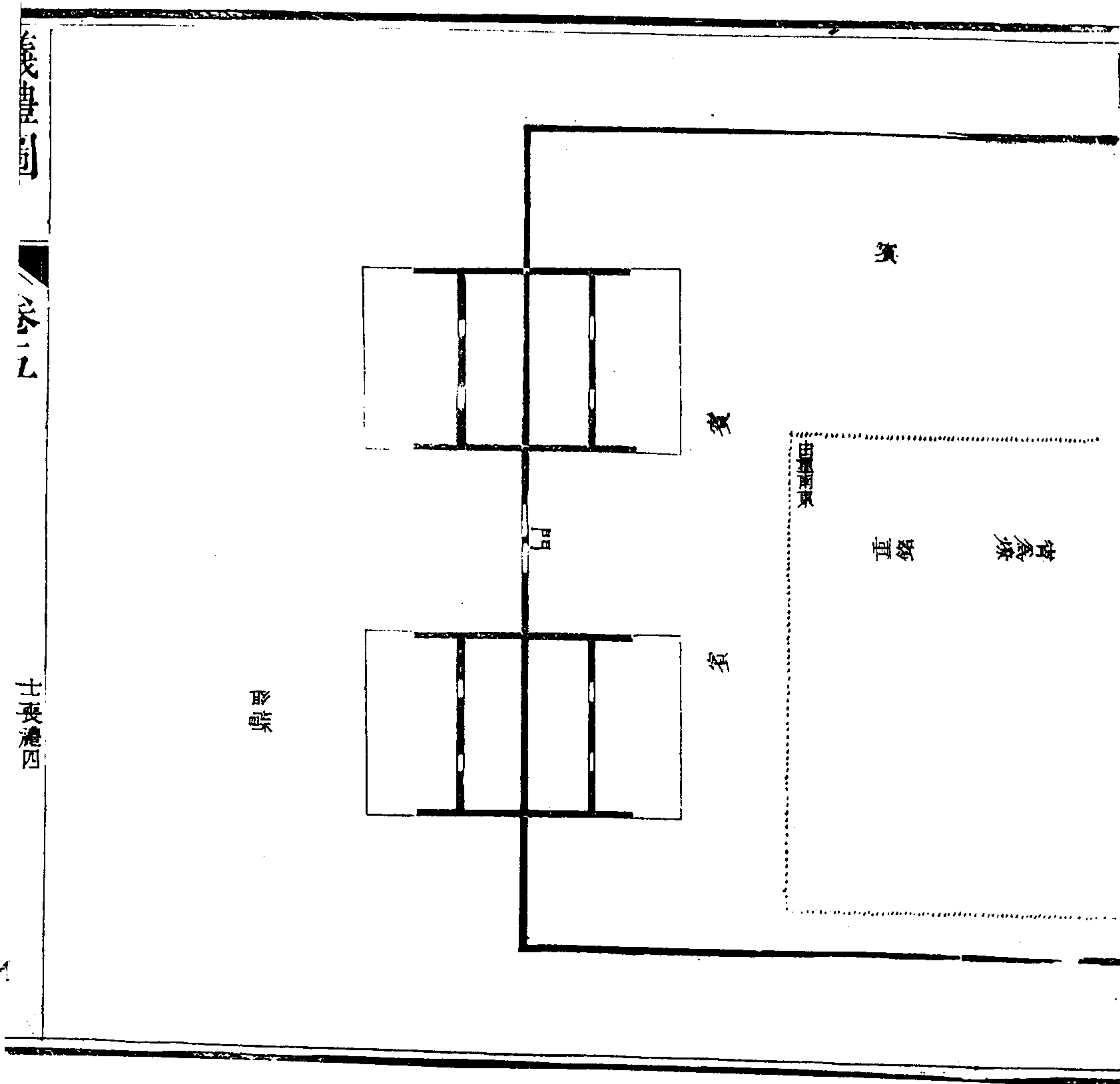
樂

小斂

義典圖

卷五

士喪禮五

賓
賓
重

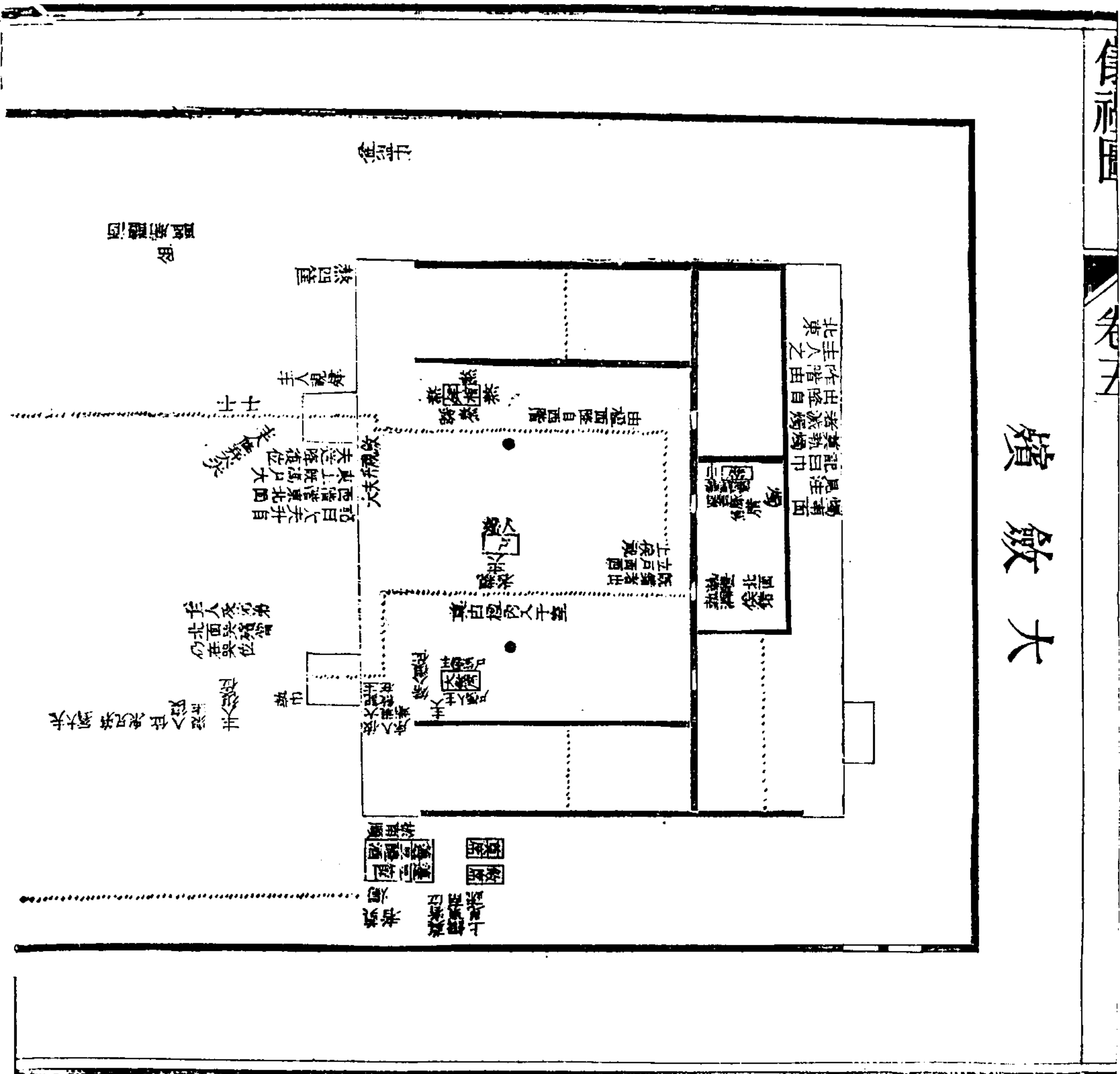
祝與有司盟入徹

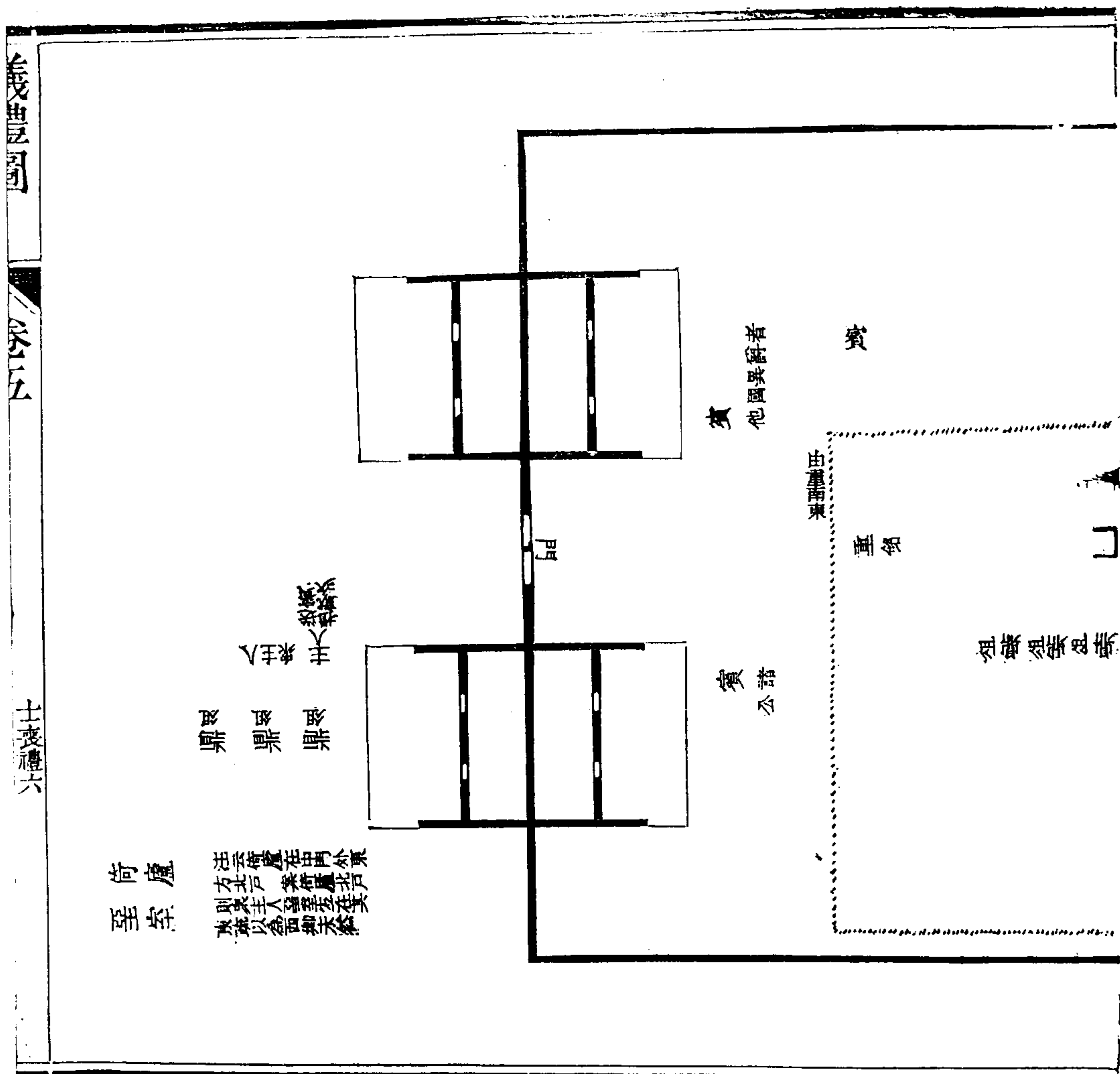
注言設楹于門外不言所在院
夕訖云當在東方亦金盥布巾

鼎 盾 鼎 魚

賓
重

大斂殯

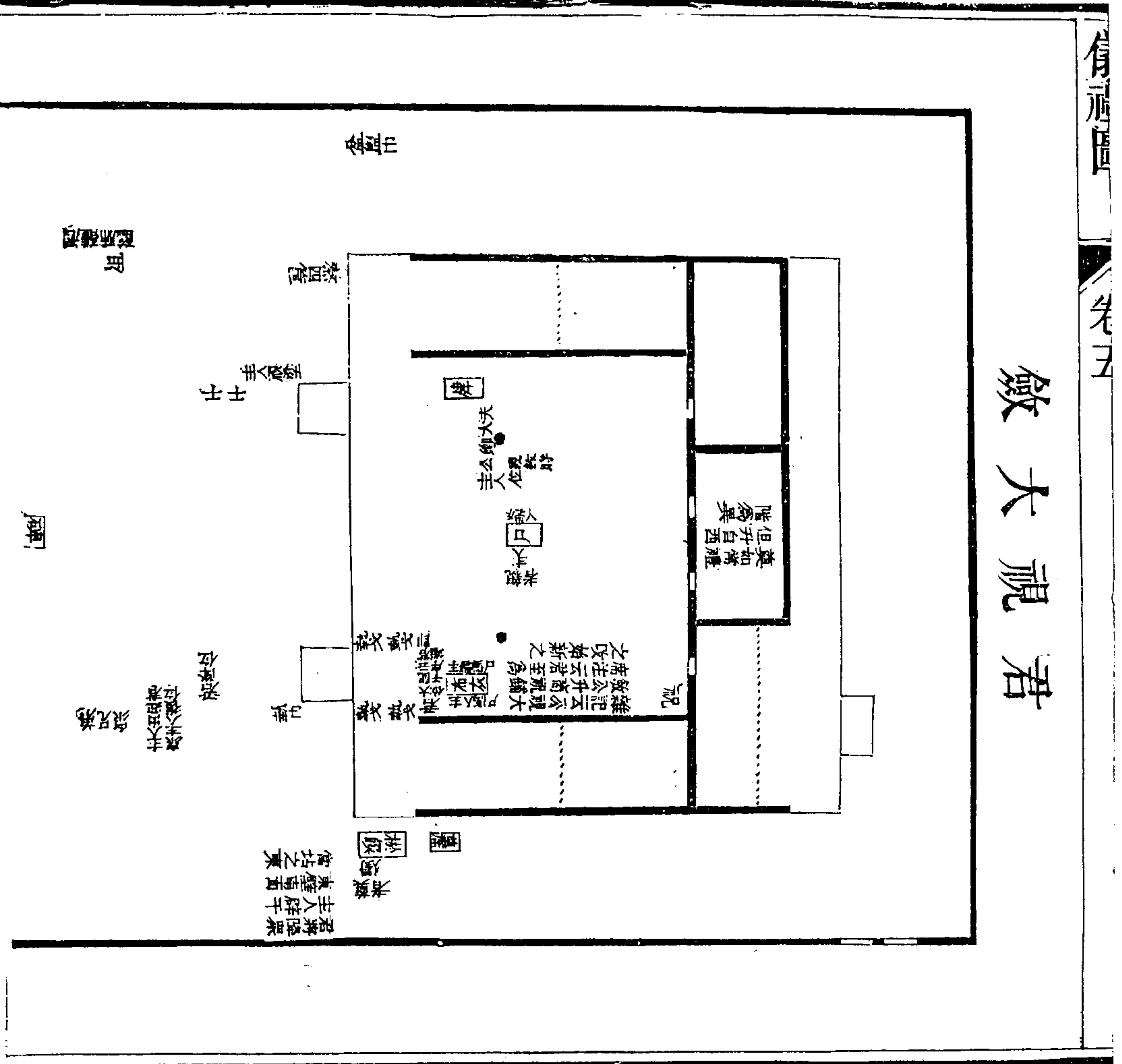

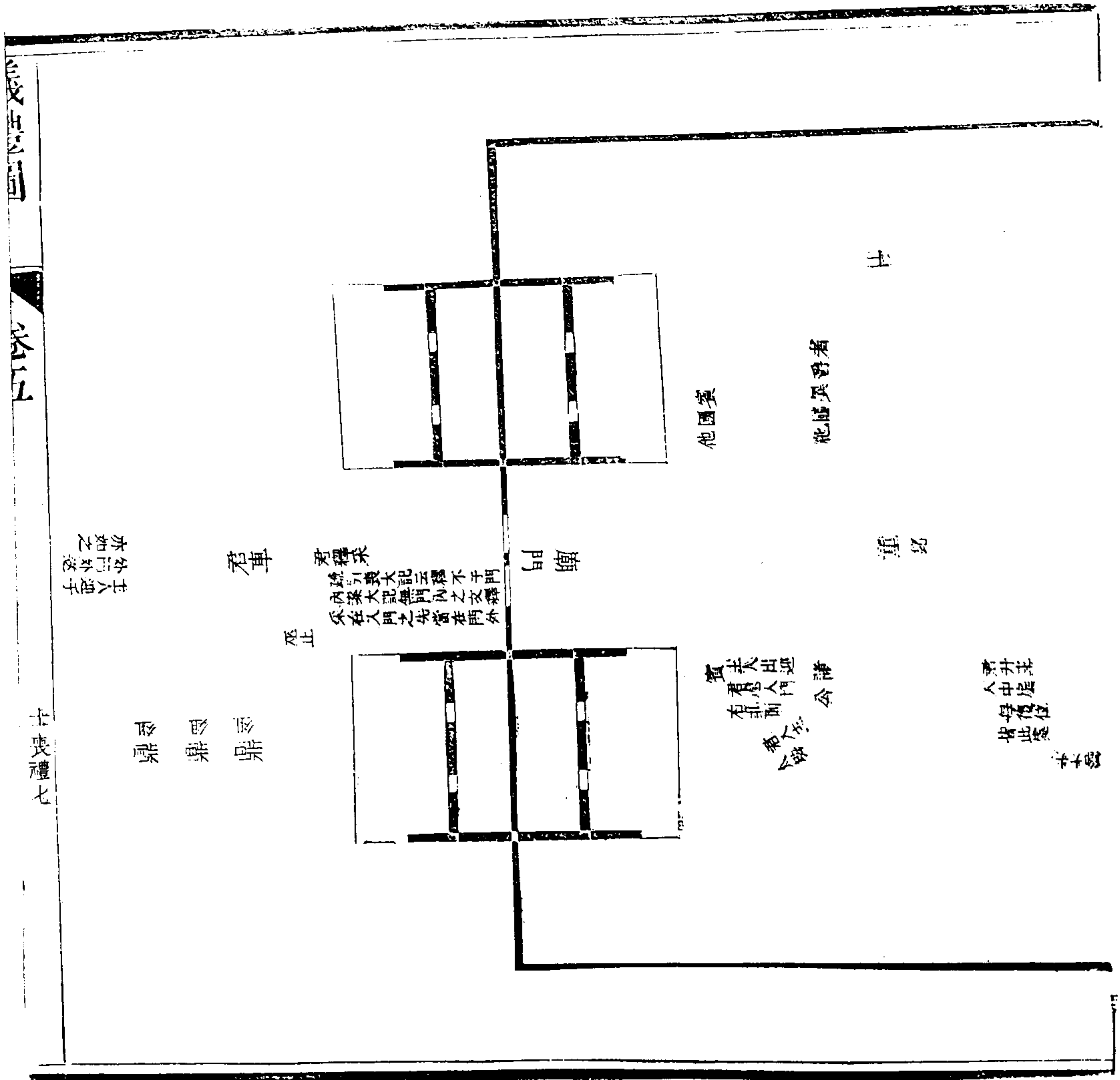

儀禮圖

卷五

君大視斂

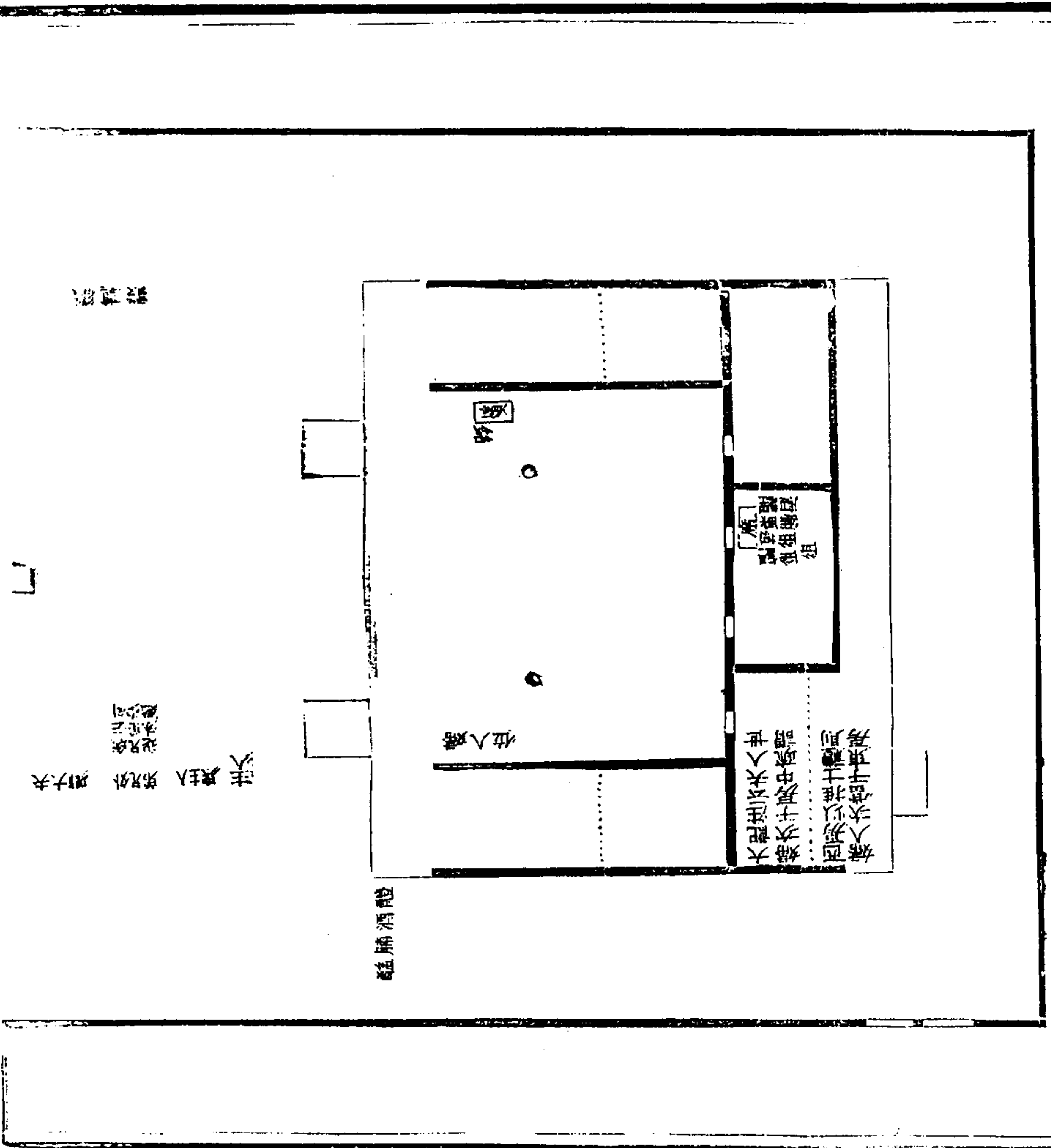

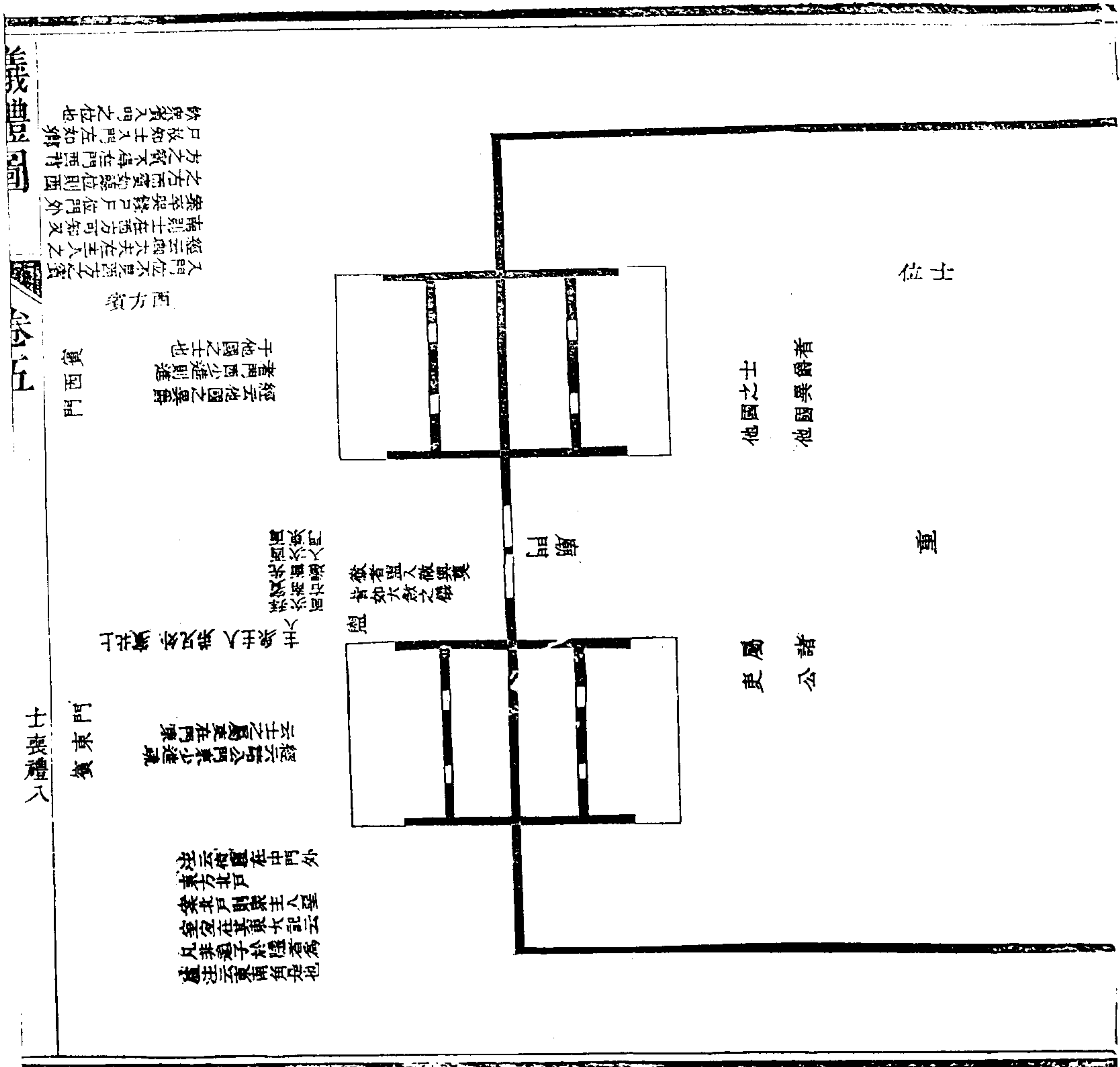
儀禮圖

卷五

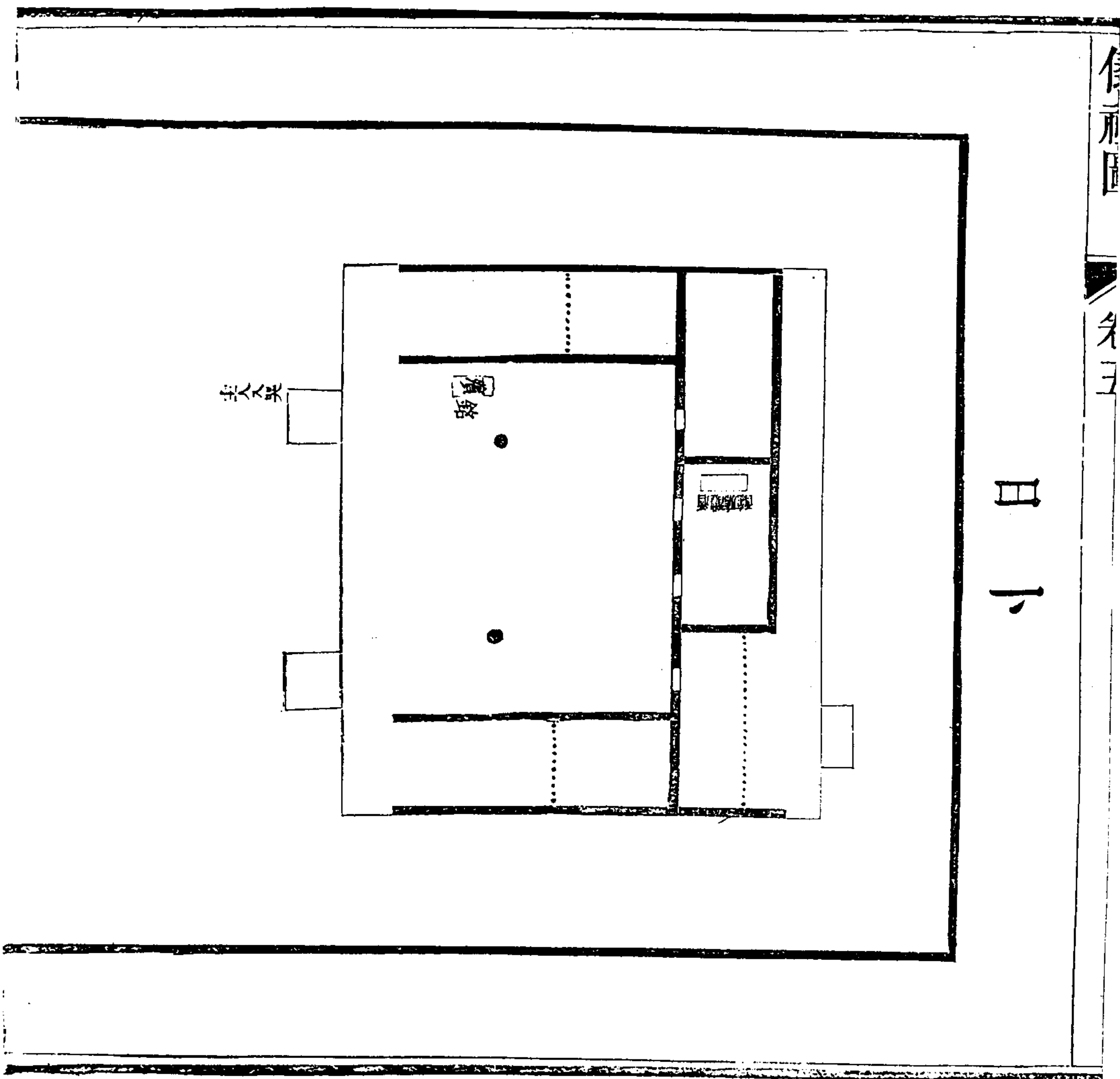
朝奠禮

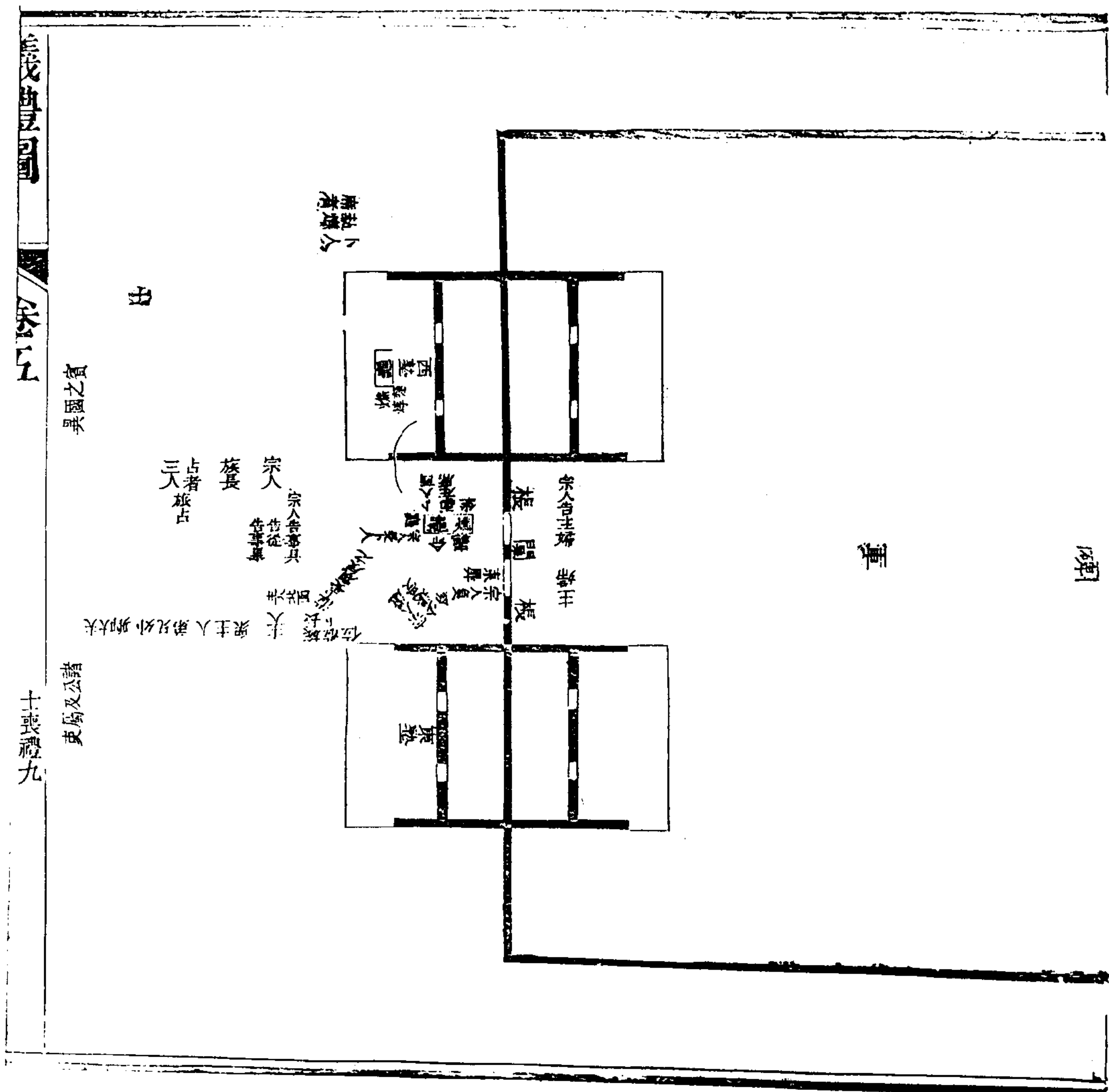
朝夕朝

日下

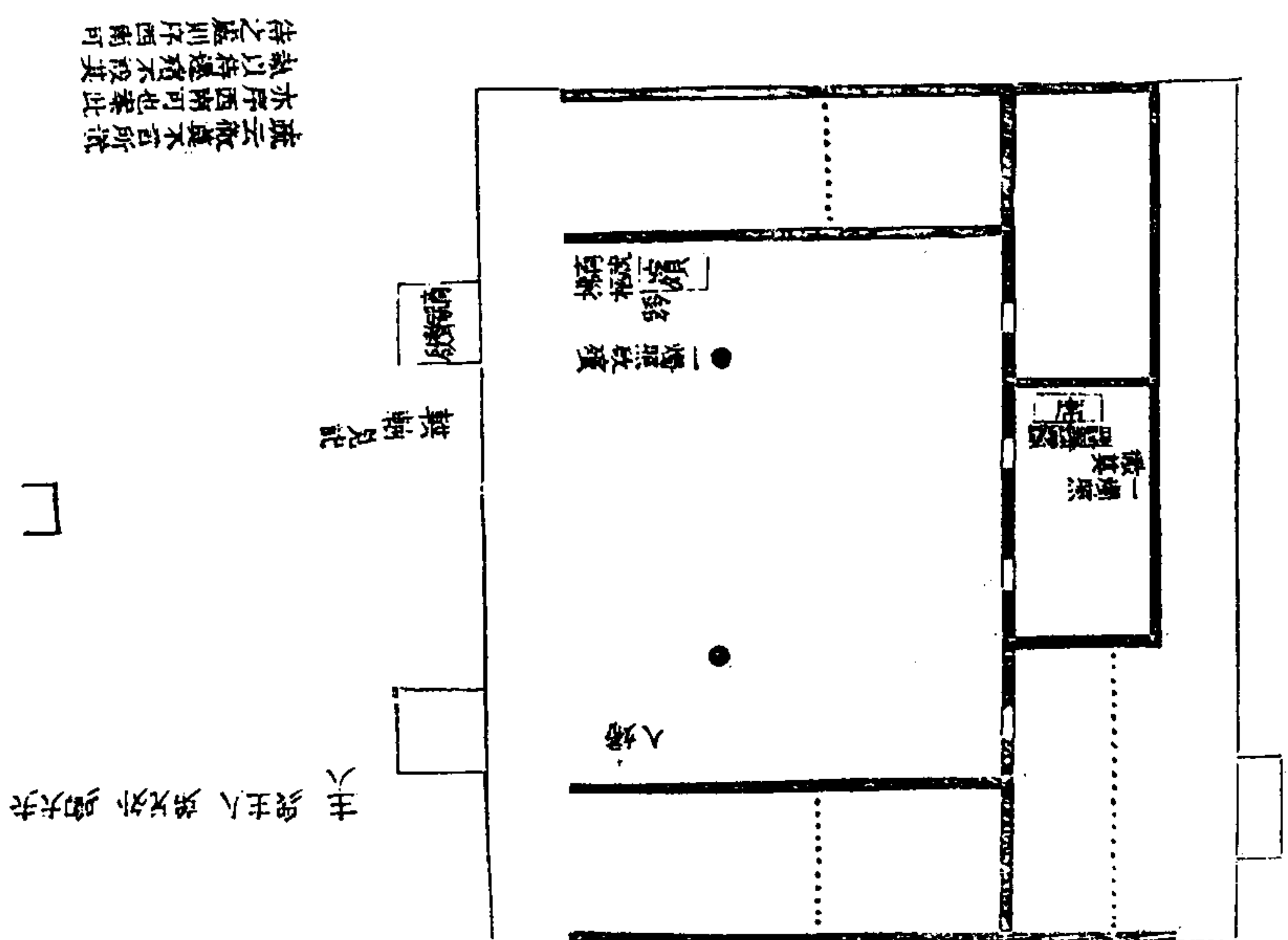

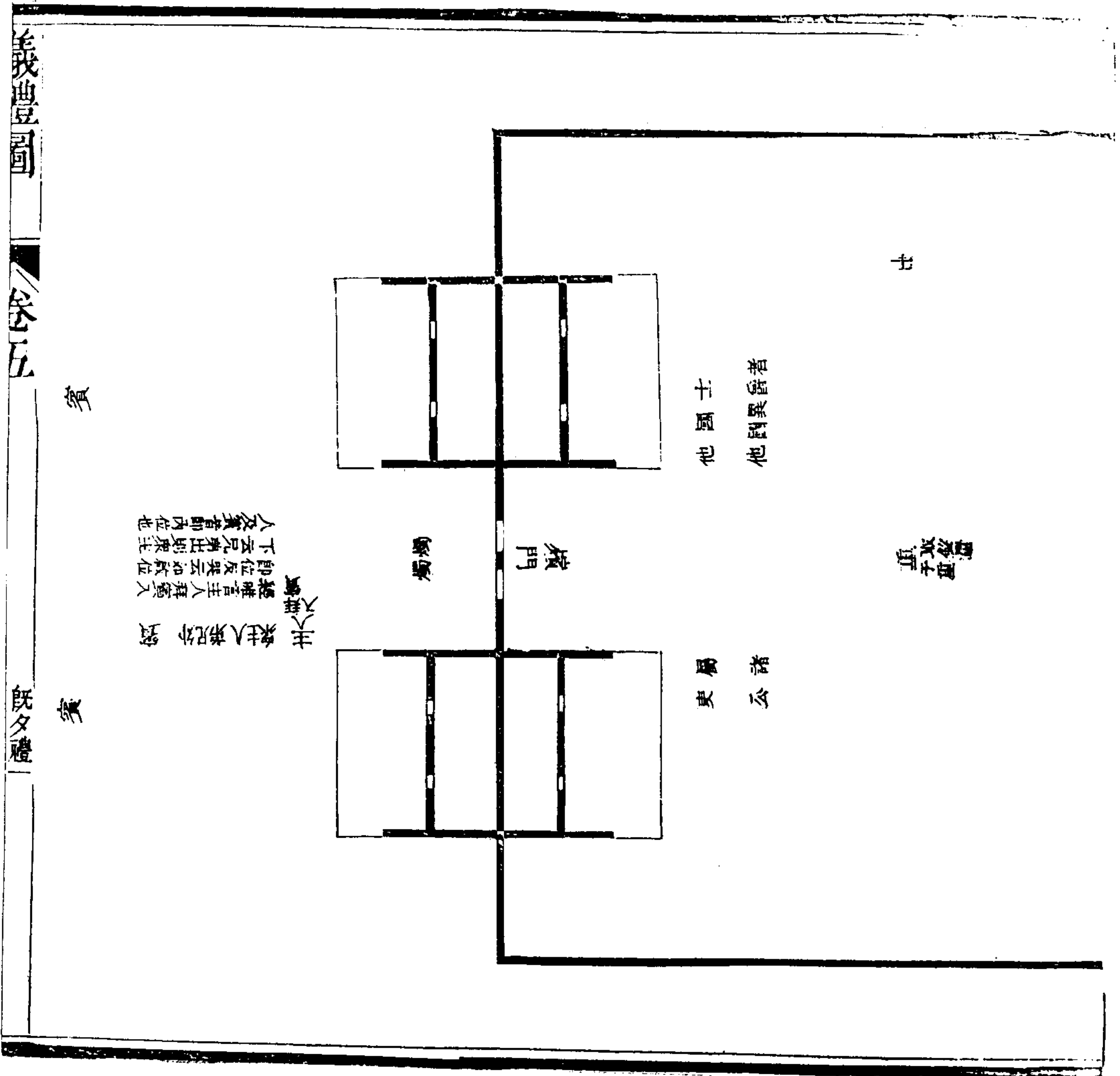

傳神圖

卷五

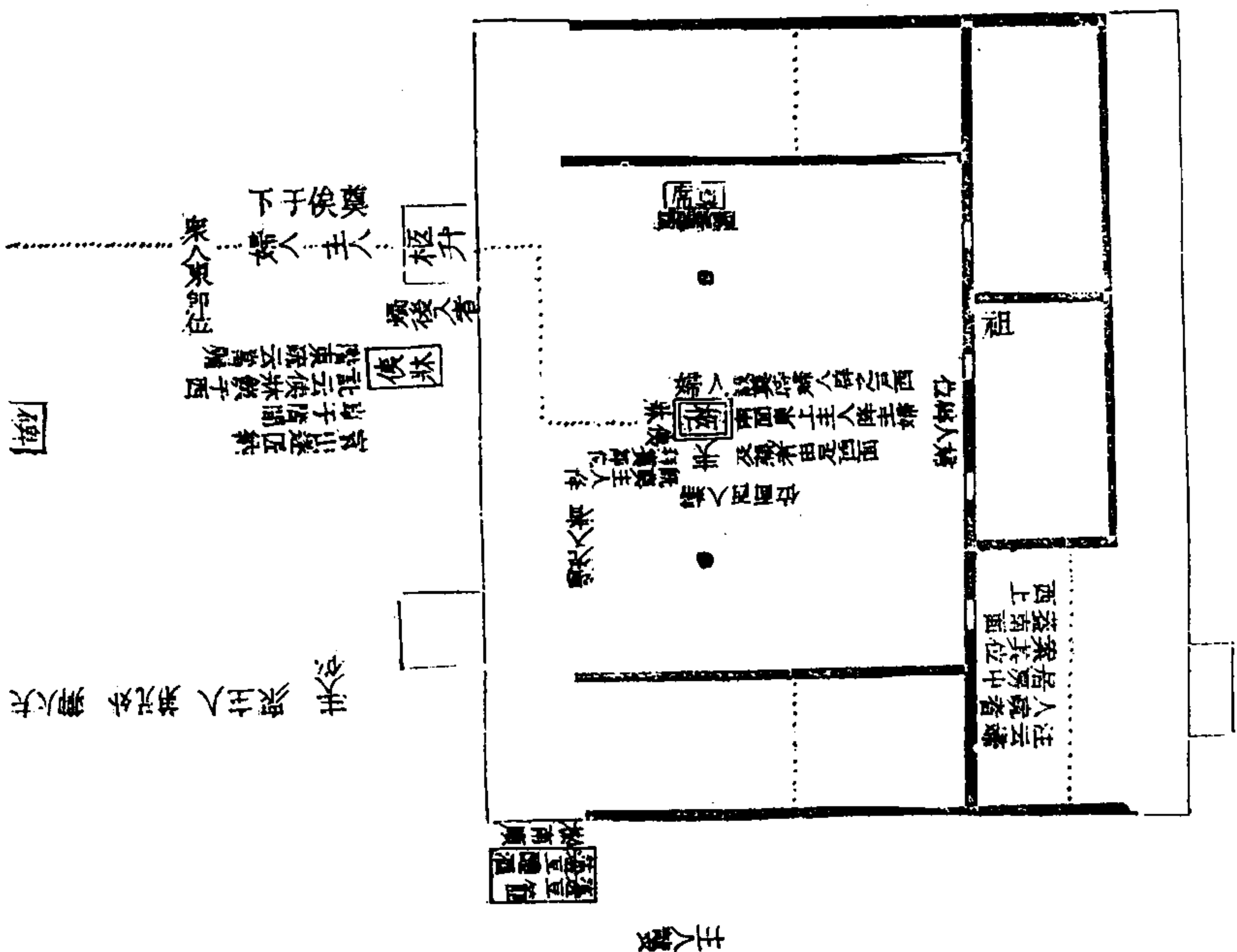
啟殯

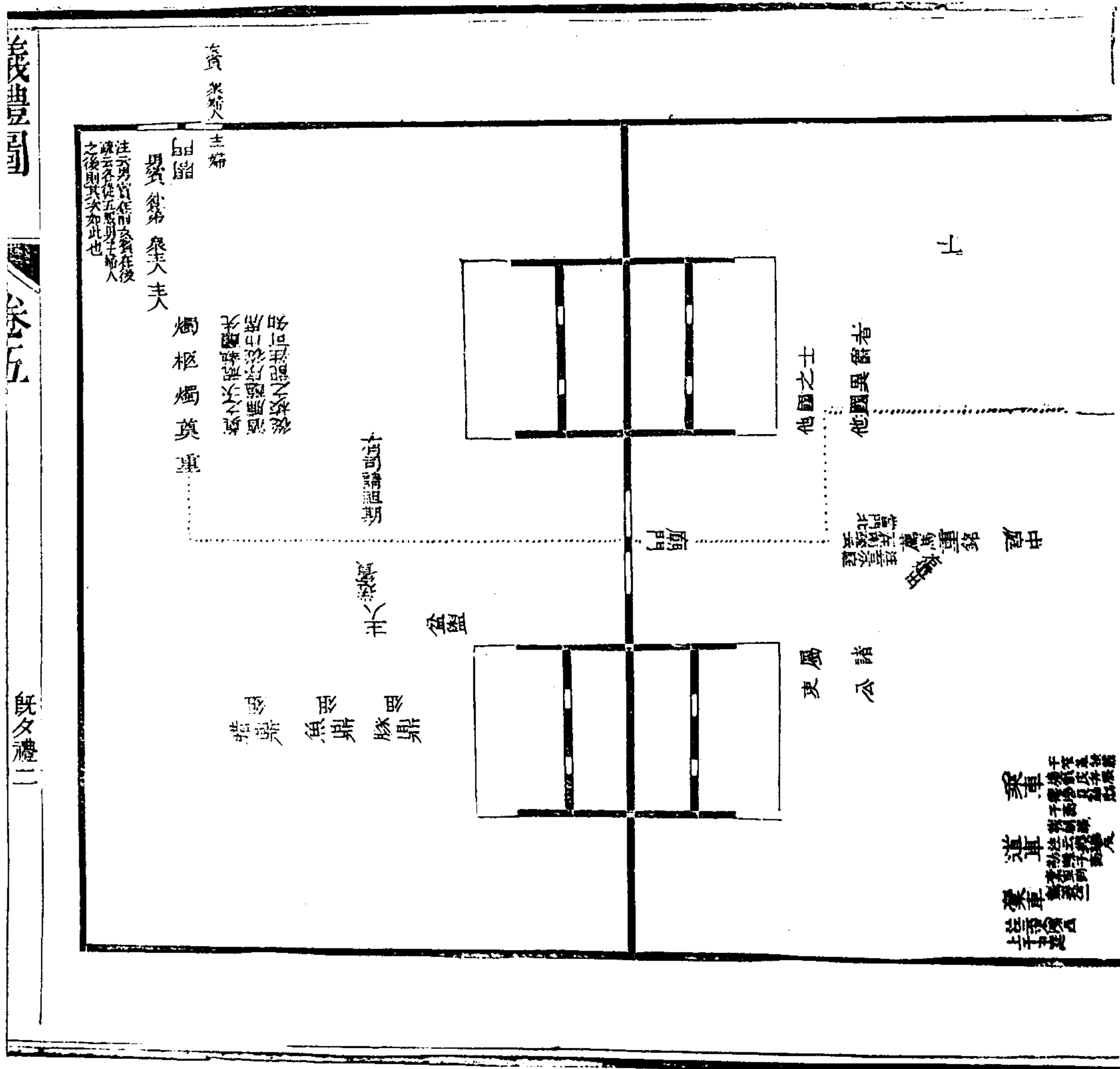

徹徹設奠儀
與大敵同異
者經文可明
不別圖徹者
蓋臨于門外

正 枢

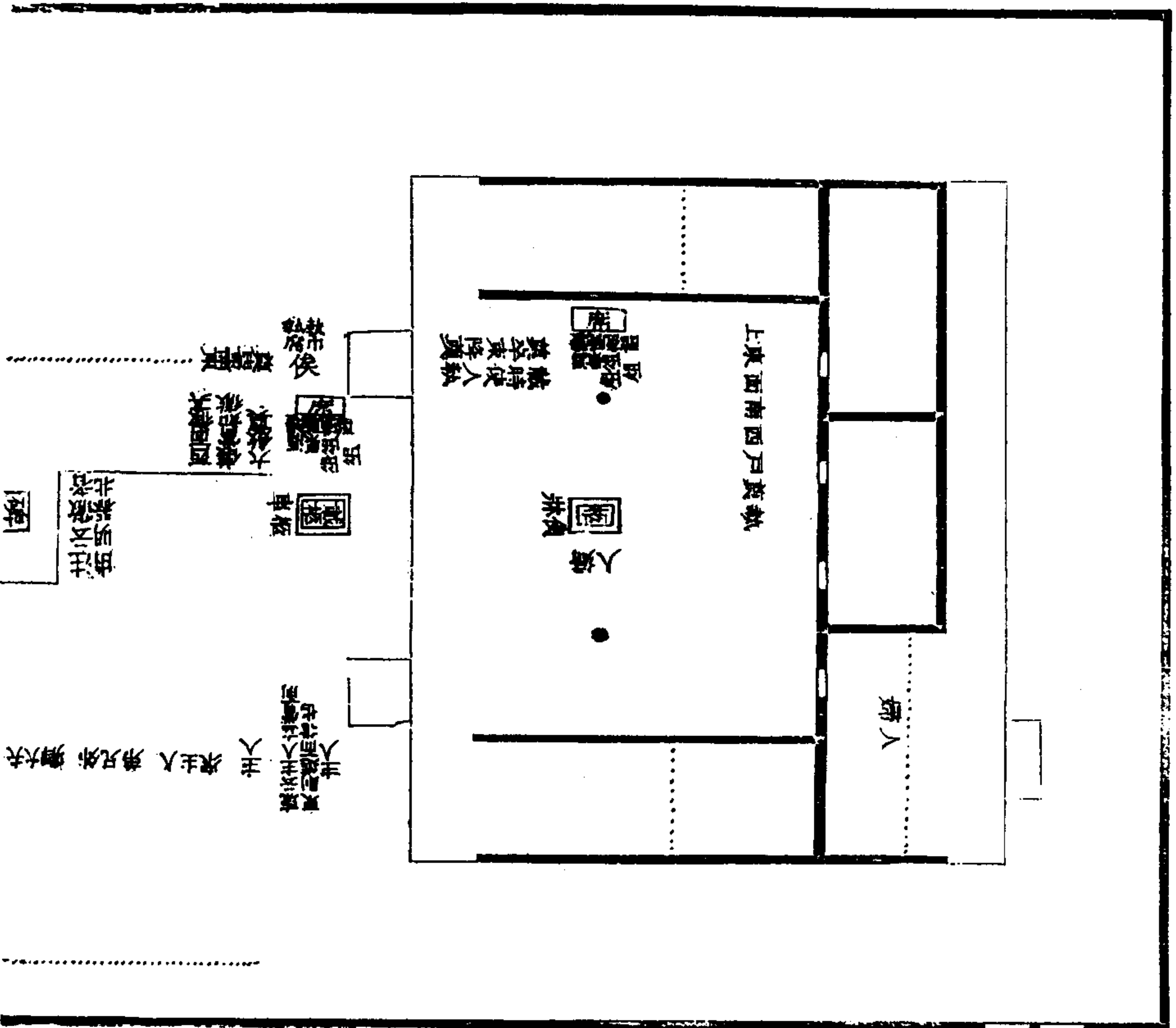

儀禮圖

卷五

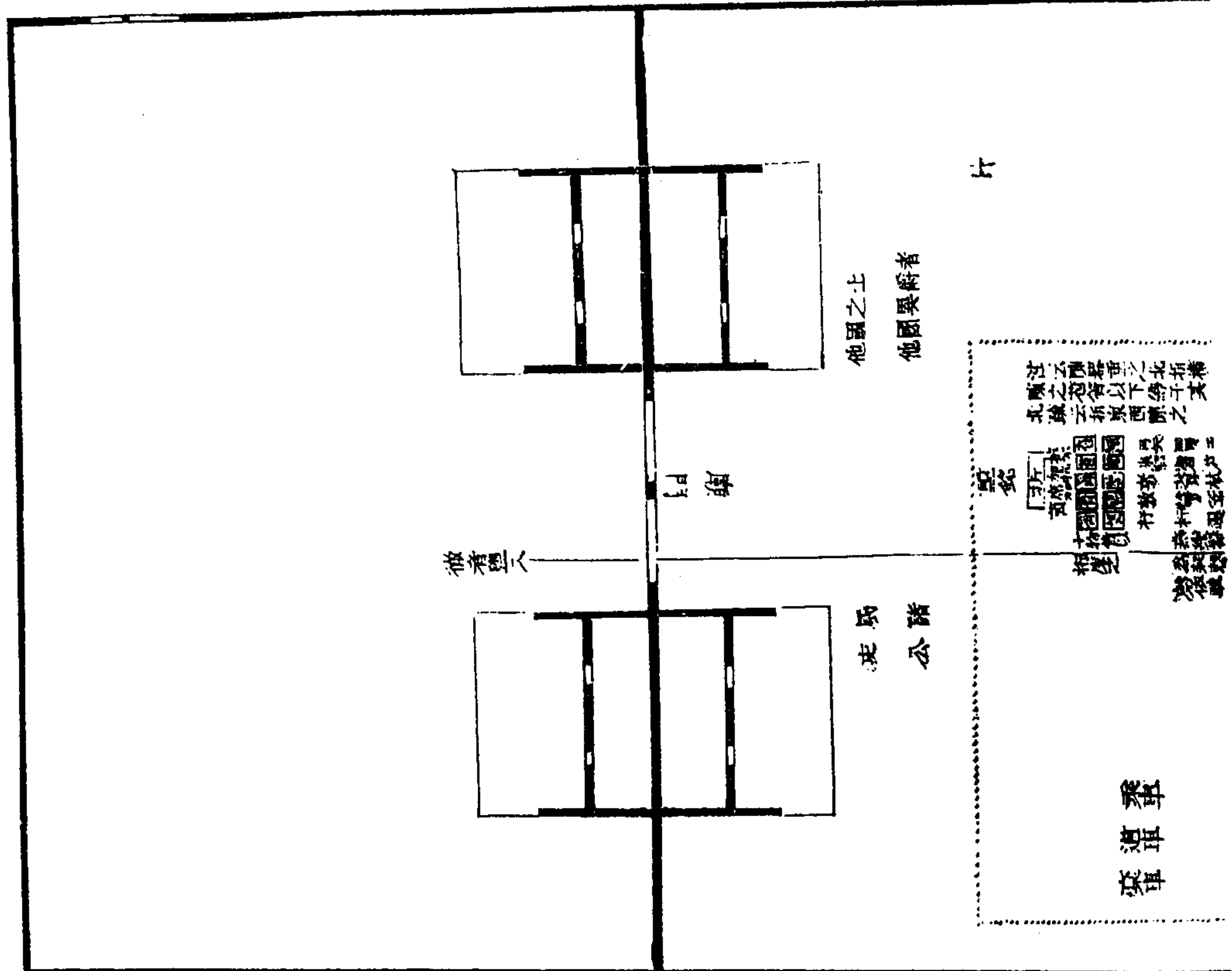
載

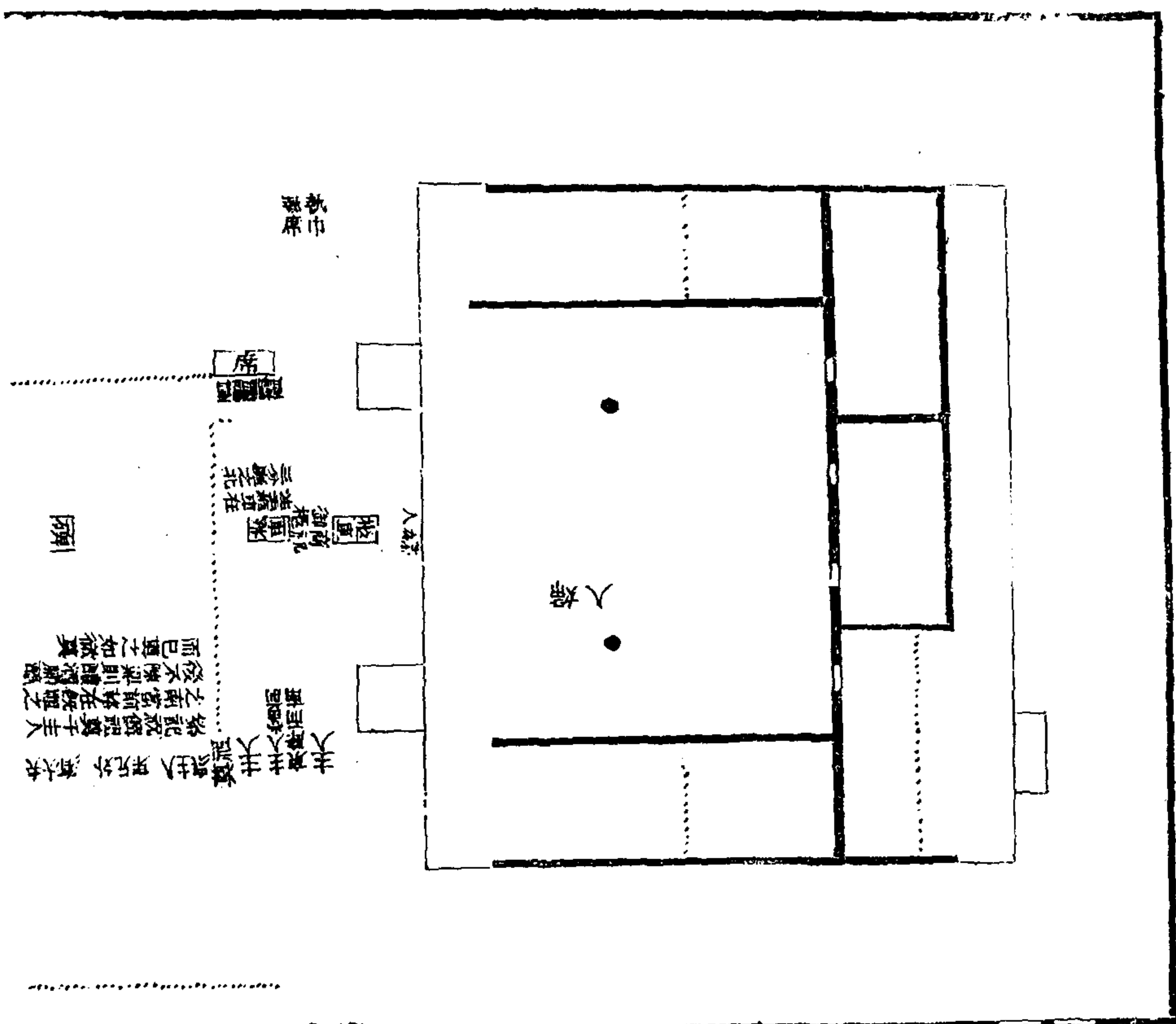
合衆圖

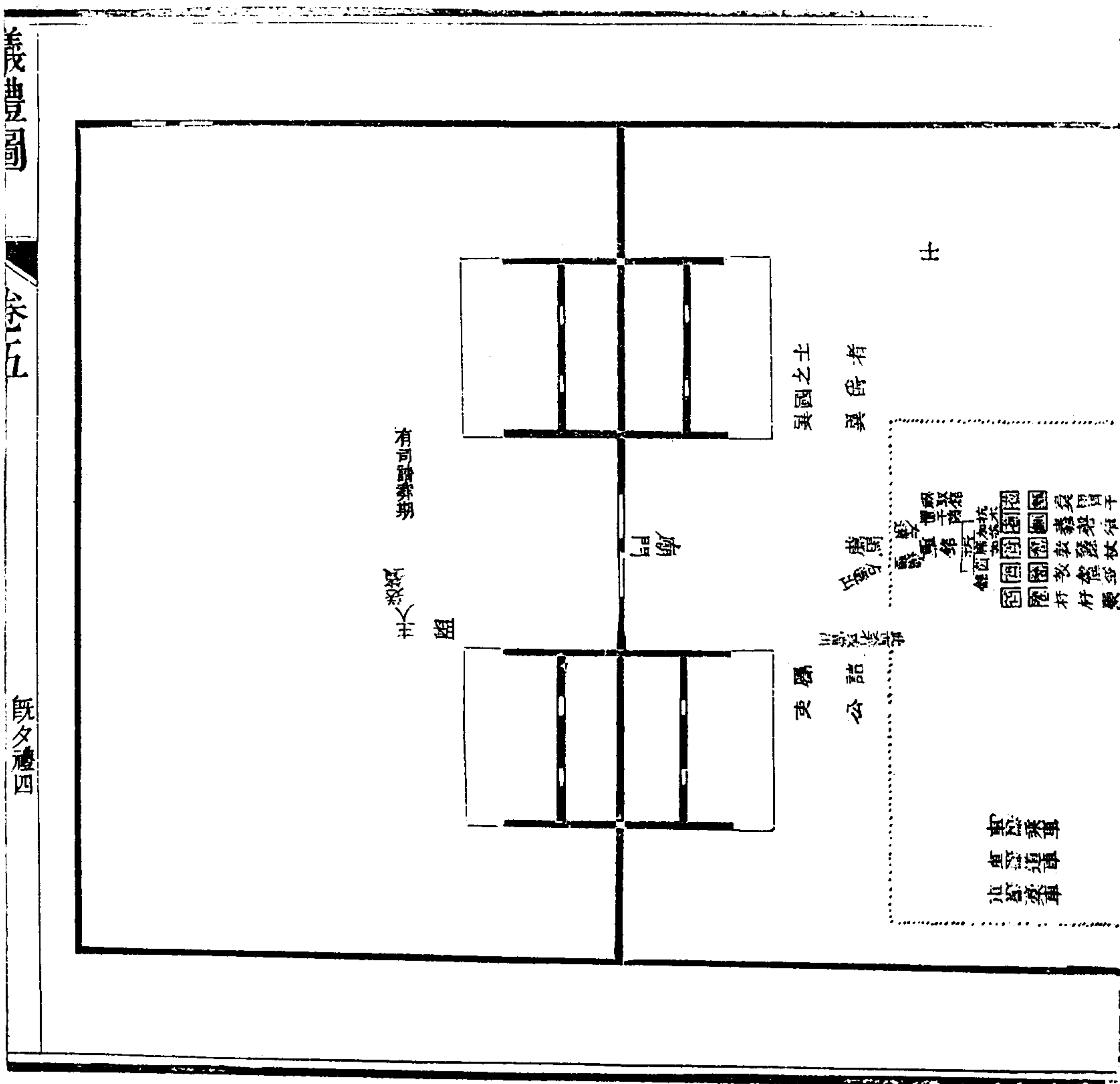
合衆圖

既夕禮三

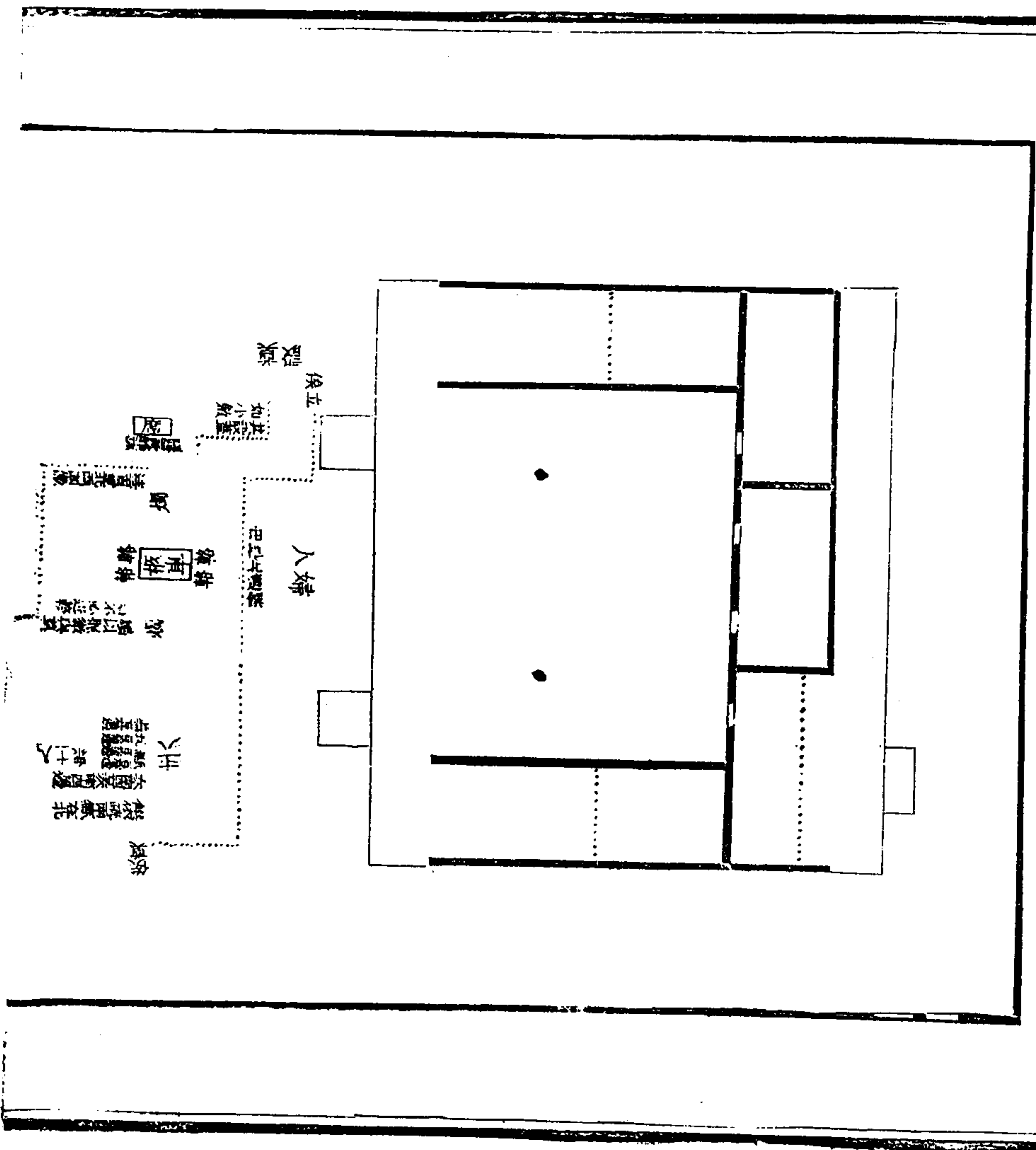

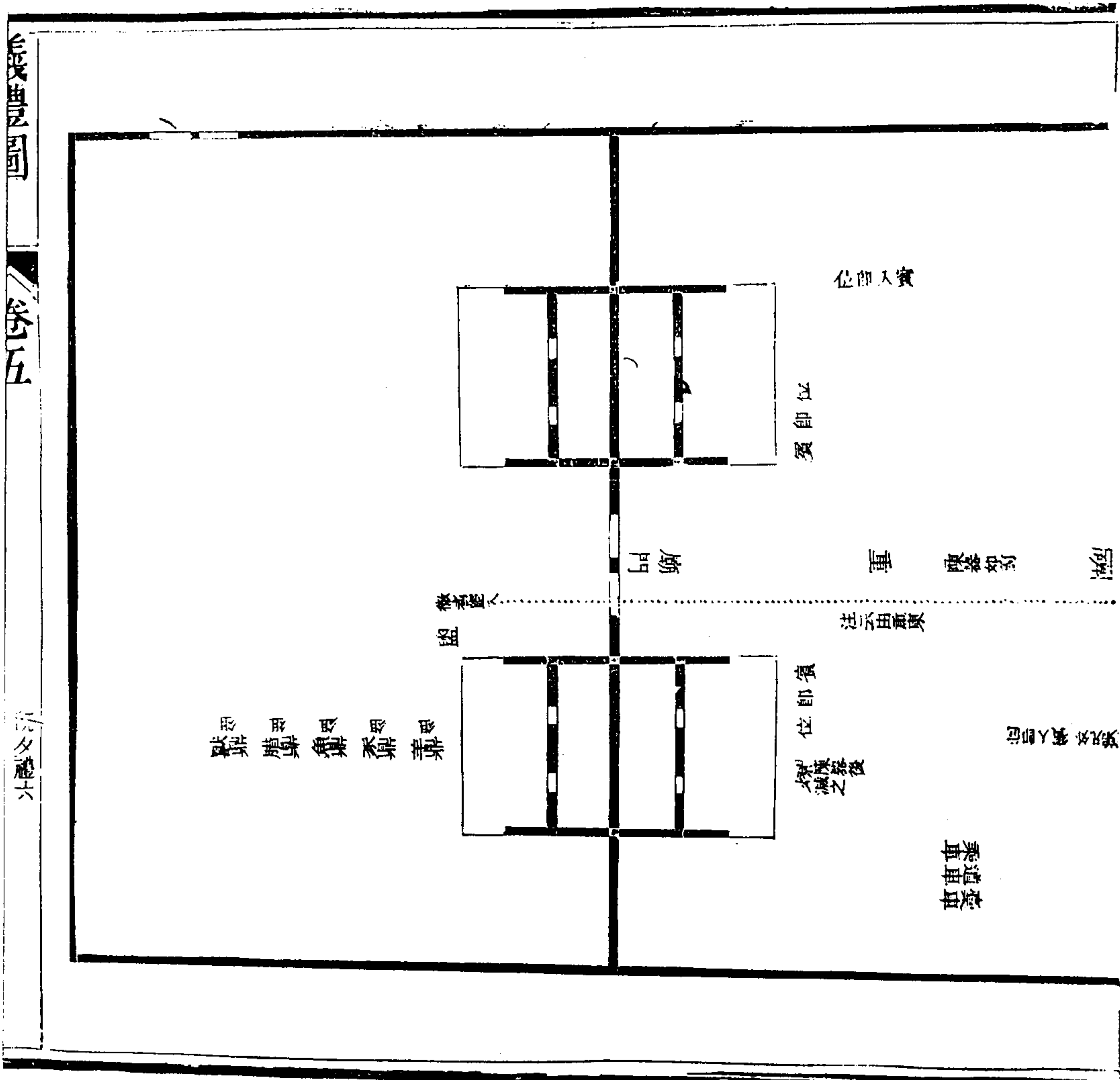
祖

陳遣奠祖奠

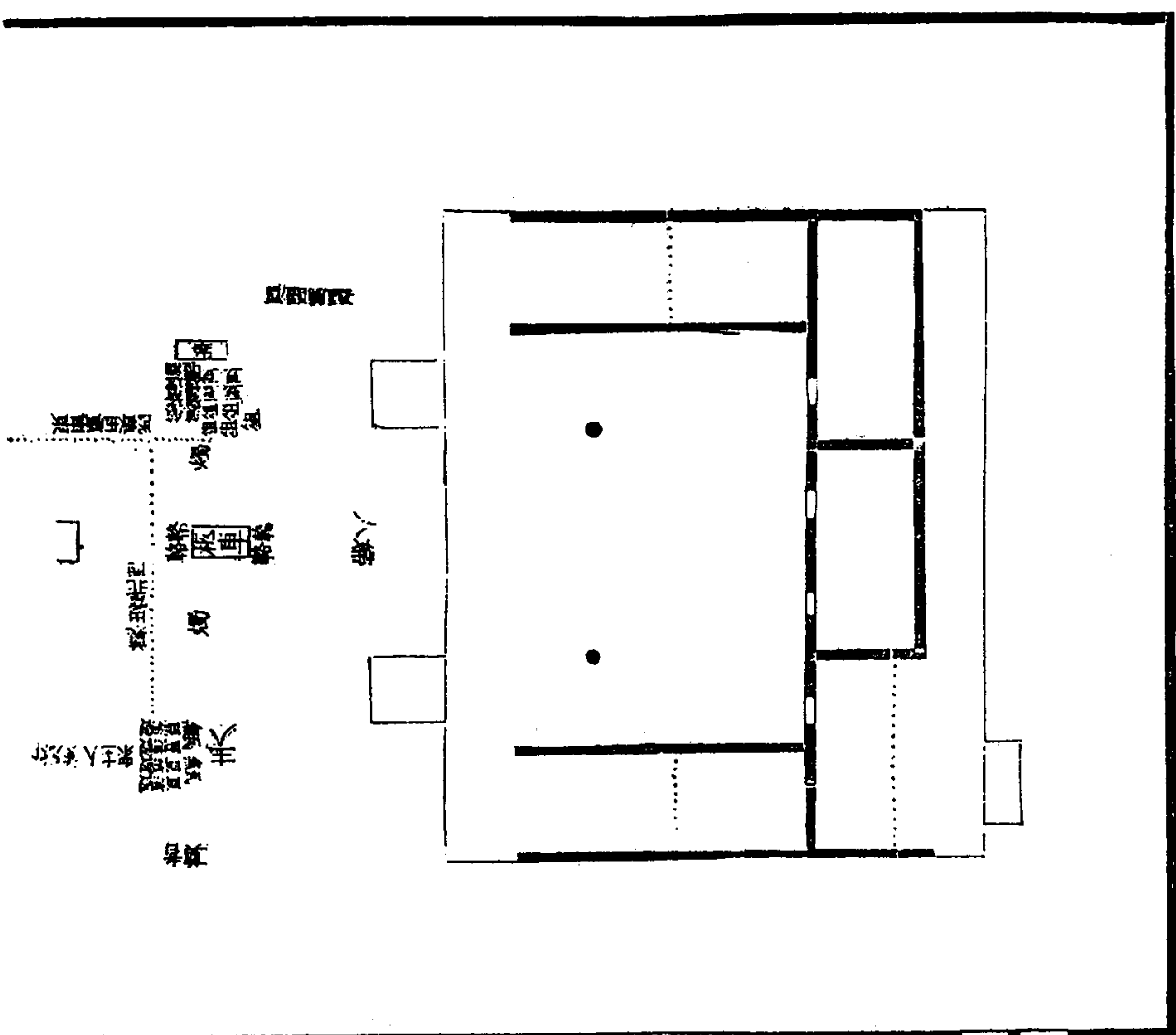

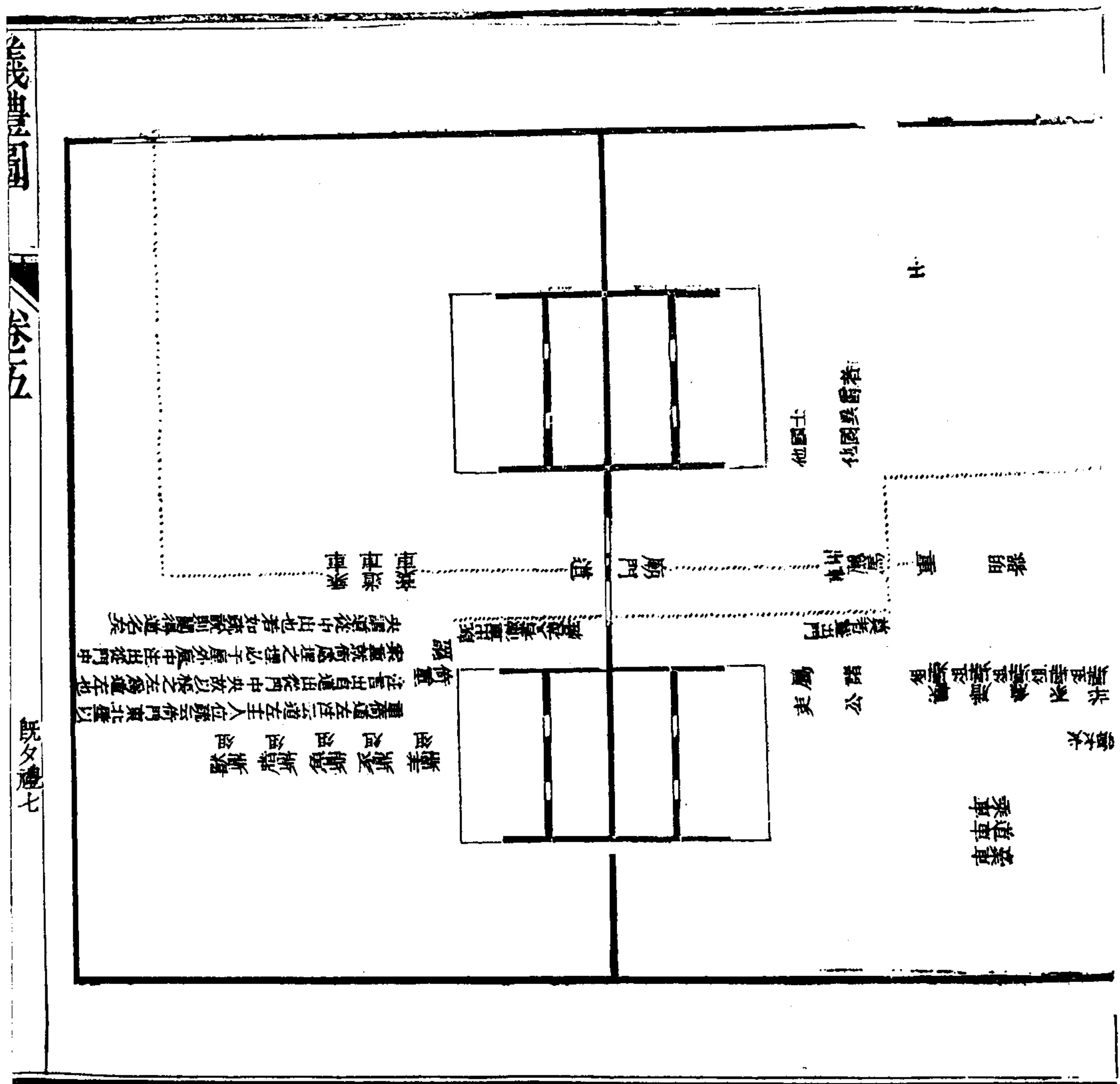

儀禮圖

卷三

車出重出奠遣

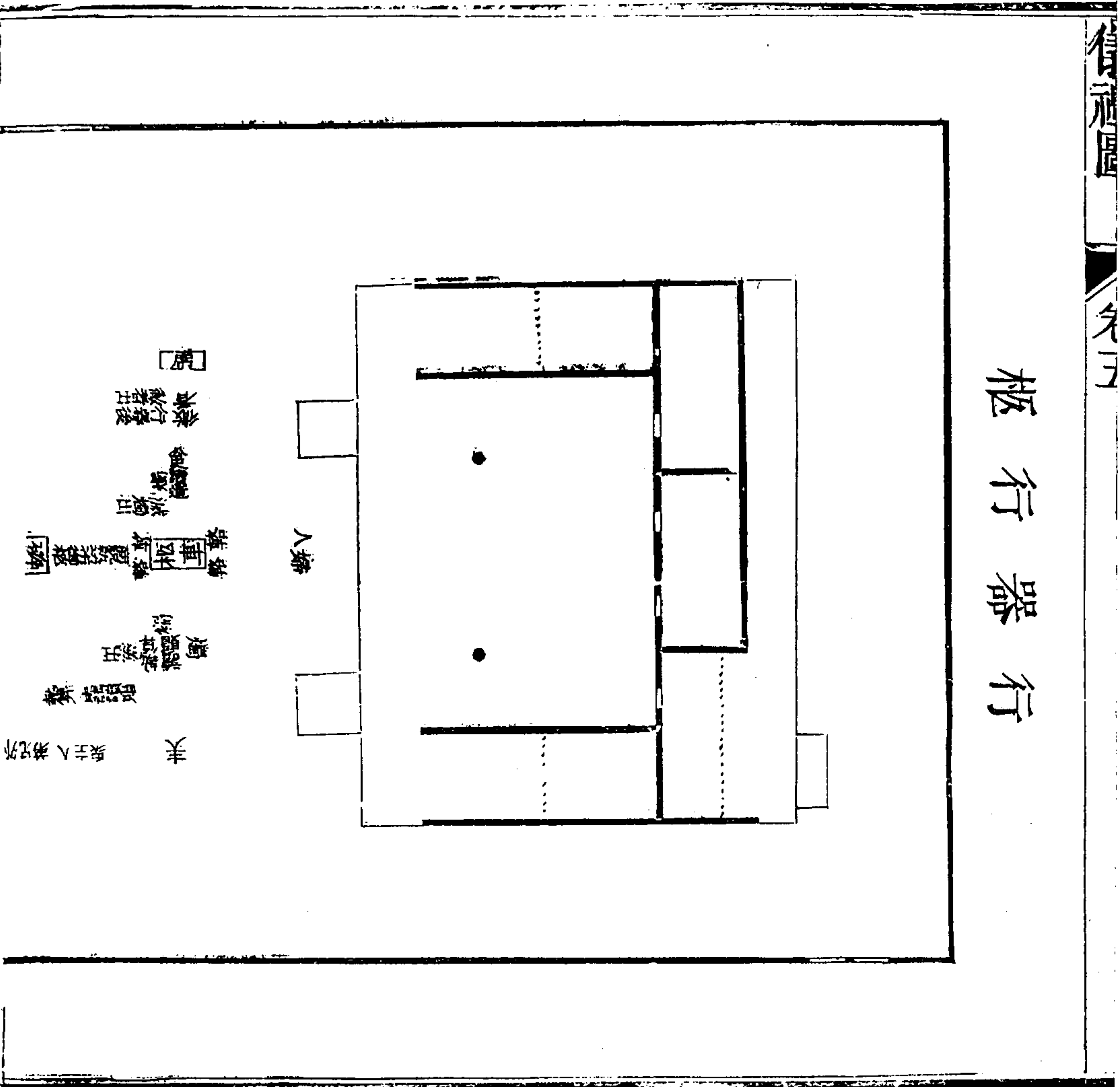

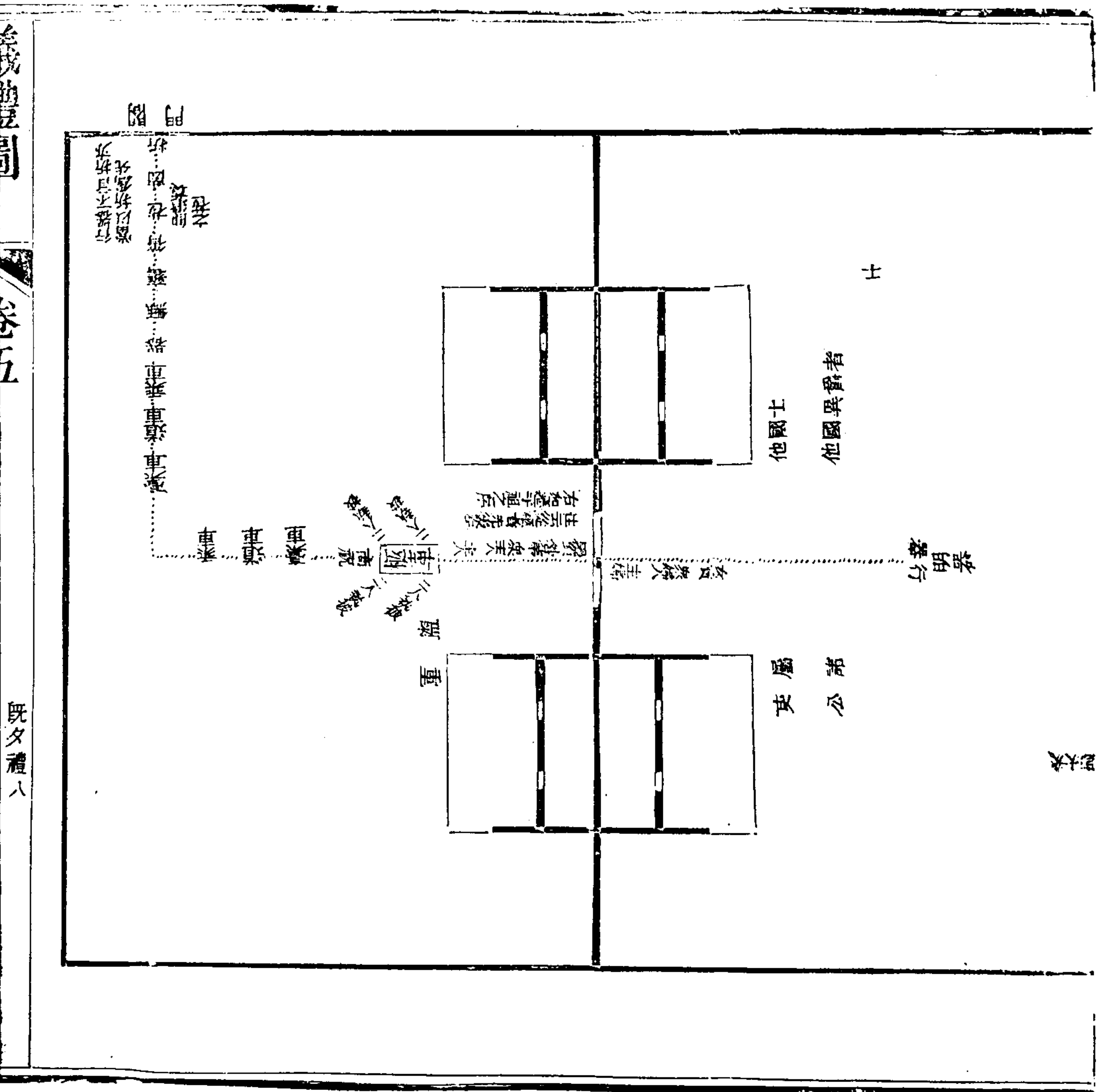
儀禮圖

卷五

行 器 行 極

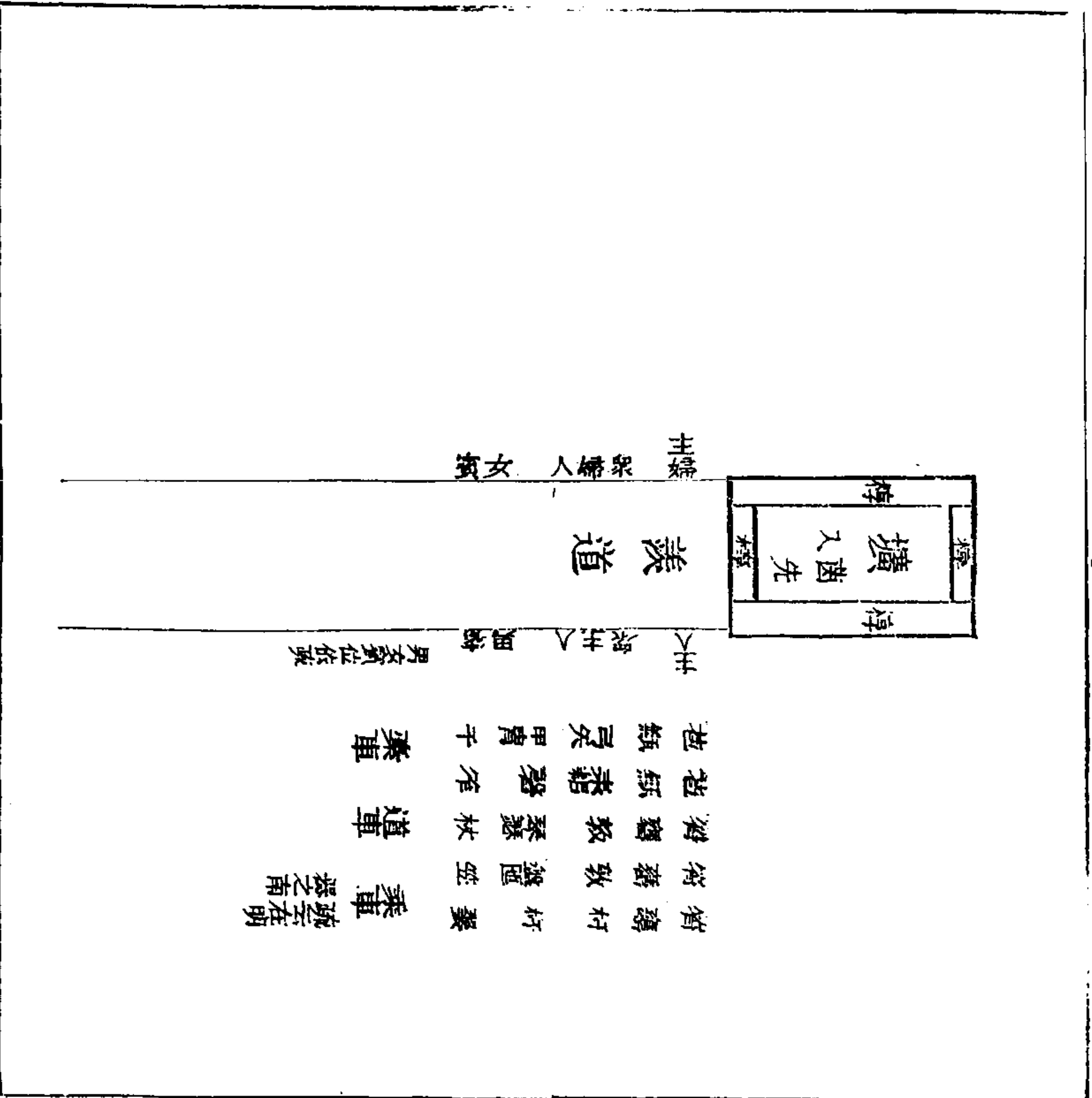

圖式

至塘

北

櫻車

啓載
引紋
服

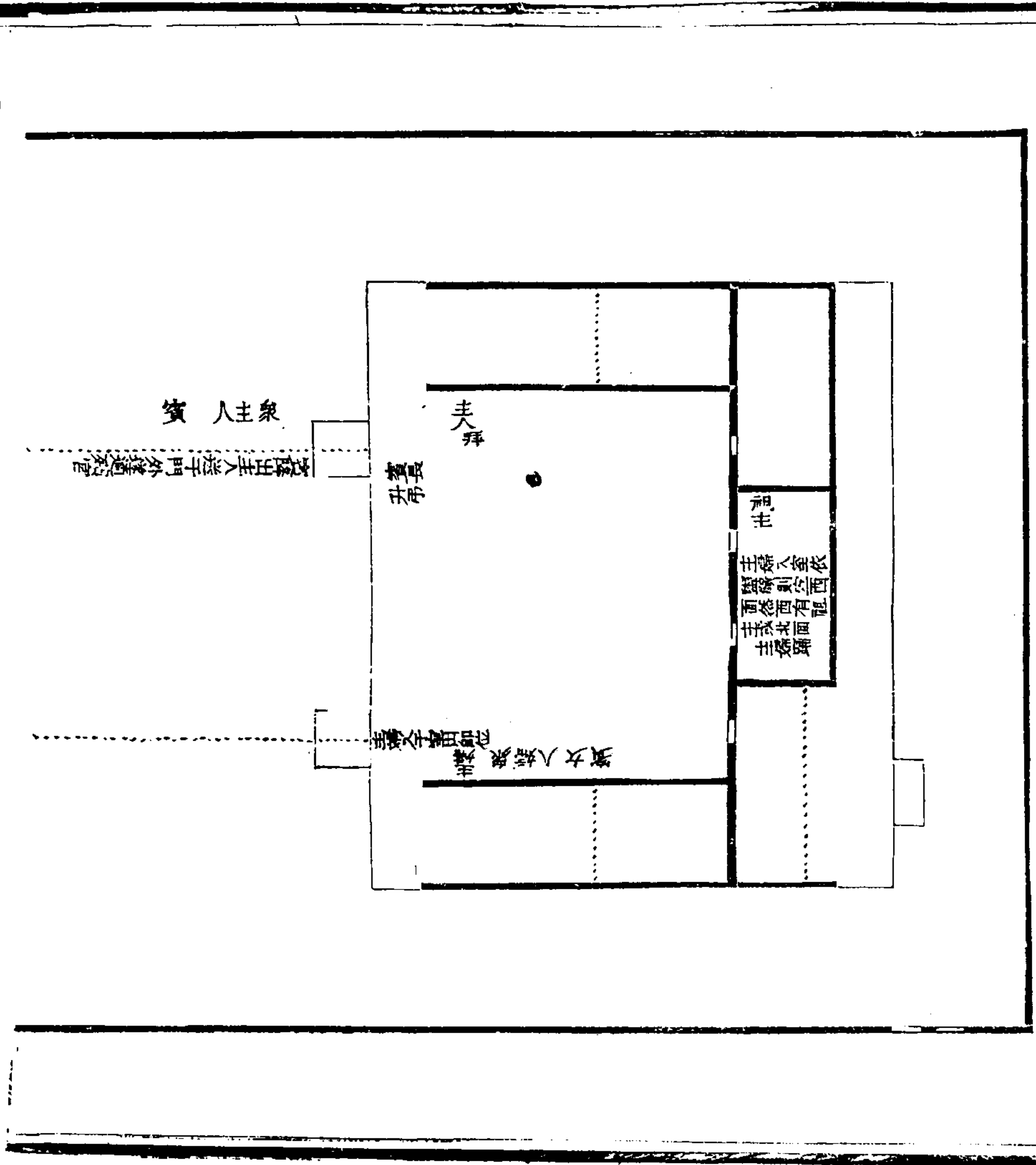

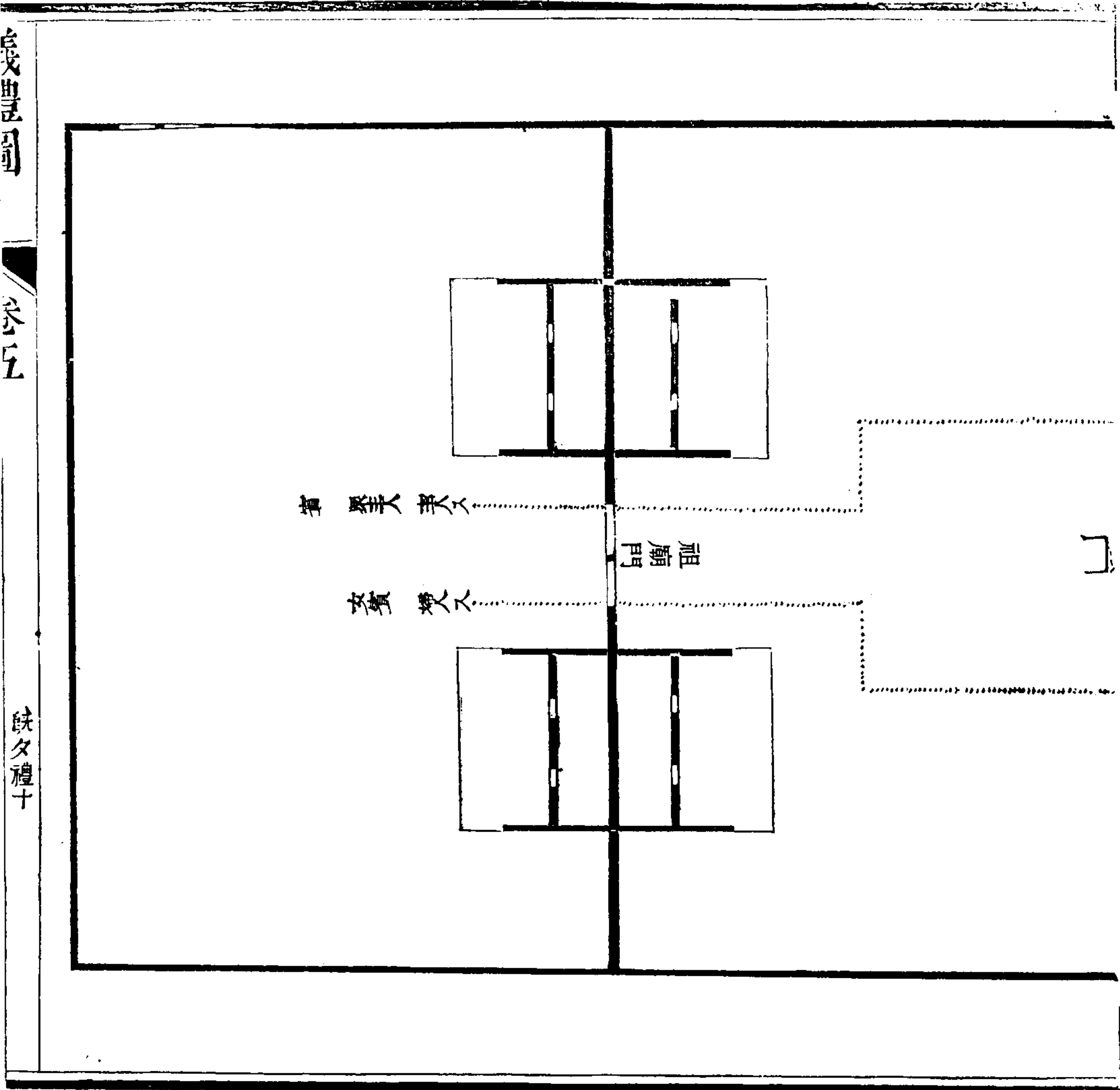
儀禮圖

卷五

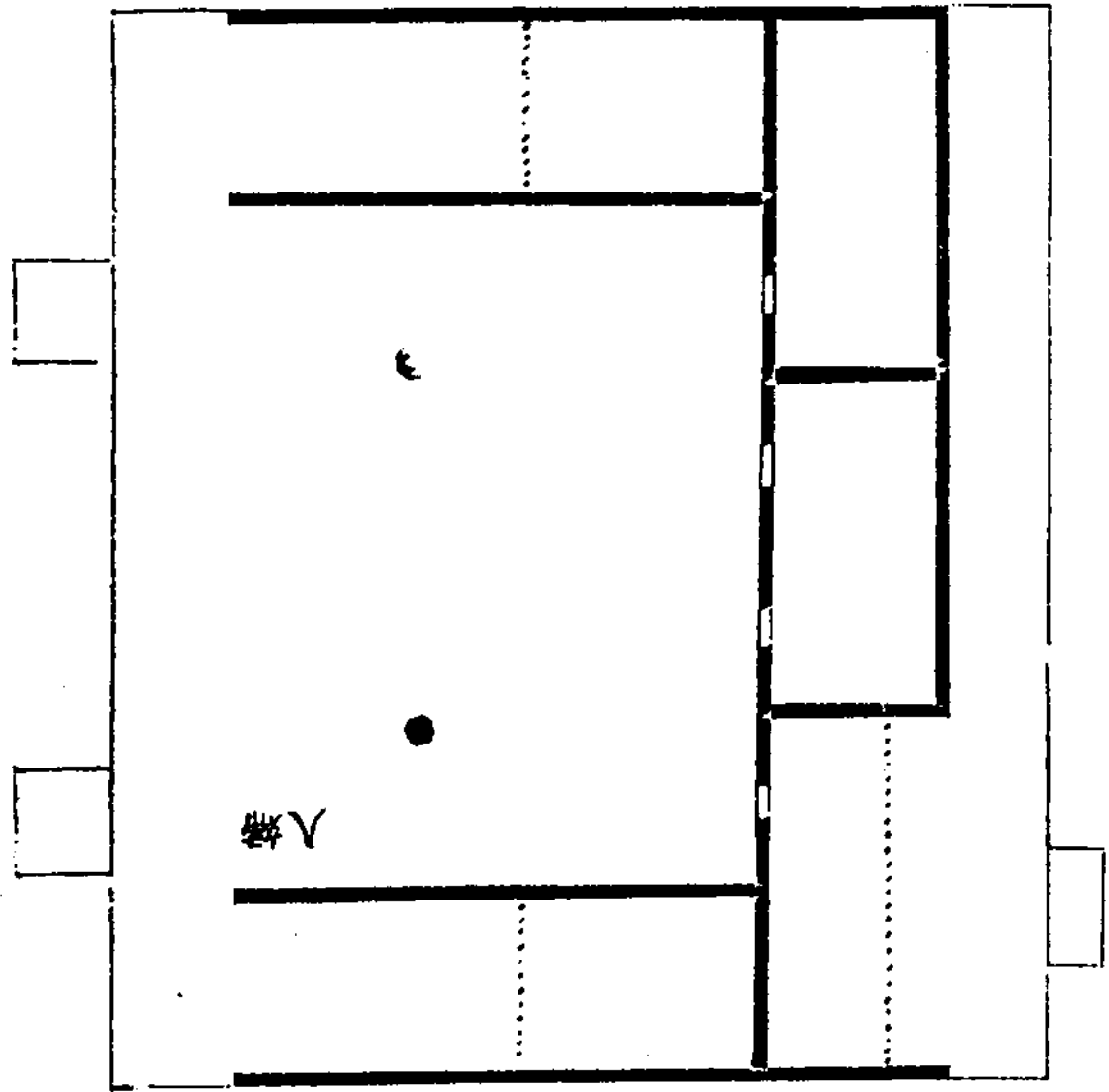
既夕禮九

反哭於祖

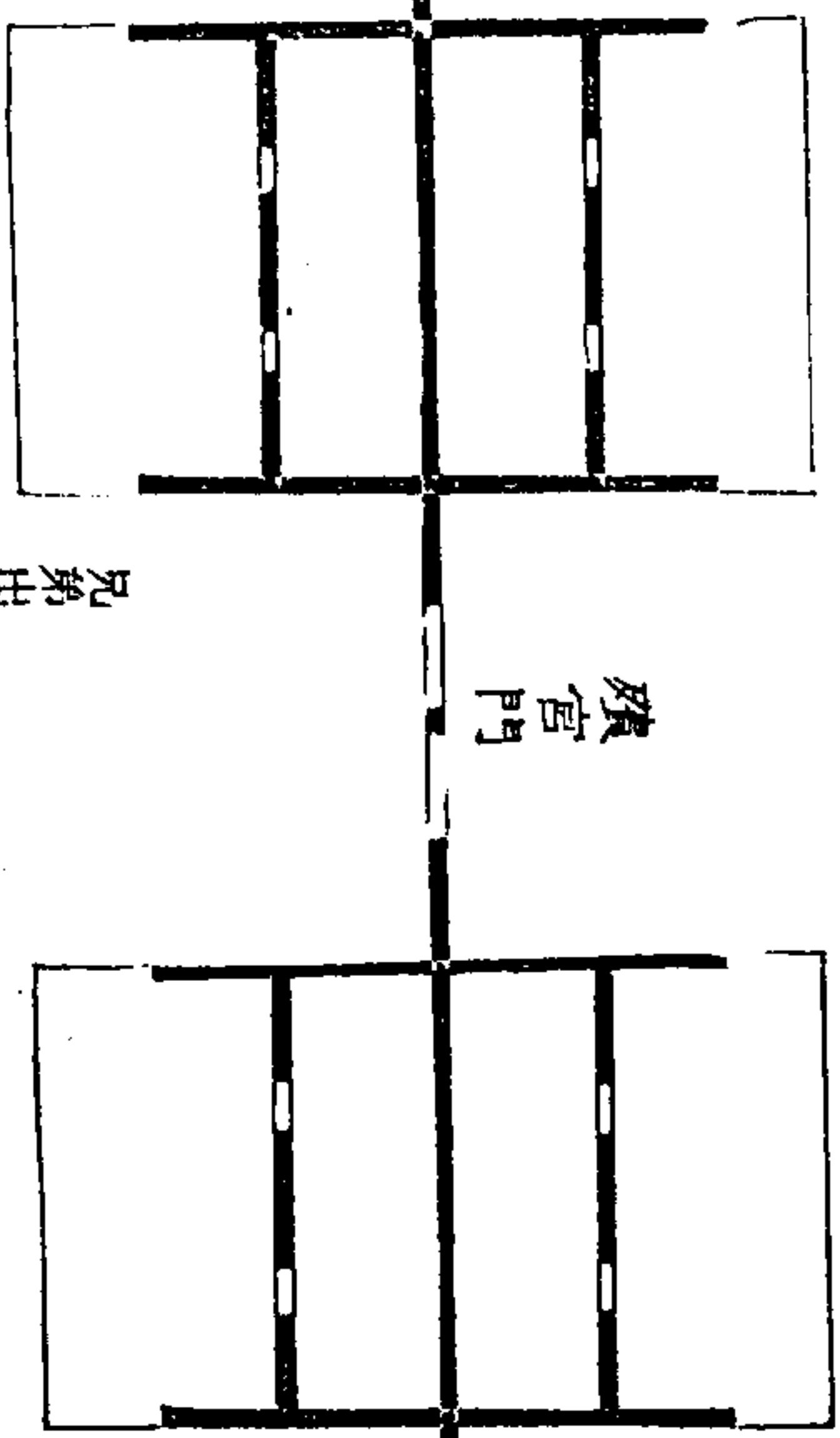

反適哭殯宮

夫 衆主人兄弟 弟兄外

婦友：耐而遠故云反
 與佳賓相見之賓也則此
 尚有朋友之禮言送見
 弟不言送賓辭之

殯宮門

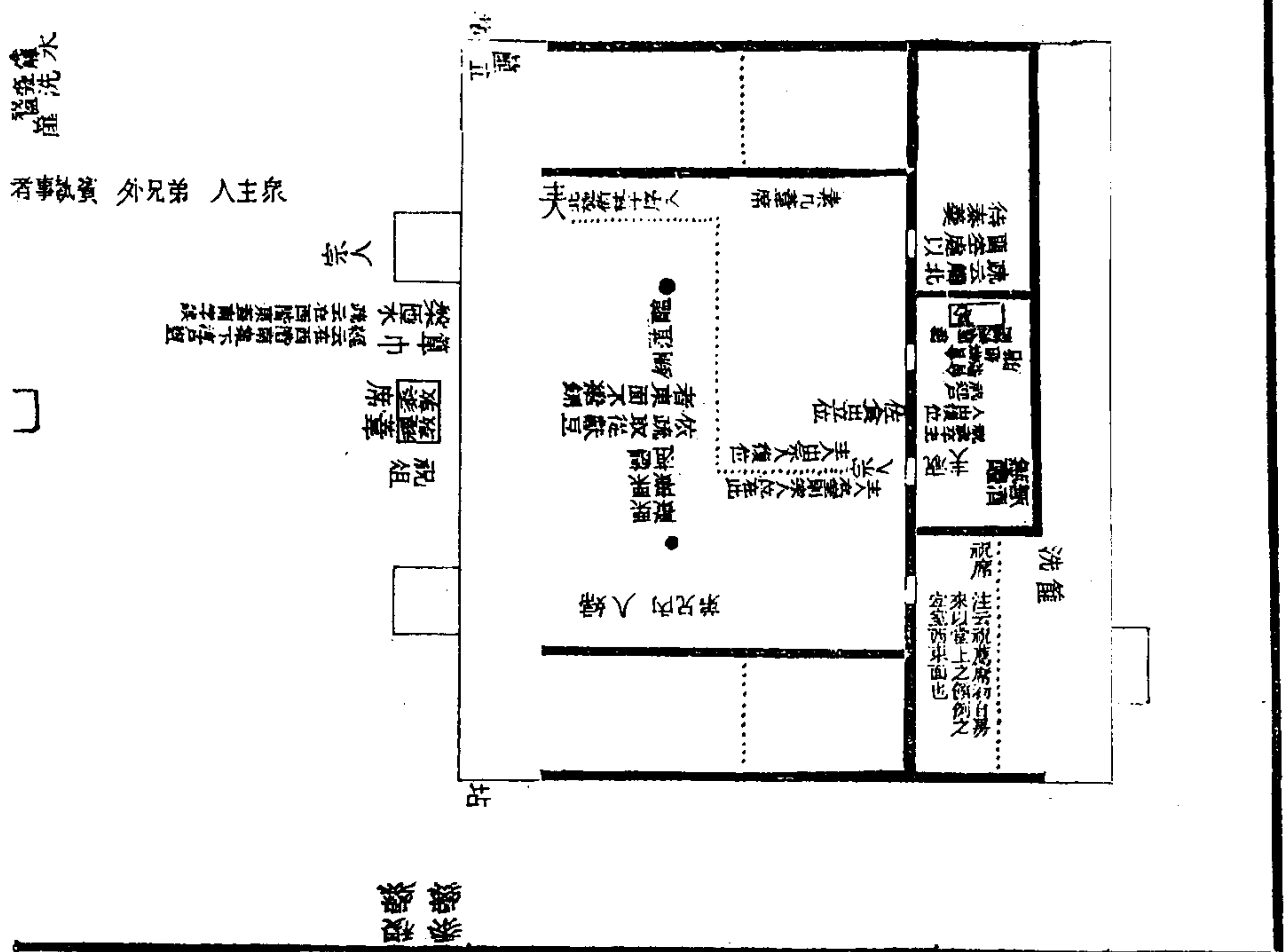
兄弟出

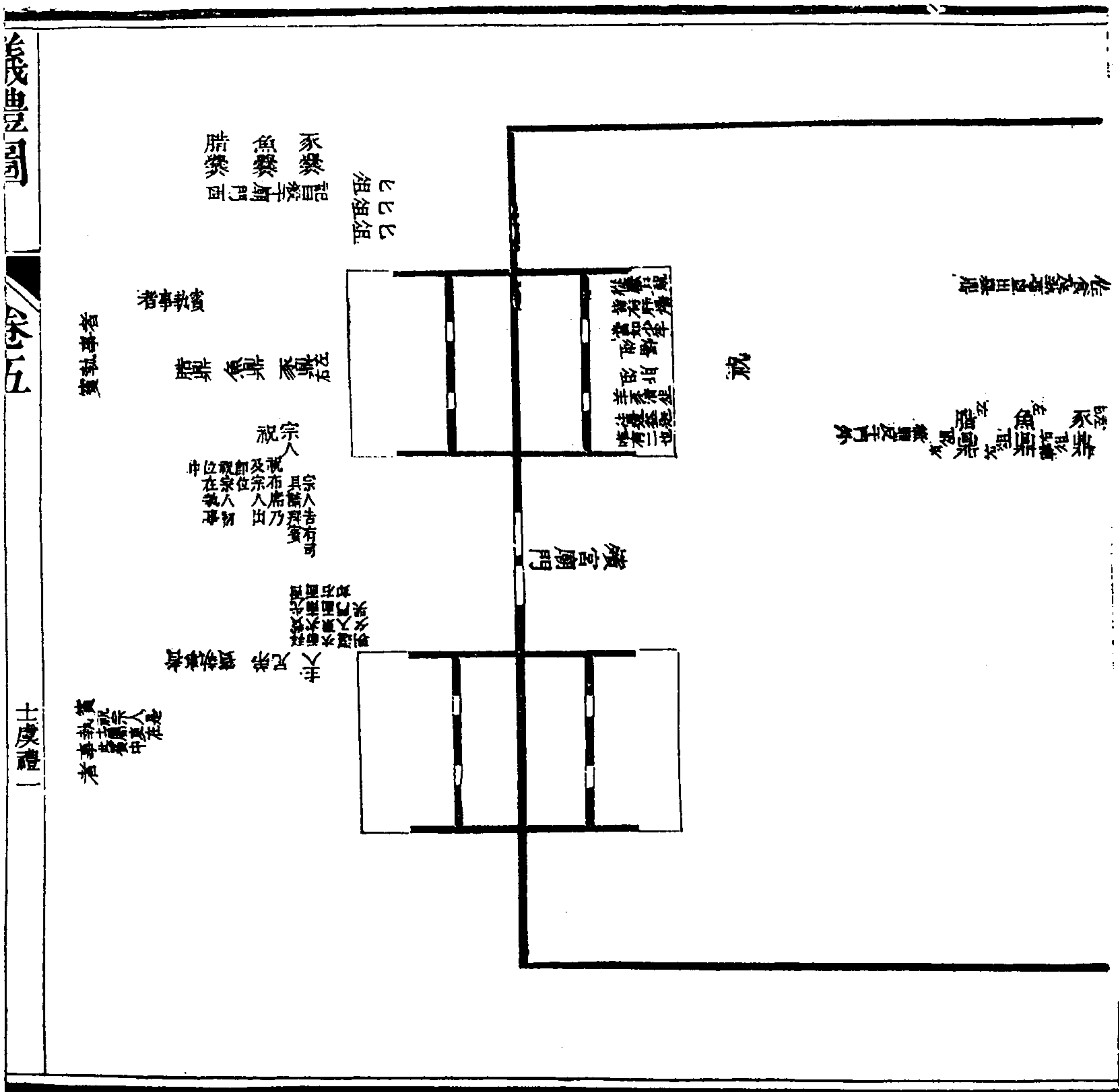
既入
 門衆主人出
 門衆跪次

既反衆主人與有司禮
 推應記目陳姓于廟門
 外北首西上張右注云
 言姓隨在其中應用敬

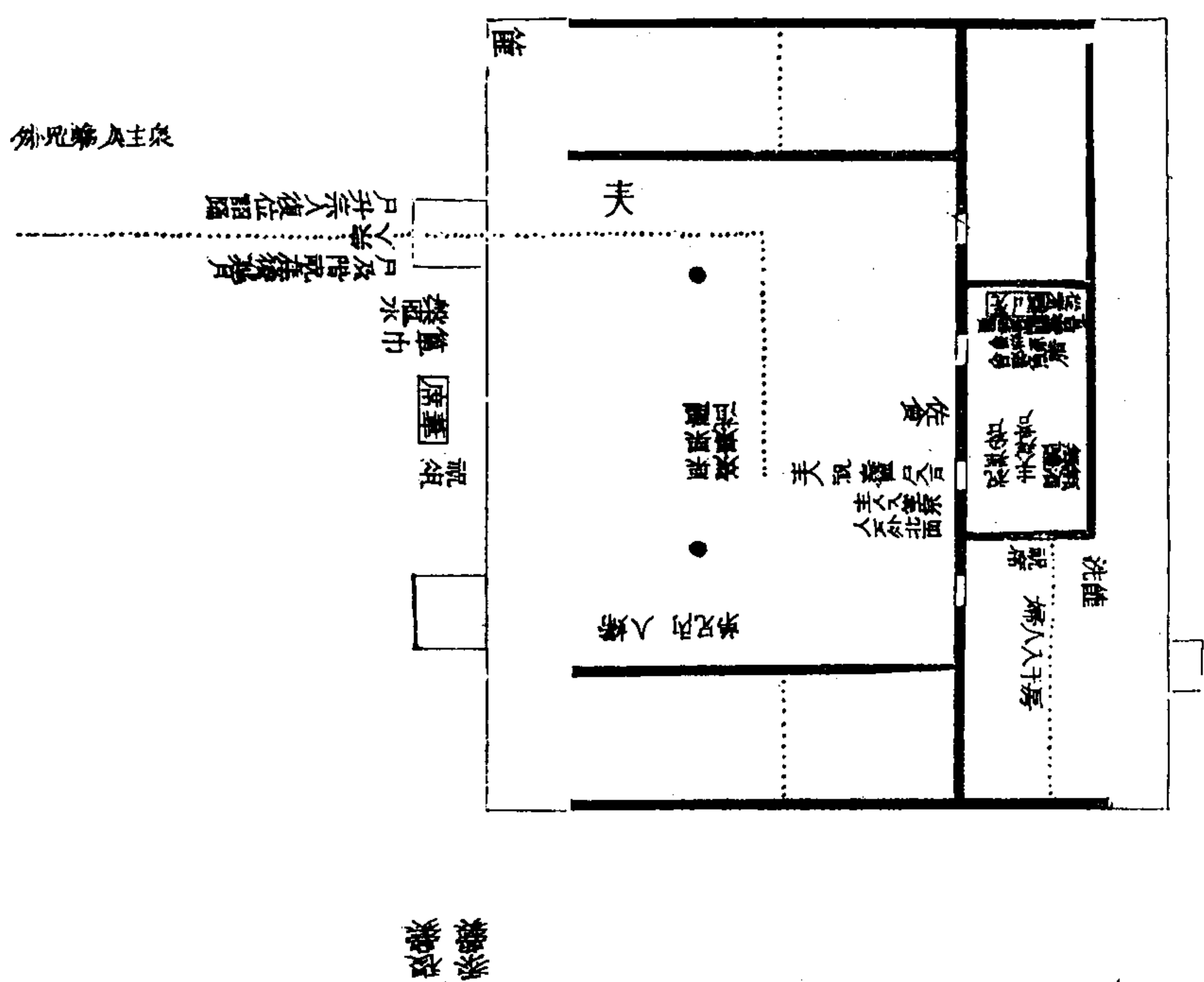
何處
 睡室

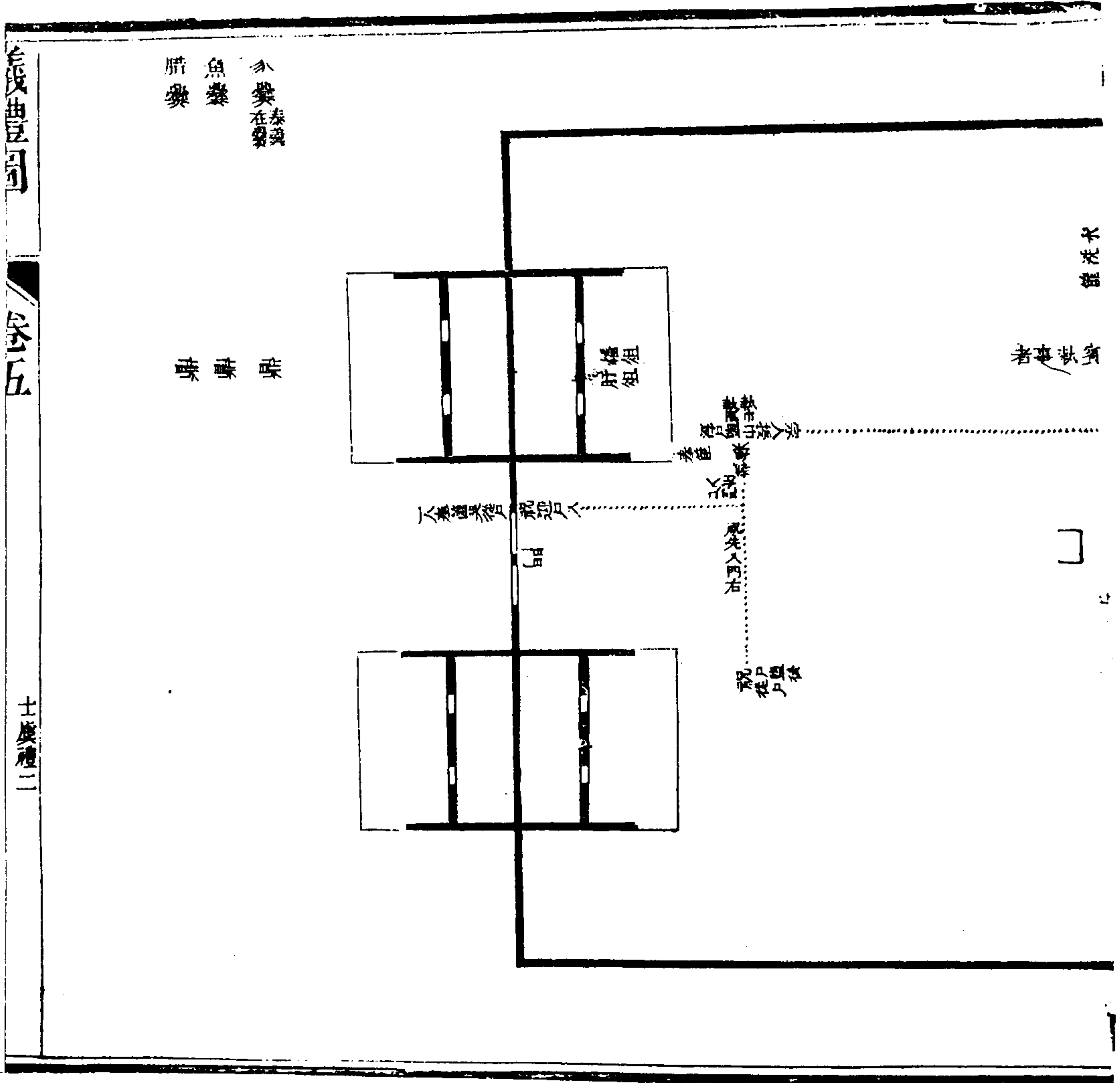
設饌於菹

飯九入戸

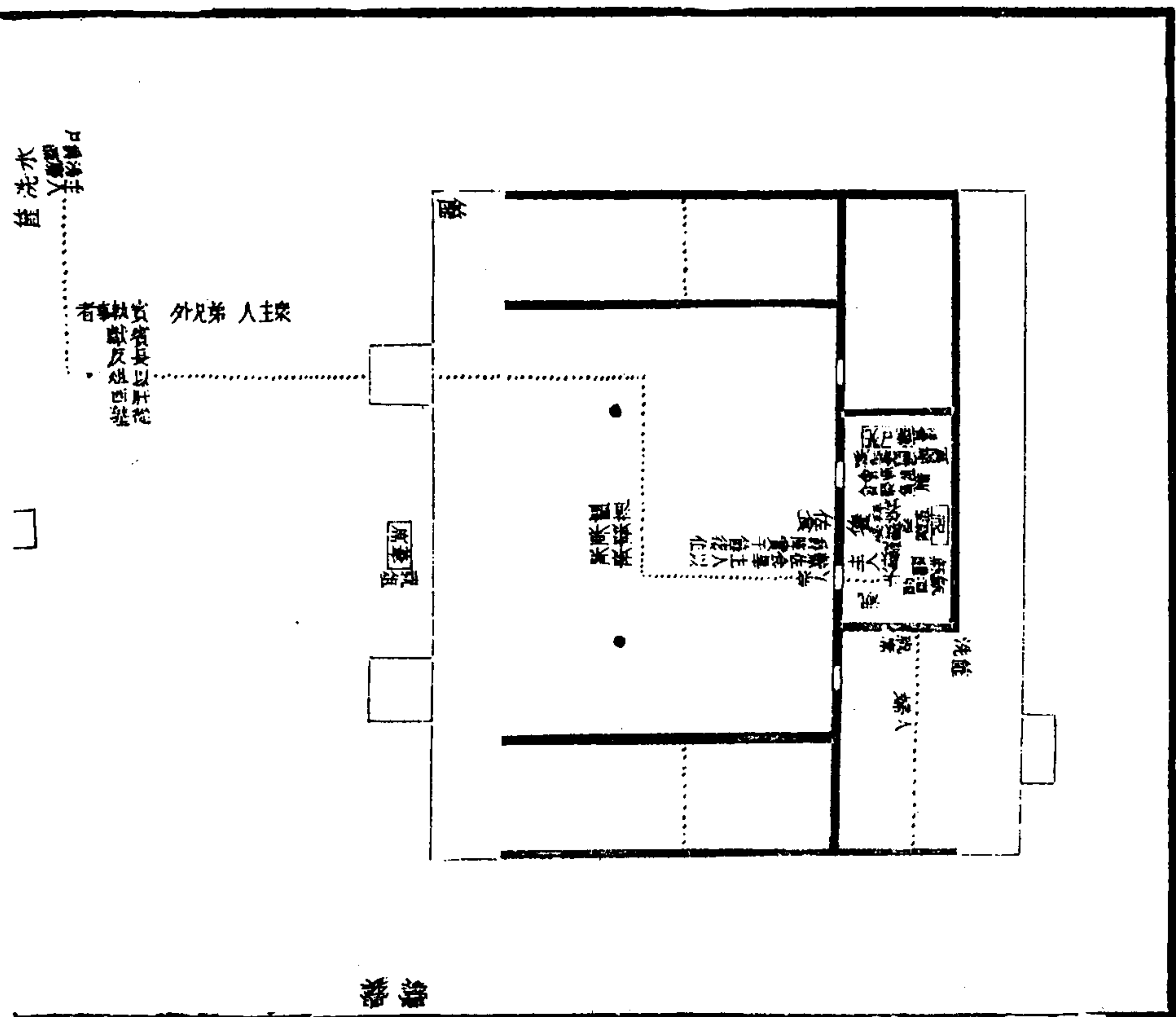

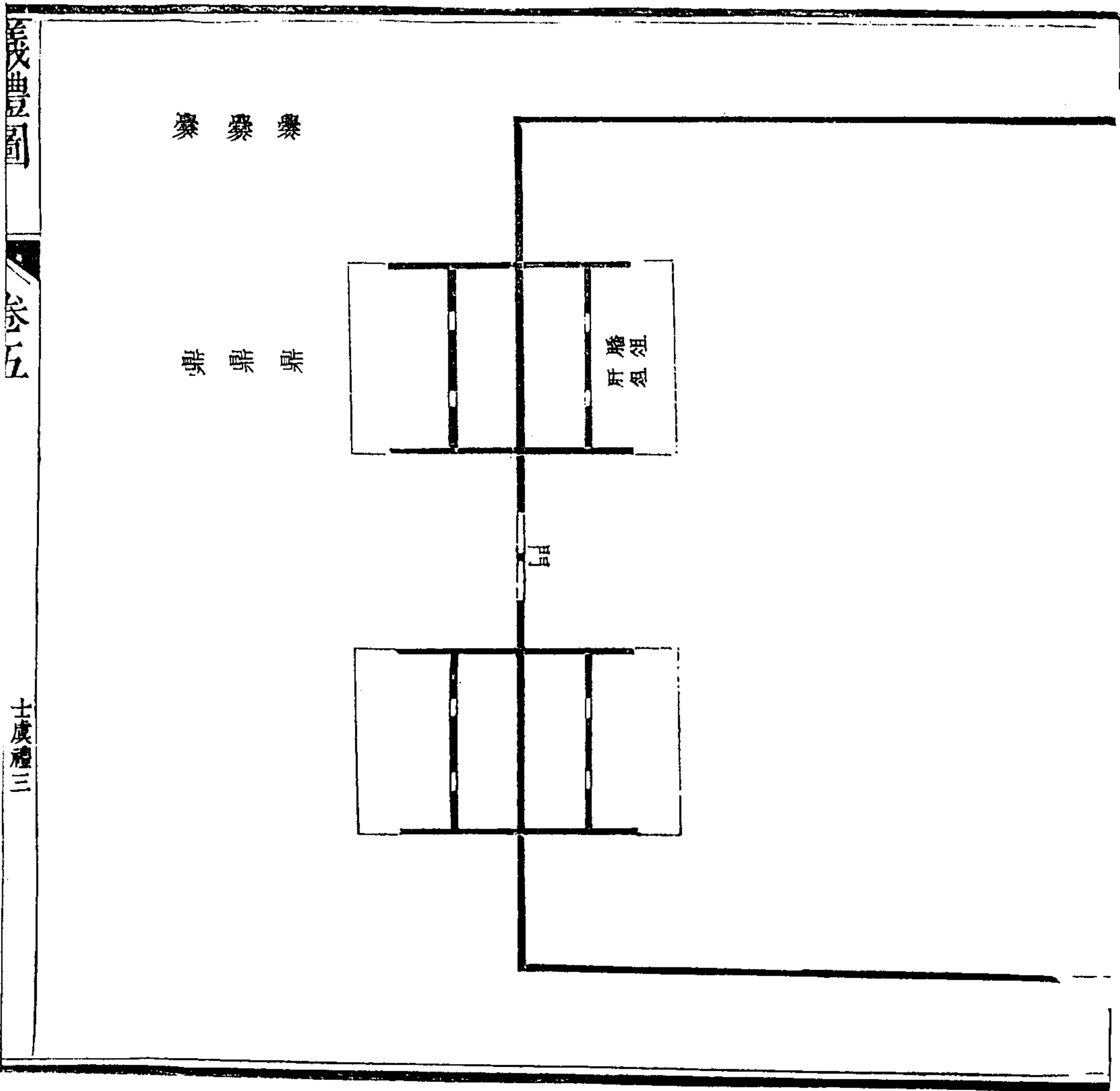

儀禮圖

卷三

尸醕人主

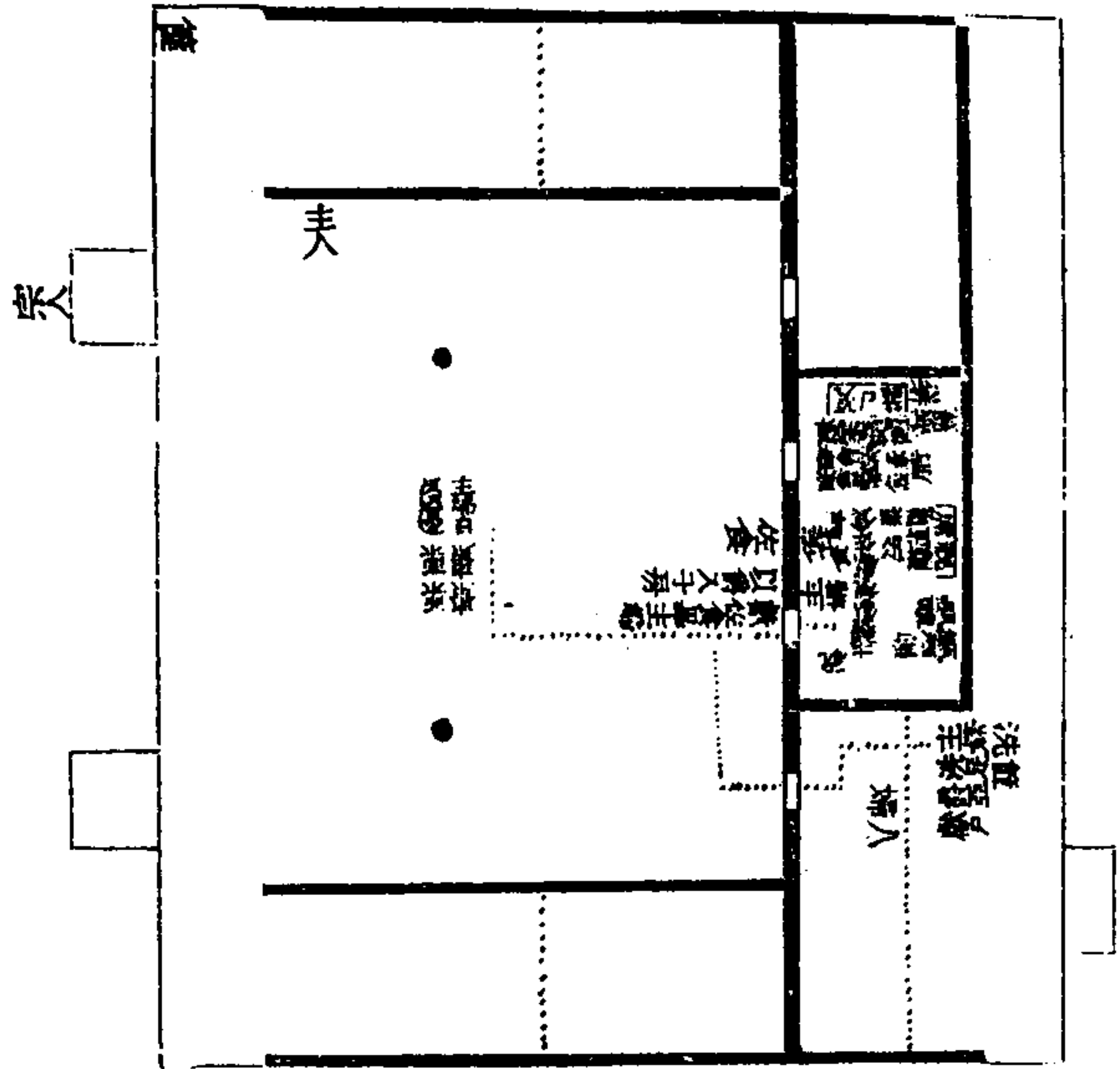

儀禮圖

卷五

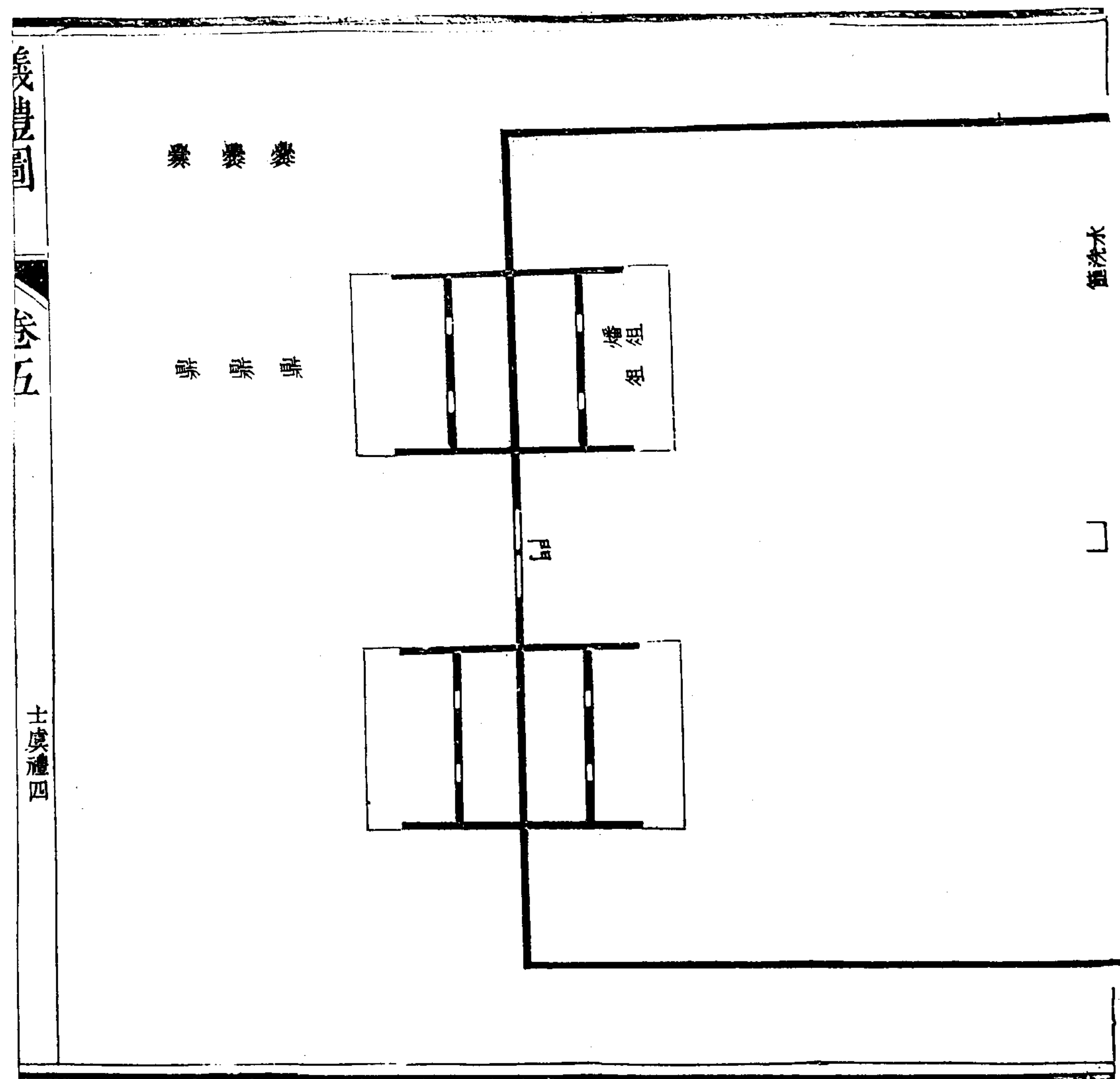
婦人饋食
婦人饋食
婦人饋食

主婦亞獻

衆主 人兄弟 賓執事者
賓長以婦從
獻反相西

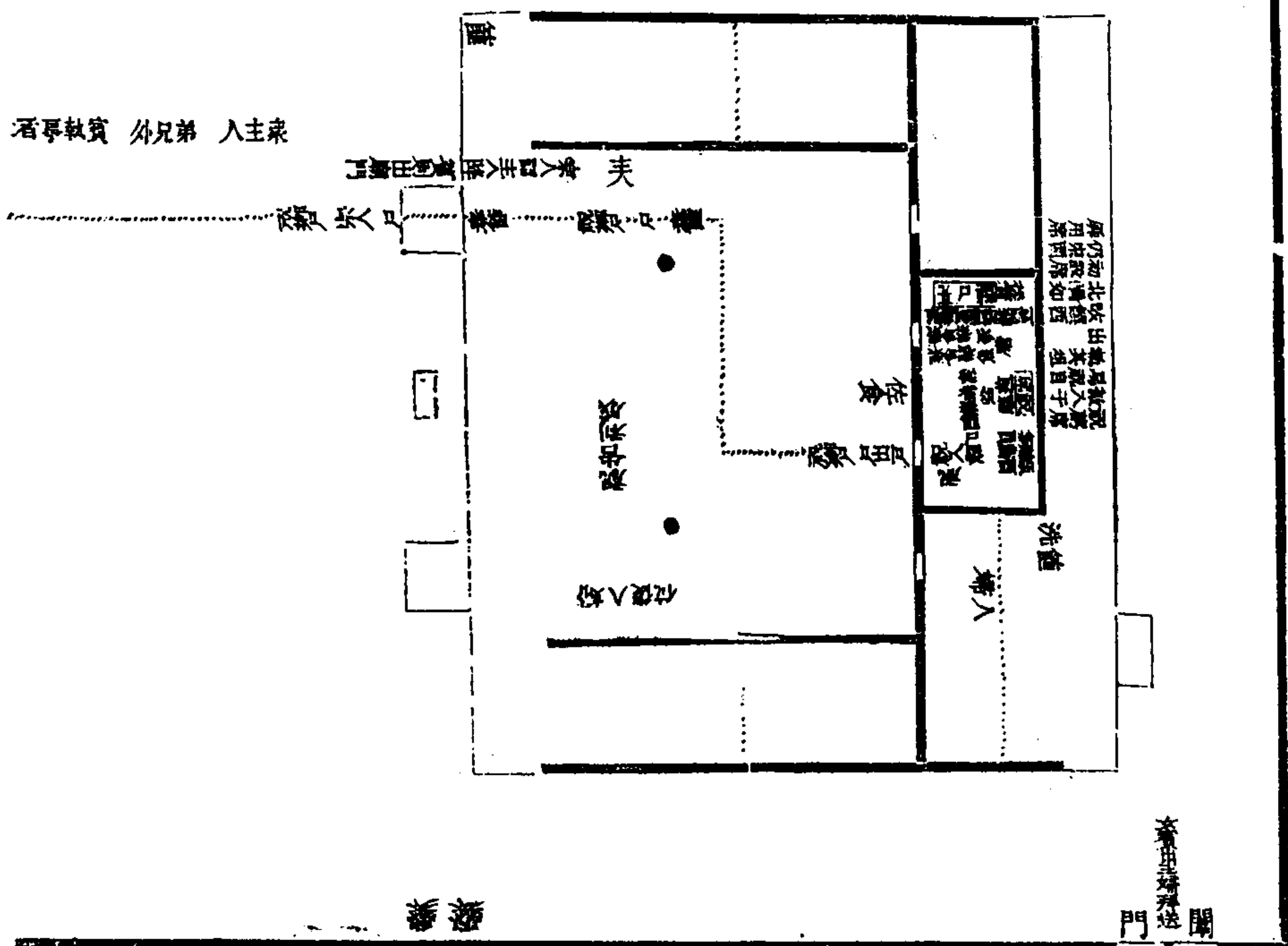
祭

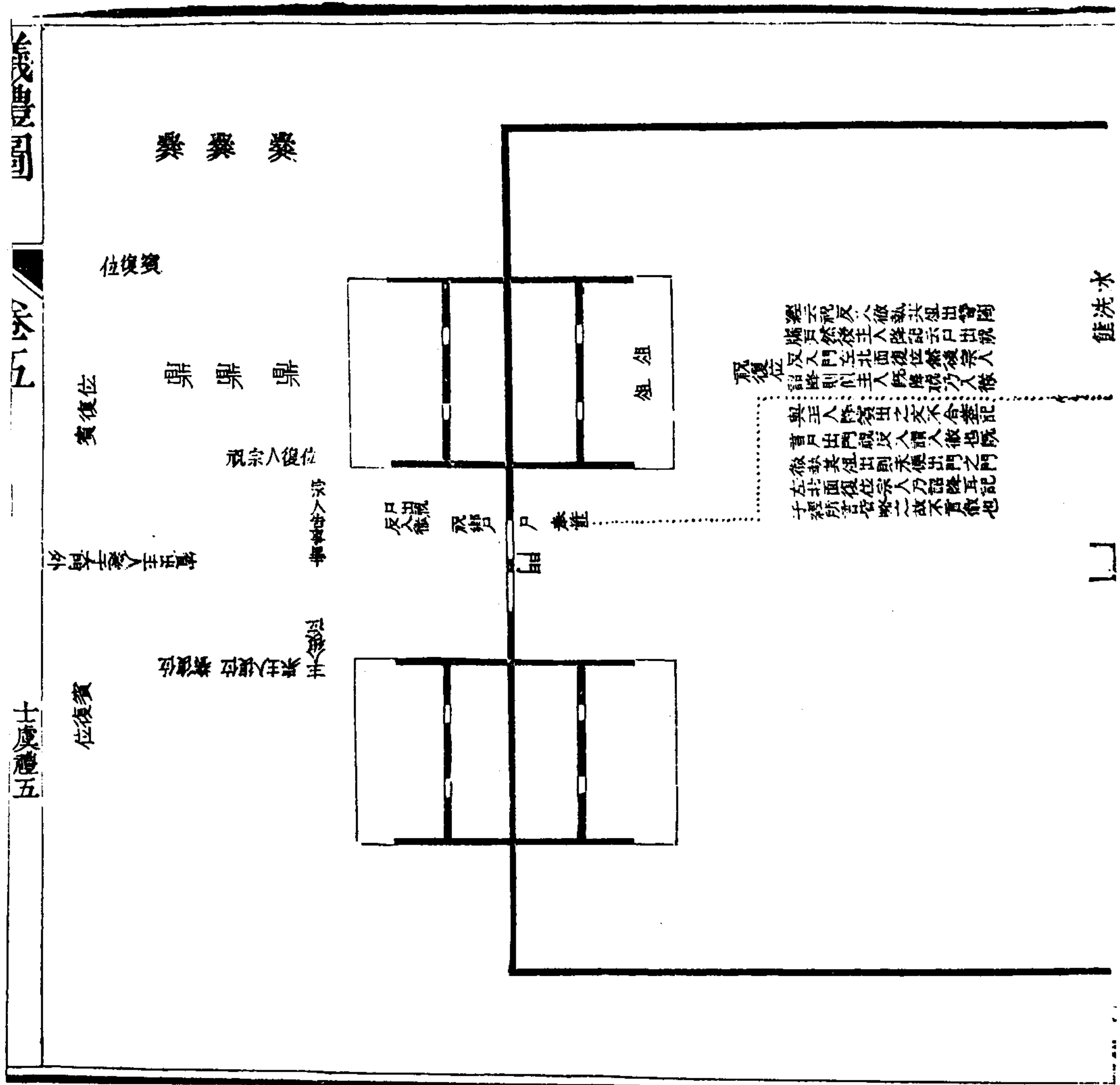

儀禮圖

卷五

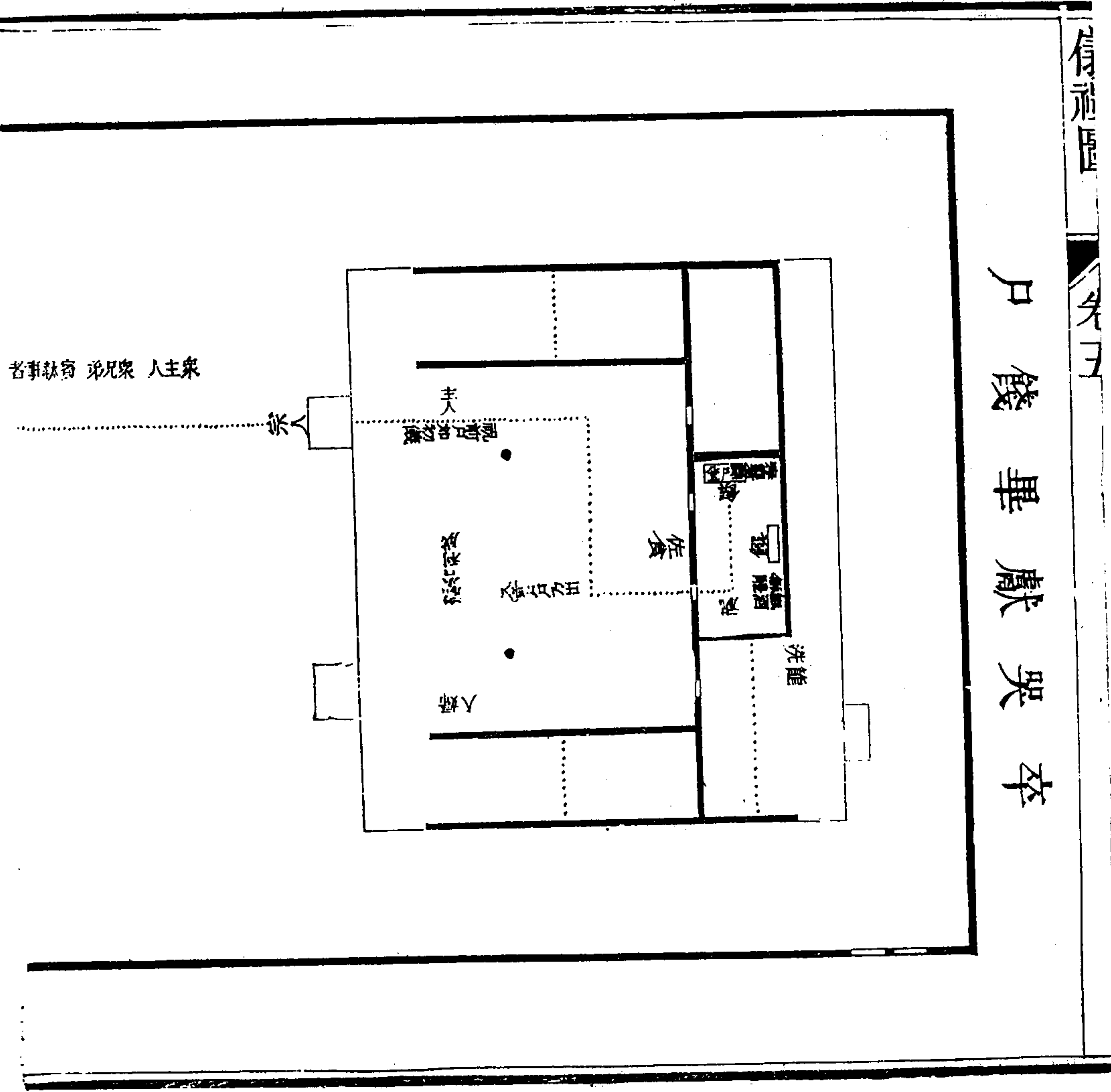
賓送饌改出尸

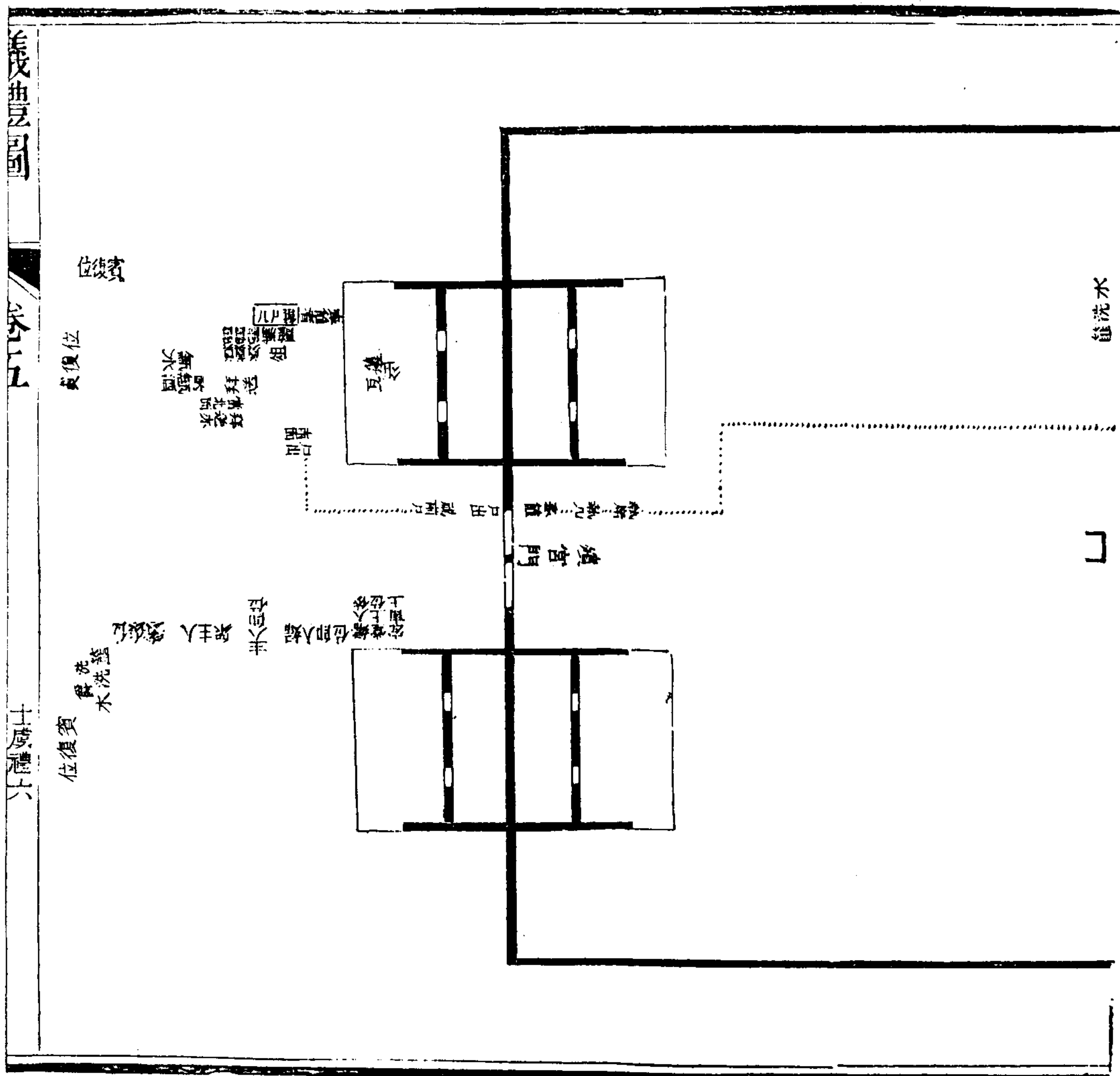

信禮圖 卷五

尸 錢 畢 獻 哭 卒

一
二
升
賣
參
四
庫
全
書
第
4
反
之
句

儀禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第六

特牲饋食禮第十五

筮日 宿尸 視濯 視殺陳器卽位 直祭酌奠 尸
入九飯 主人 酌尸 獻祝佐食 主婦亞獻 祝佐食 尸
主婦主人 致爵 獻賓 酬賓 獻兄 弟內兄弟 嗣舉奠
弟子舉 旅酬 弟子各舉 解 利成徹俎 養徹俎
改饌 送賓

少牢饋食禮第十六

視殺視濯 奠定官饌 直祭 尸入酌尸 獻祝佐食
主婦亞獻 獻祝佐食 賓長三獻 獻祝 利成 養

有司徹第十七

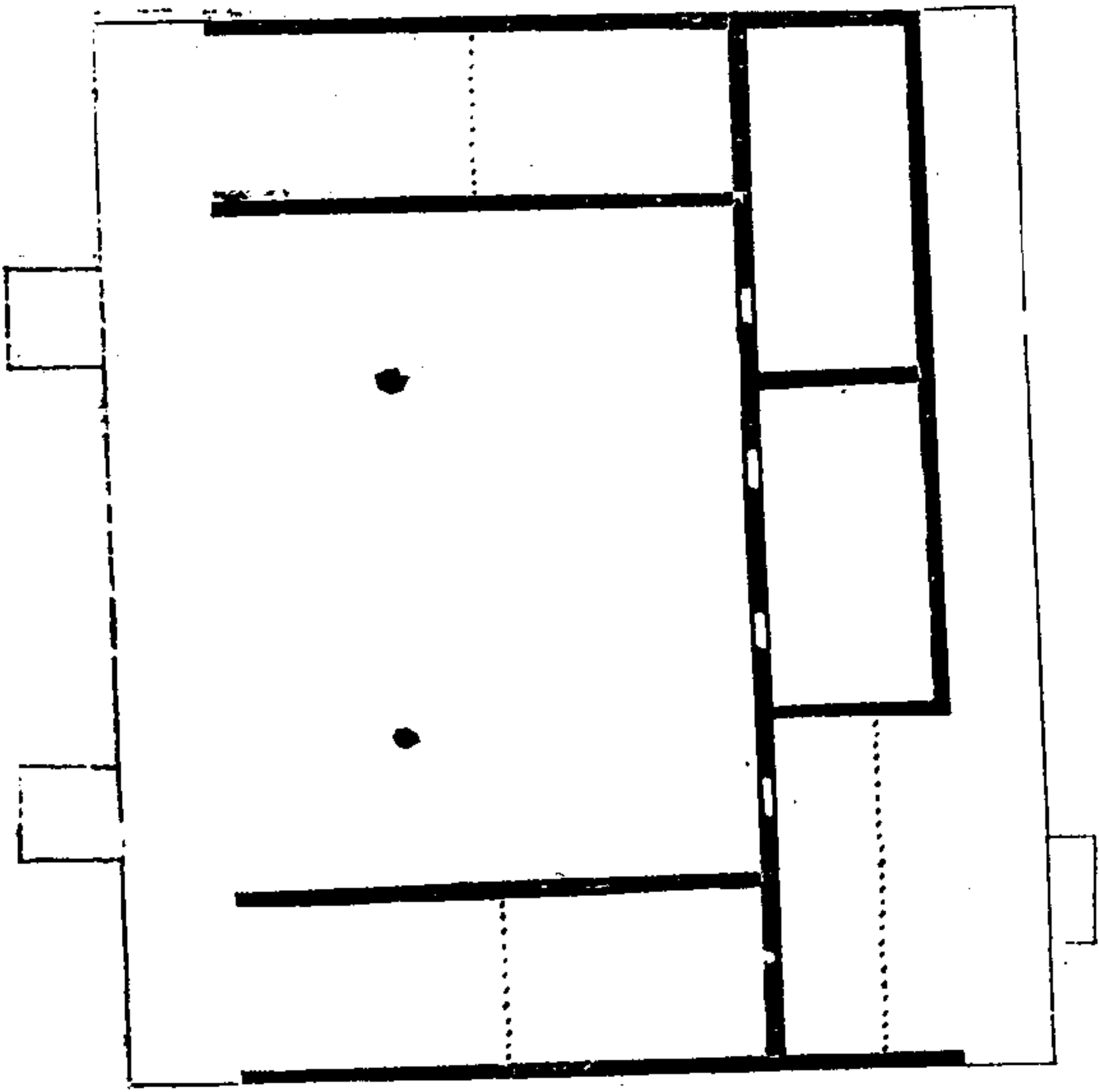
饌具迎尸 侑拜至 舉鼎授几 主人獻尸 主人獻侑
尸酢主人 主婦獻尸 侑致爵 尸酢主婦 主人獻侑
獻賓 兄弟私人 尸作三獻 爵賓 獻賓 侑致爵 主人
舉 解 旅酬 兄弟 舉 解 賓長 獻尸 賓一人 舉 解 無算爵
爵止 不僨尸 八飯 盛俎 不僨尸 亞獻 羞簋 不僨尸 三獻
主婦酌酢 不僨 主人 不僨尸 三獻 賓獻佐食 致爵 主人
尸利成徹俎 出

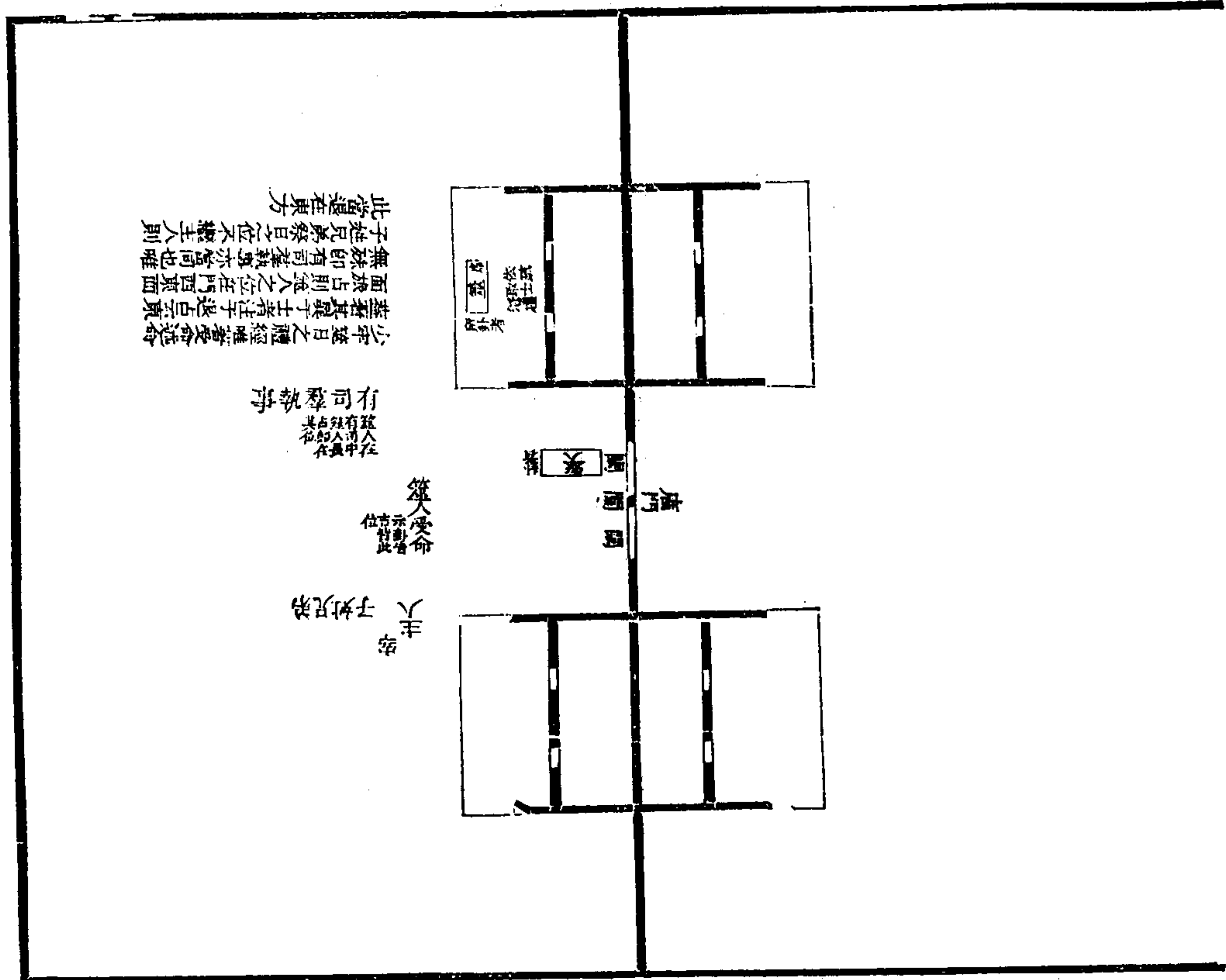
續修四庫全書 經部 禮類

有正圖

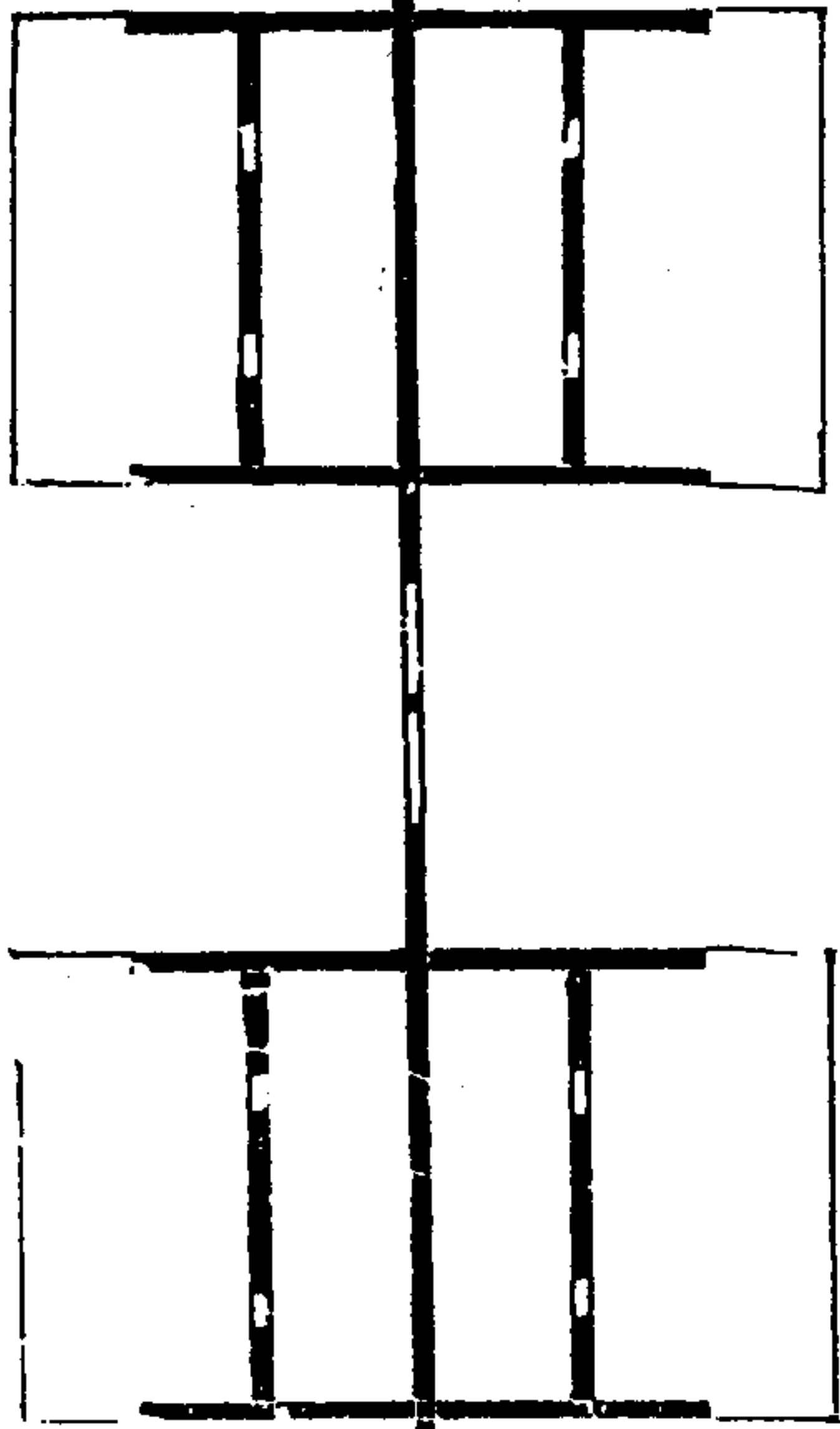
卷八

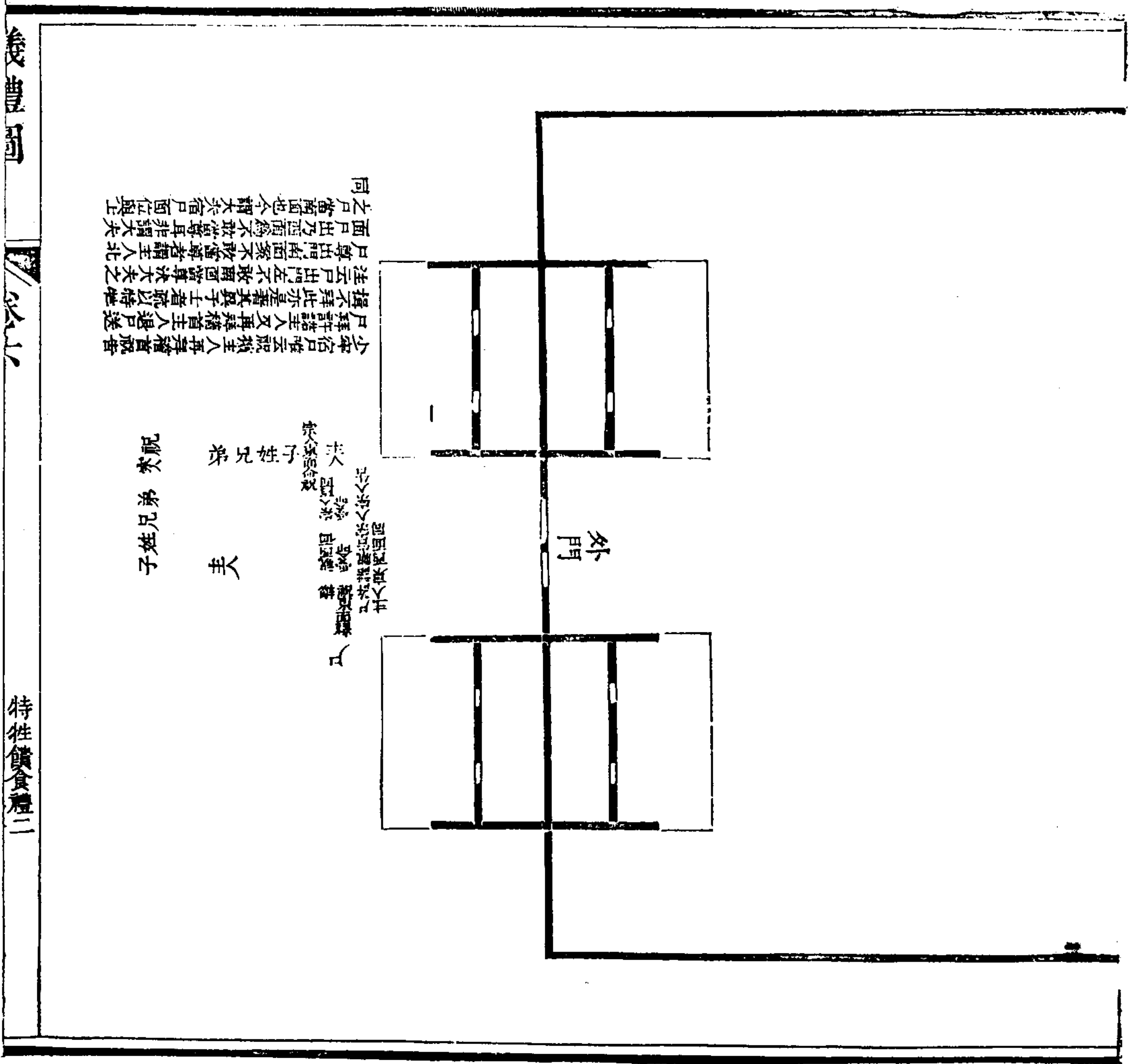
中
經

尸宿

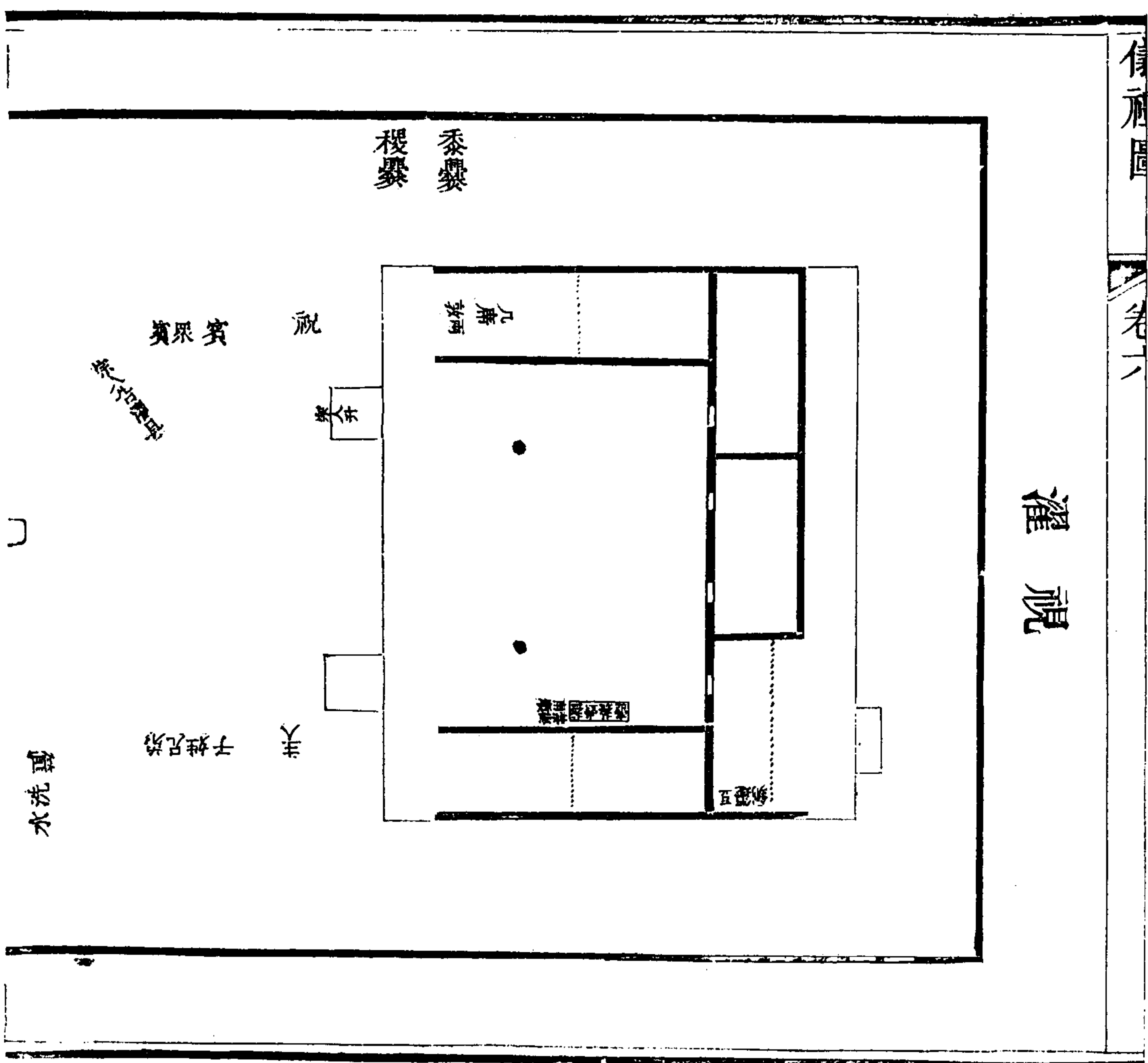

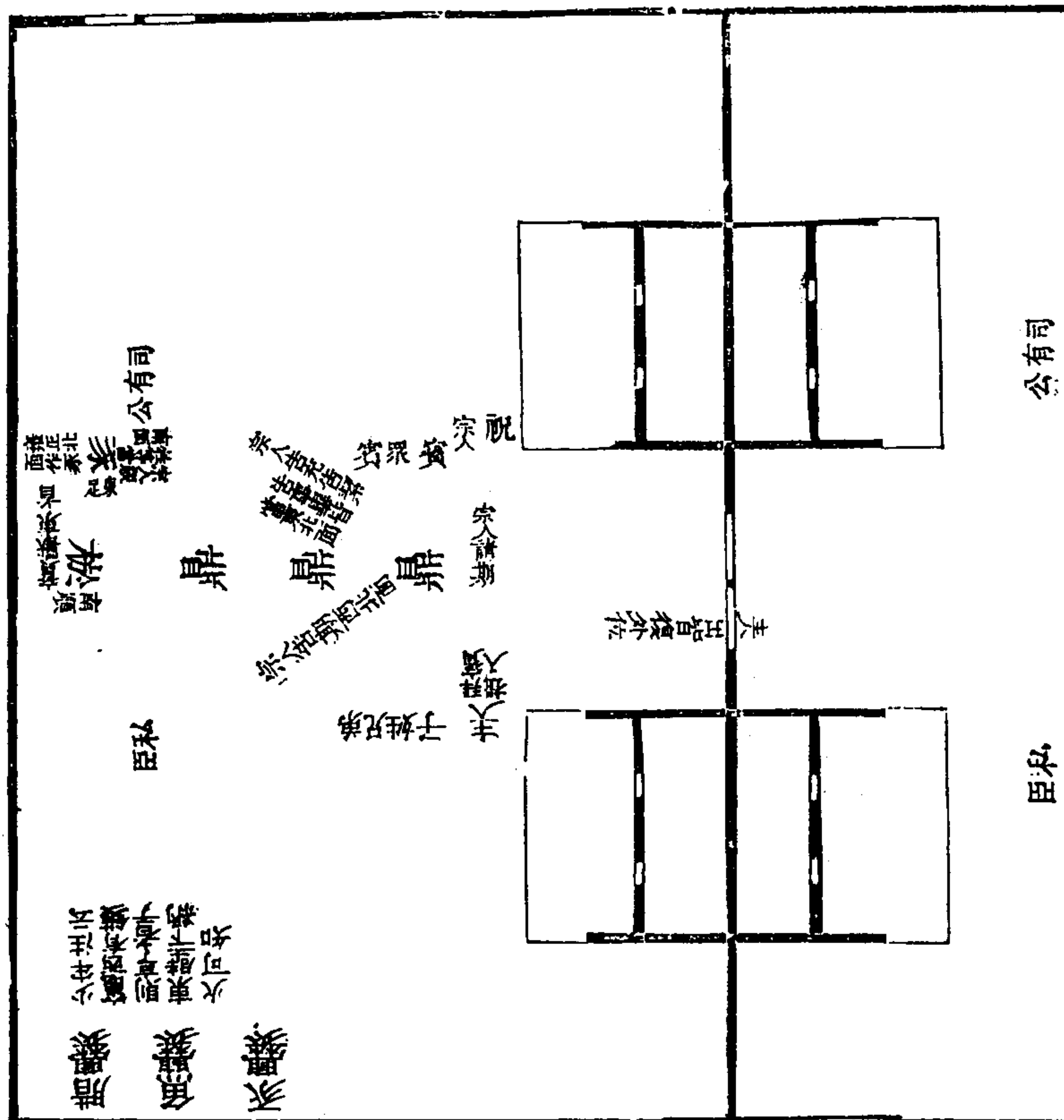
饗禮圖

卷六

特牲饋食禮二

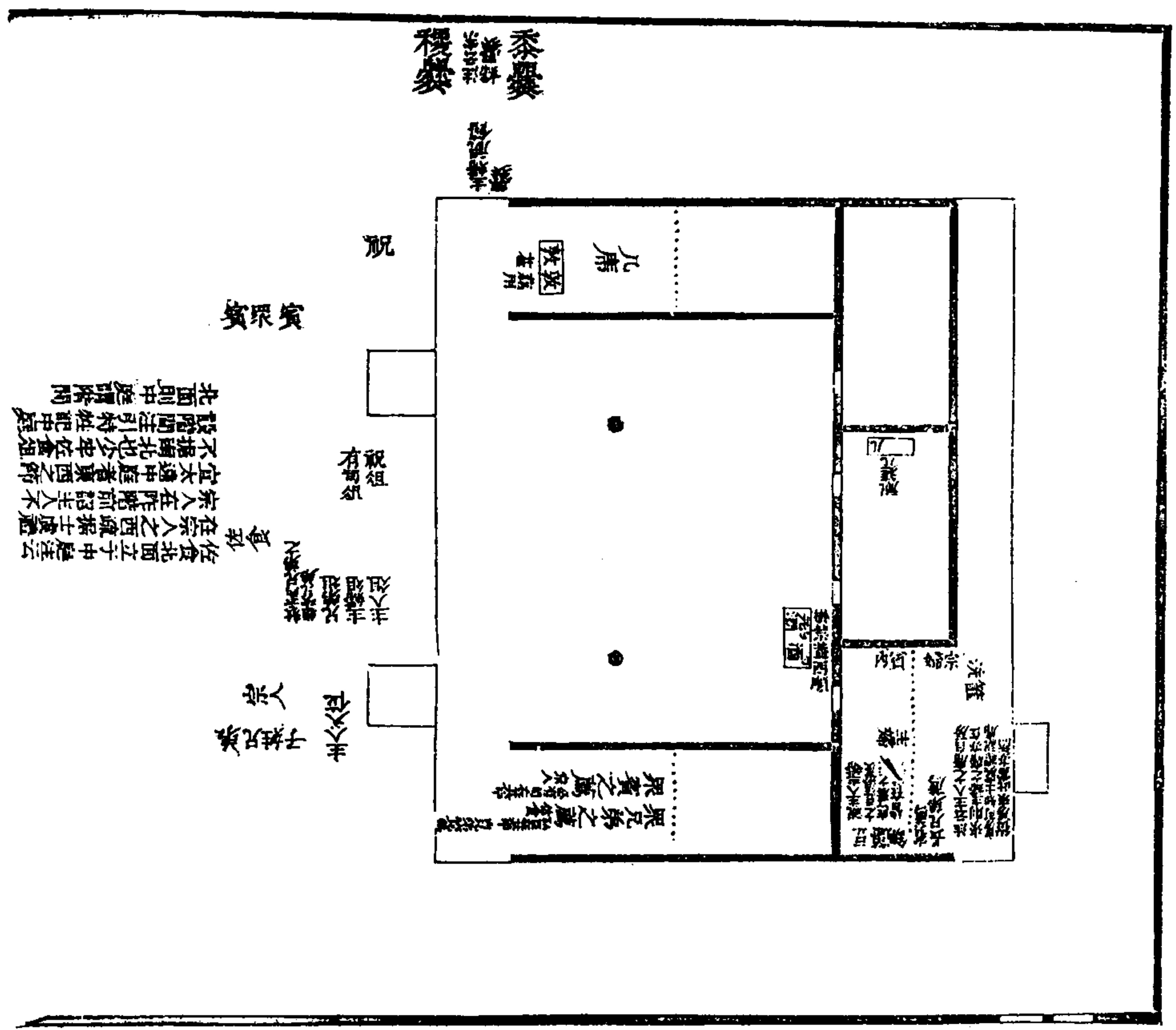
濯視

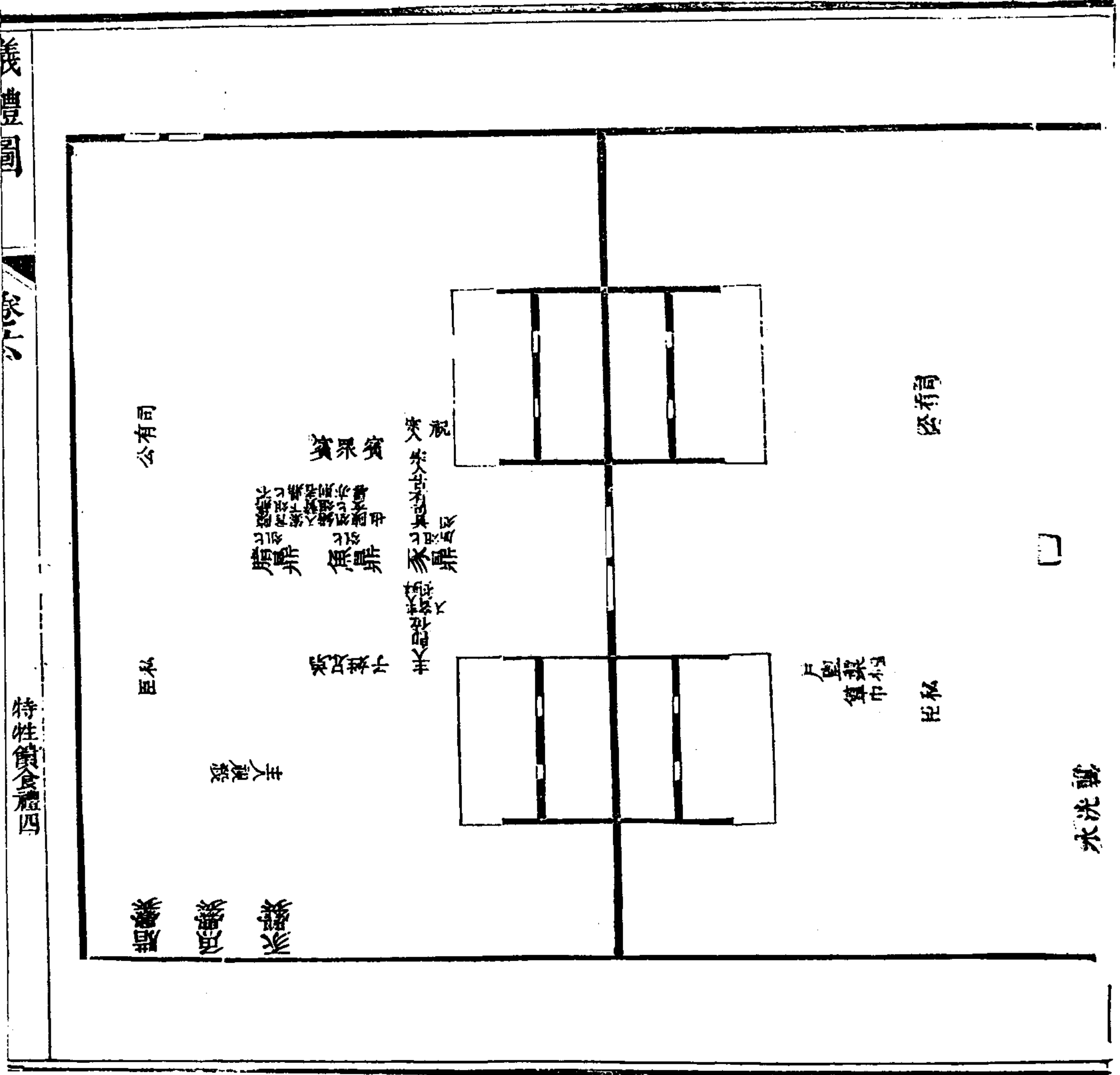

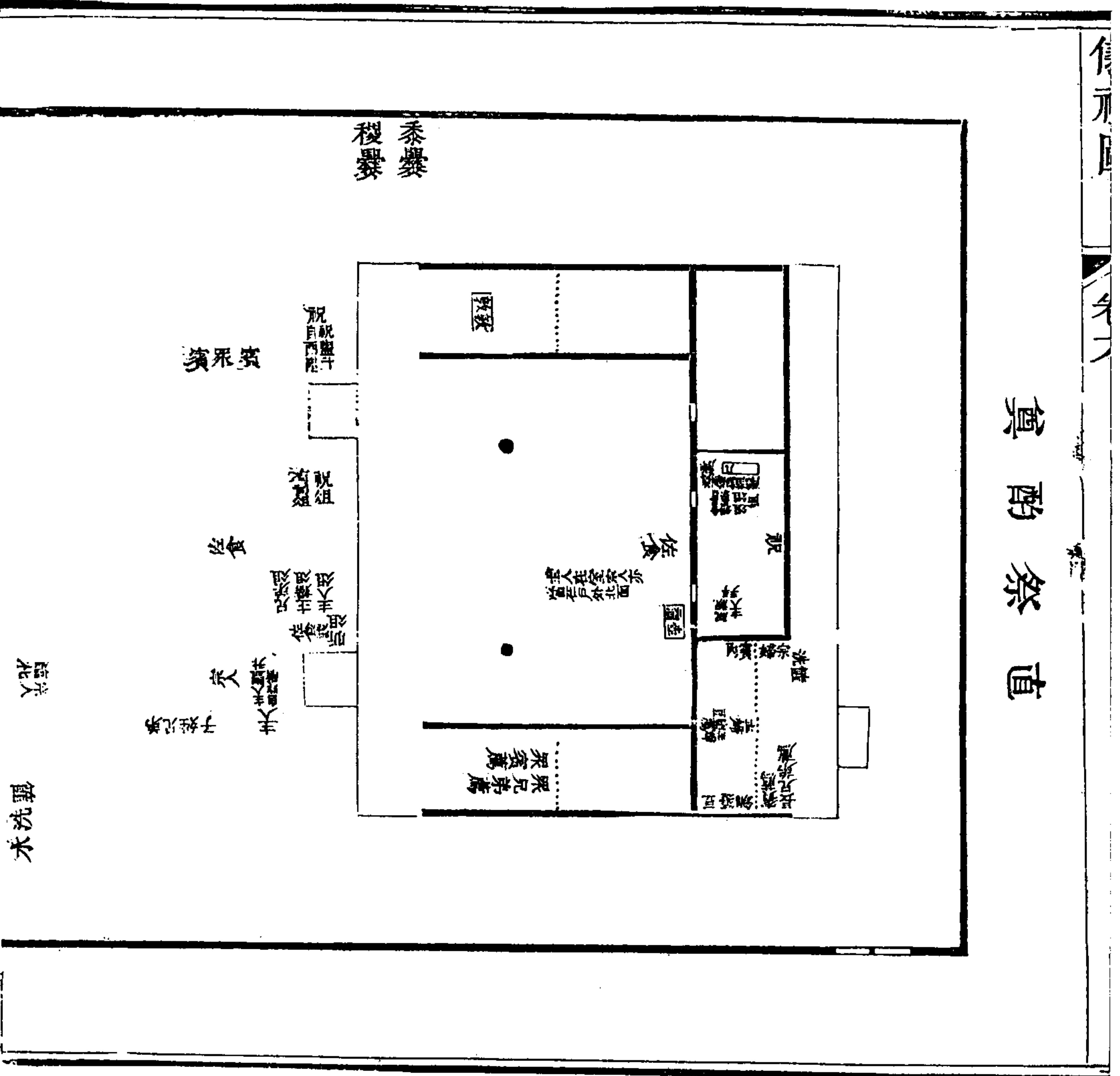
儀禮圖 卷六

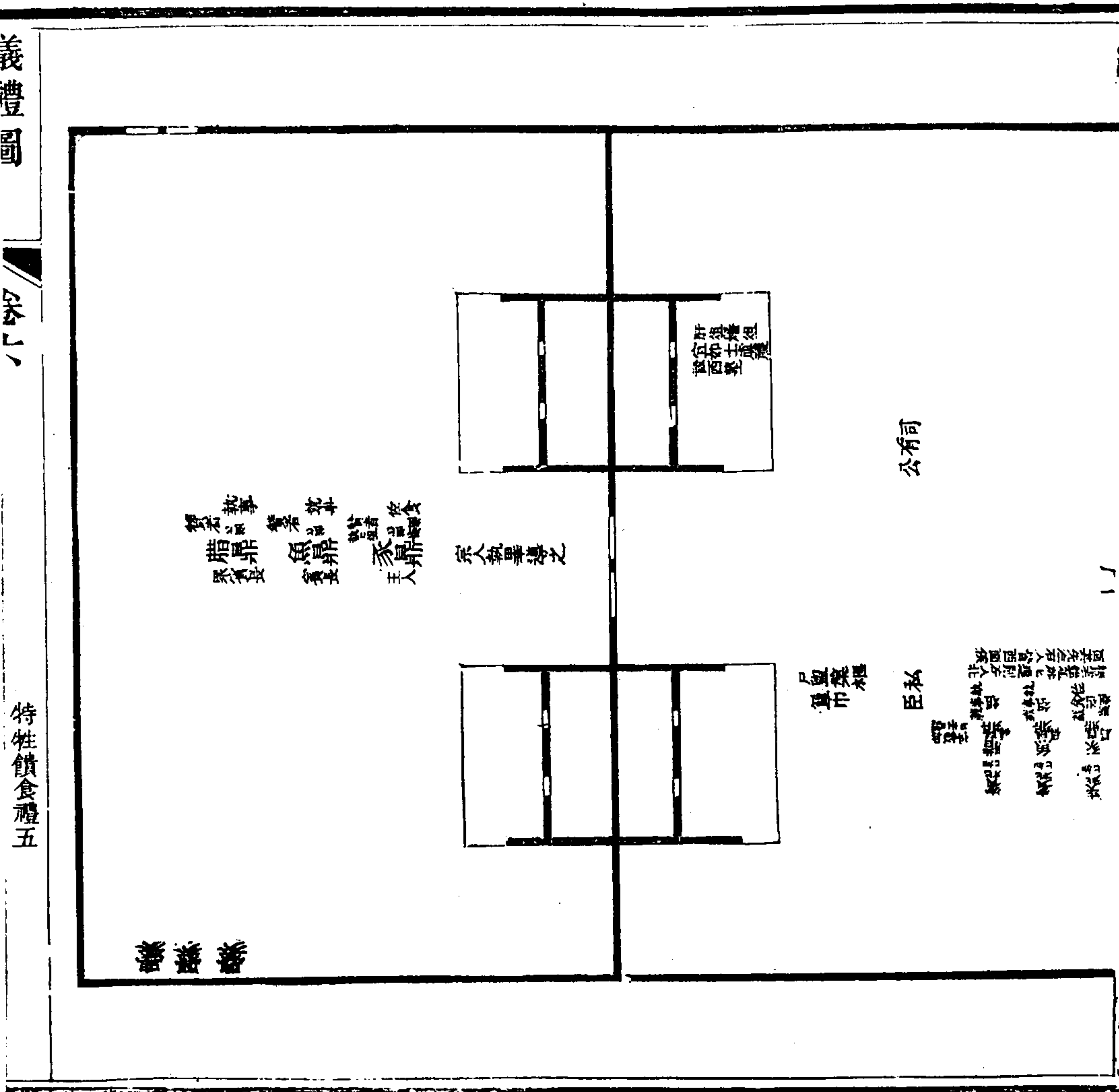
視殺陳器卽位

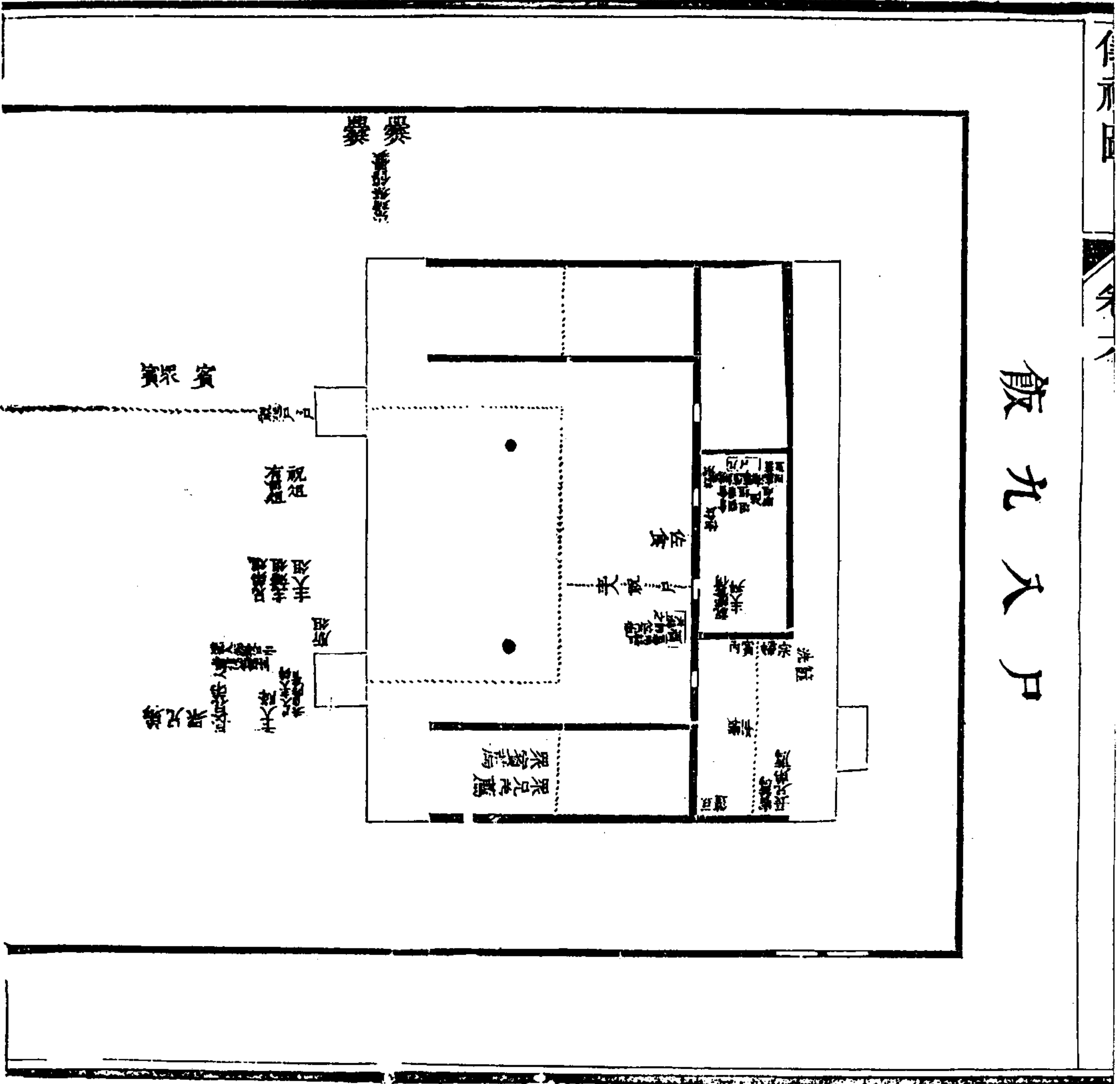

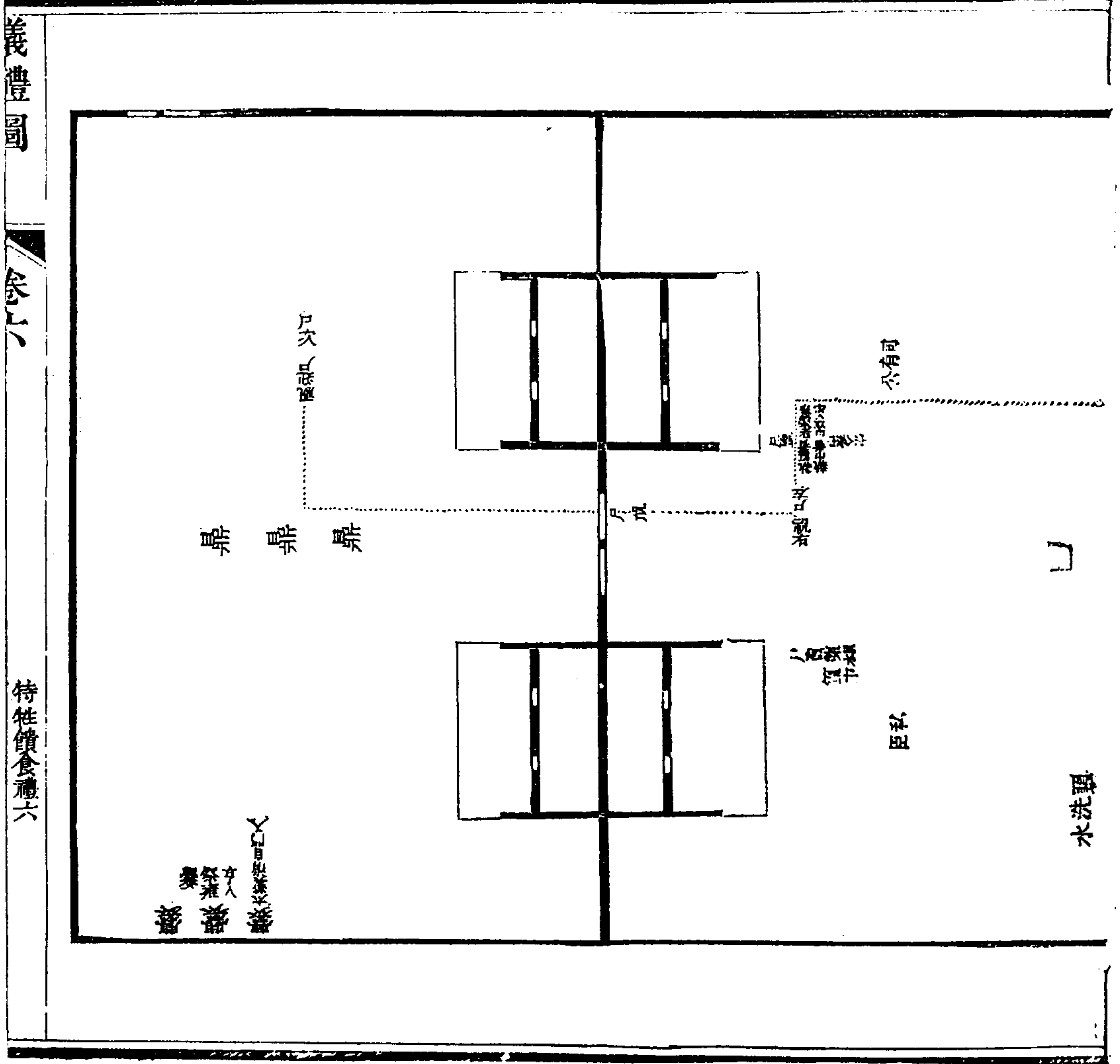
直祭酌奠

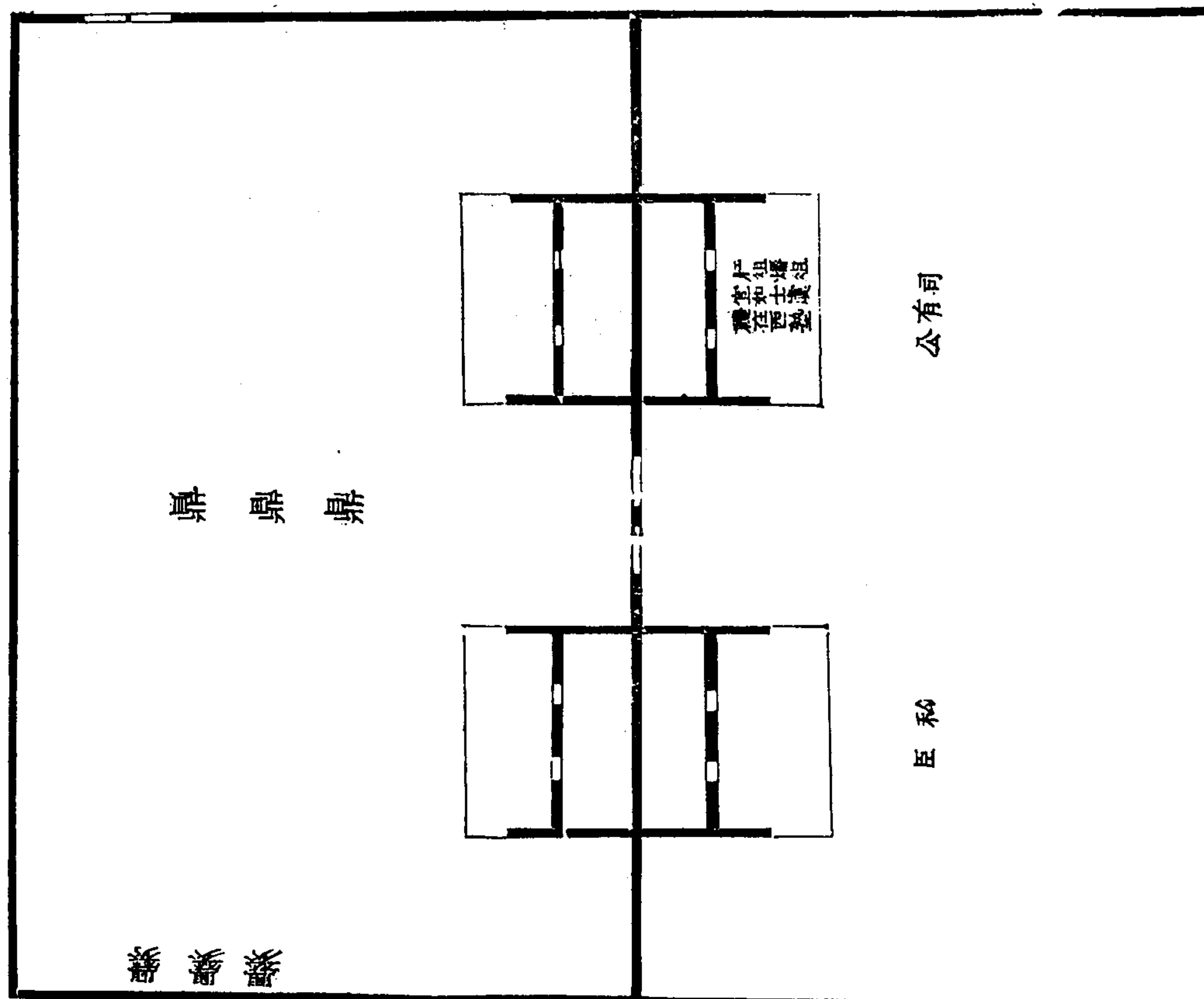

飯九入尸

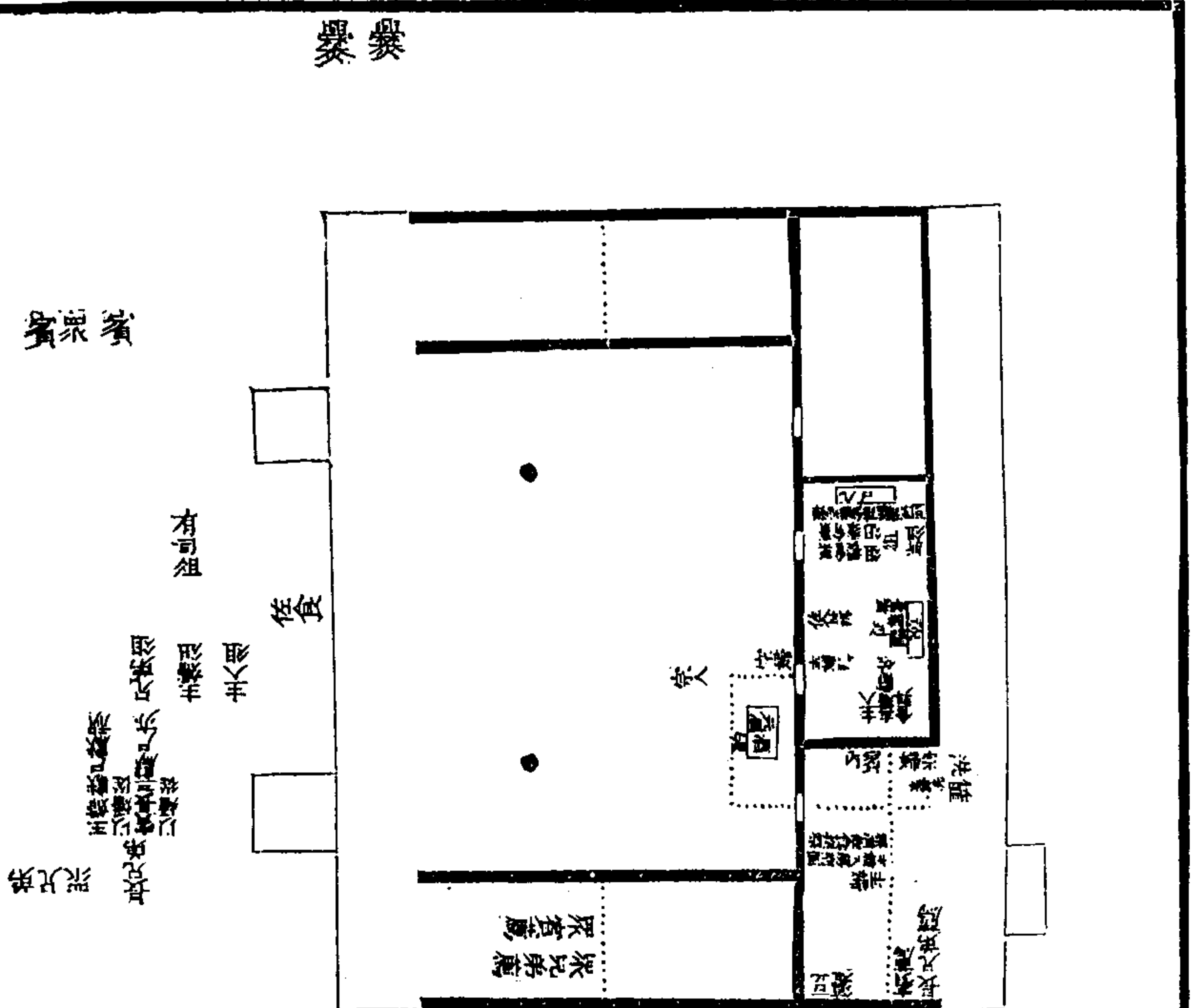

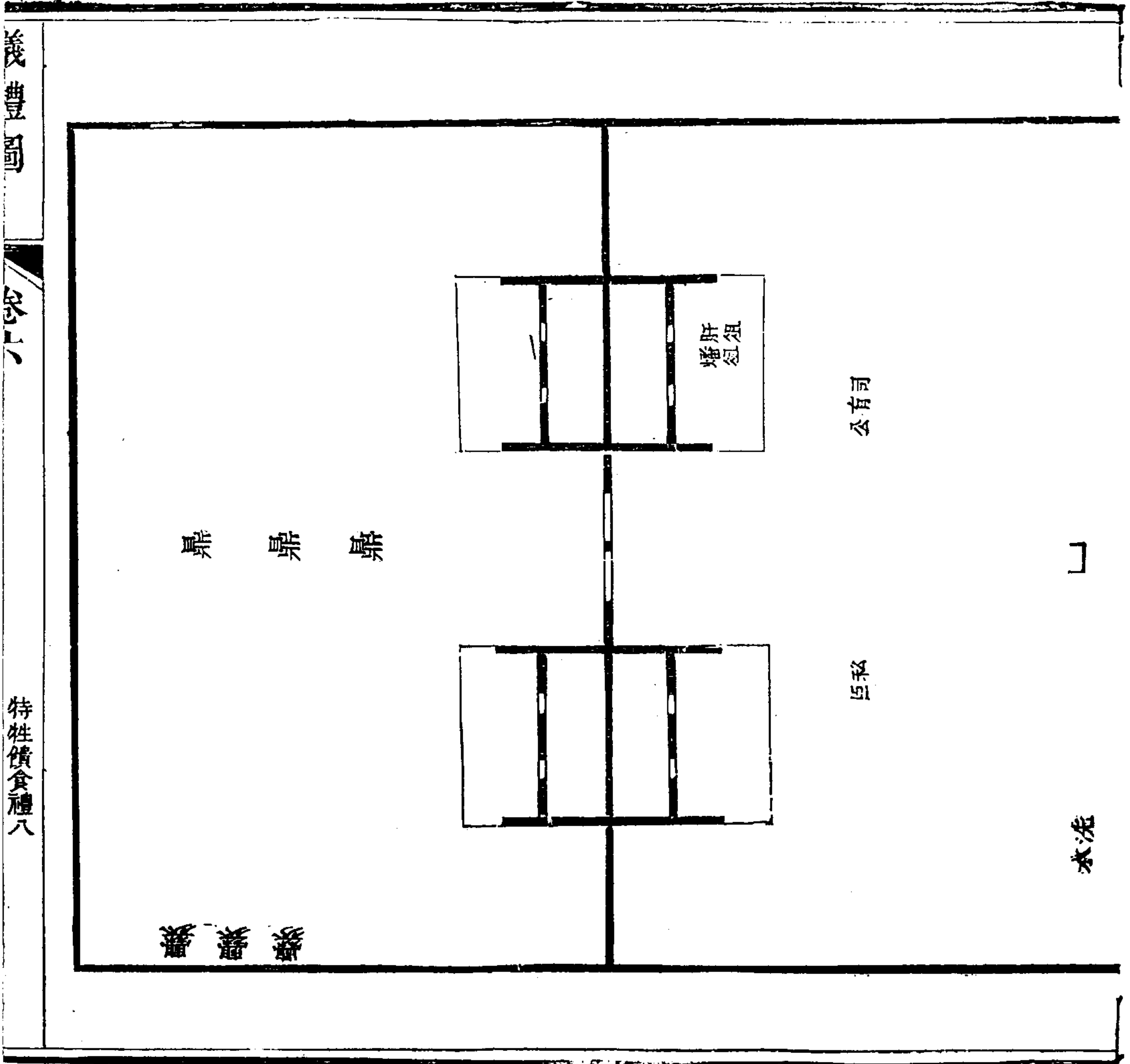
集元圖

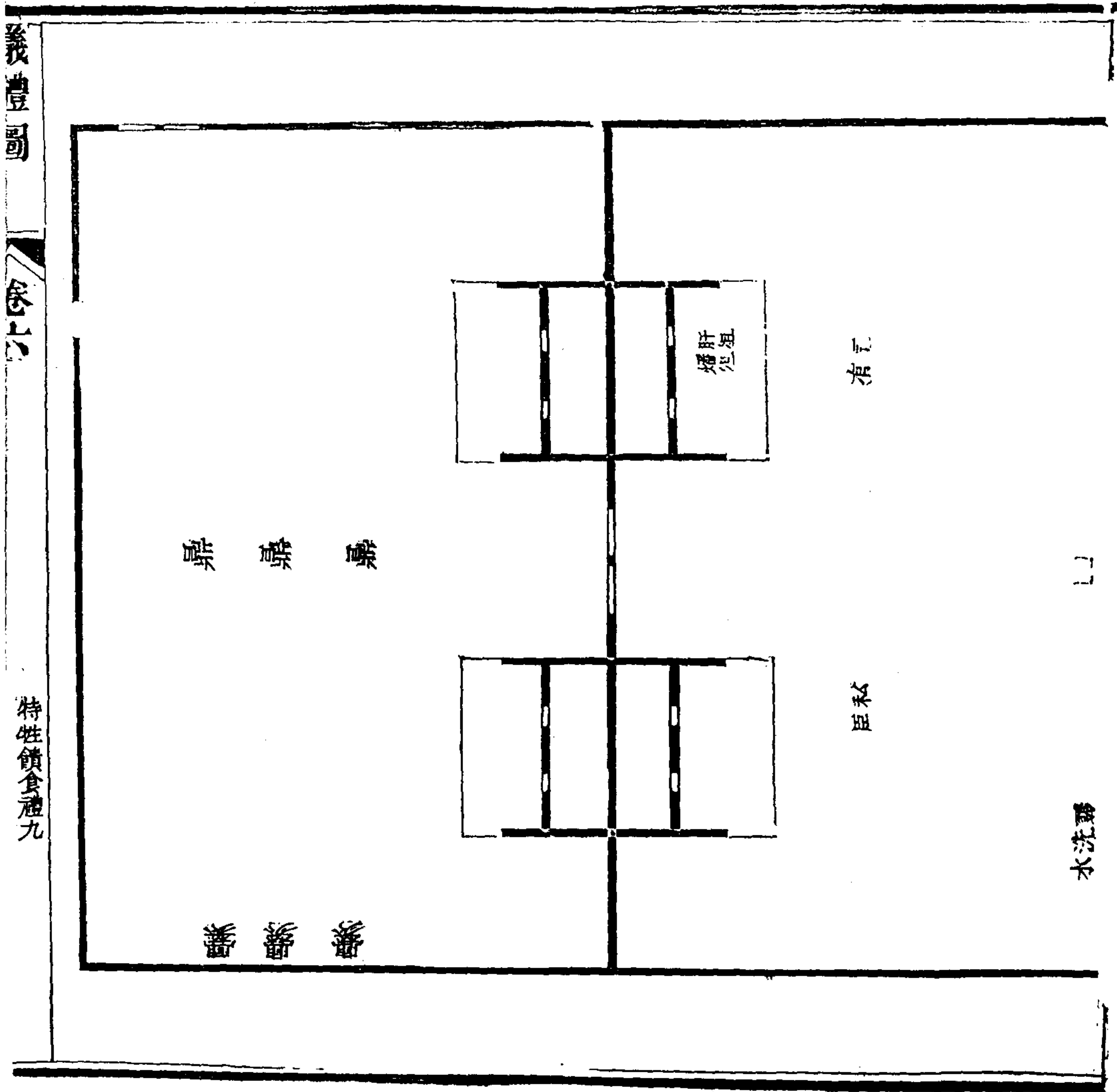
三

寢衣三獻
而如主婦
止拜爵
不別圖

主 婦 亞 獻 獻 祝 佐 食

義禮圖

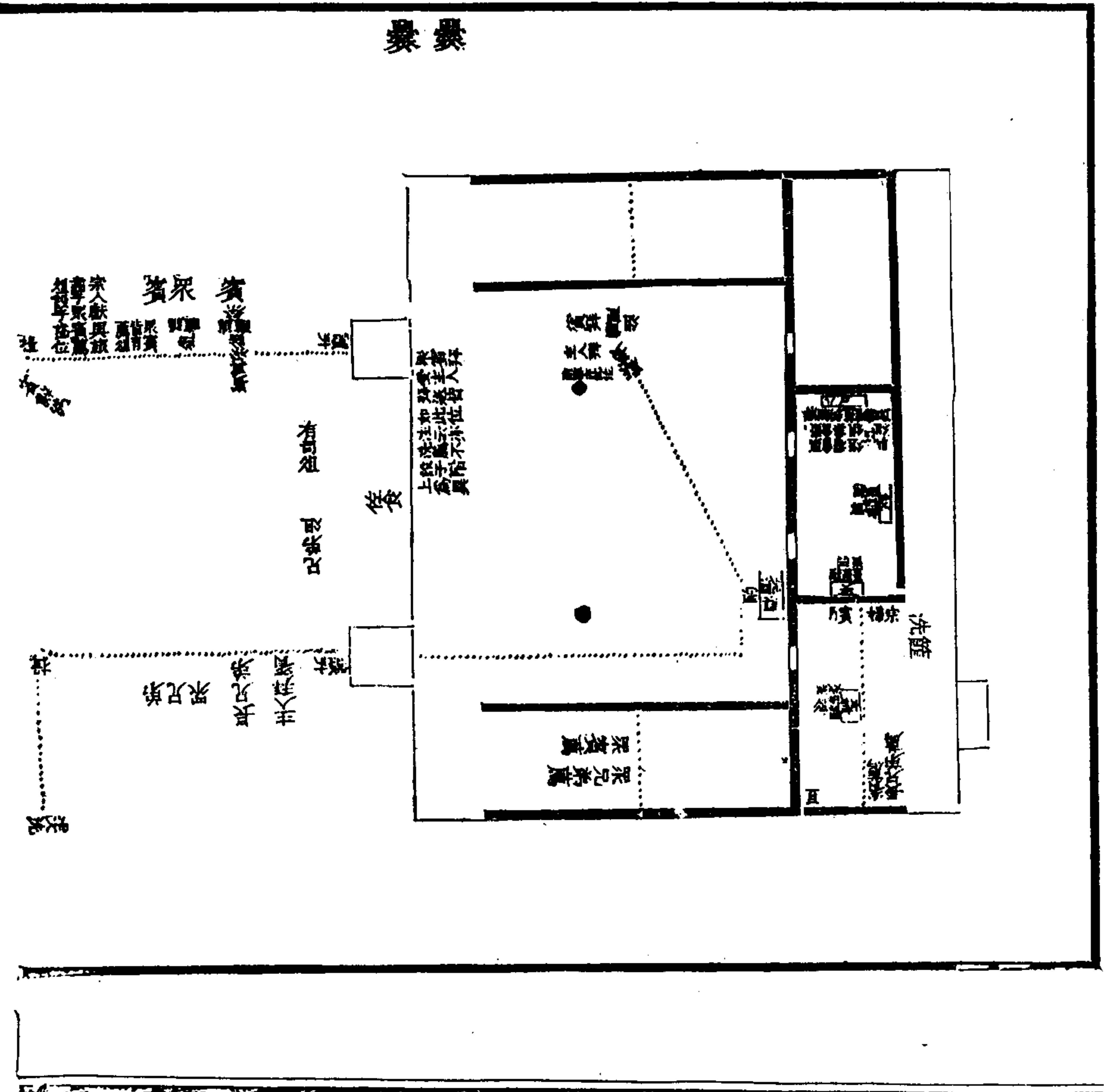
卷六

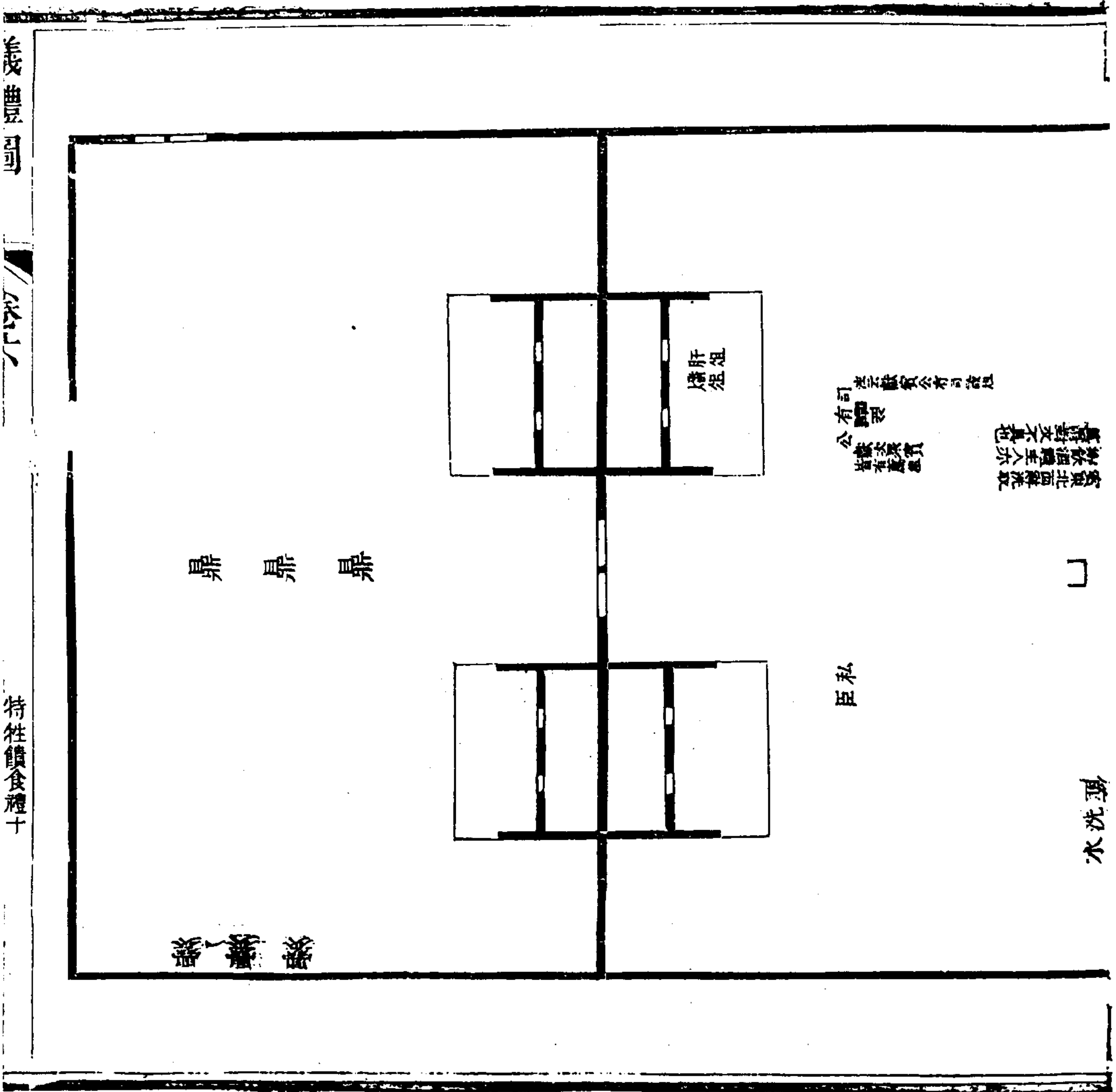
特牲饋食禮九

儀禮圖 卷六

儀禮圖

賓獻

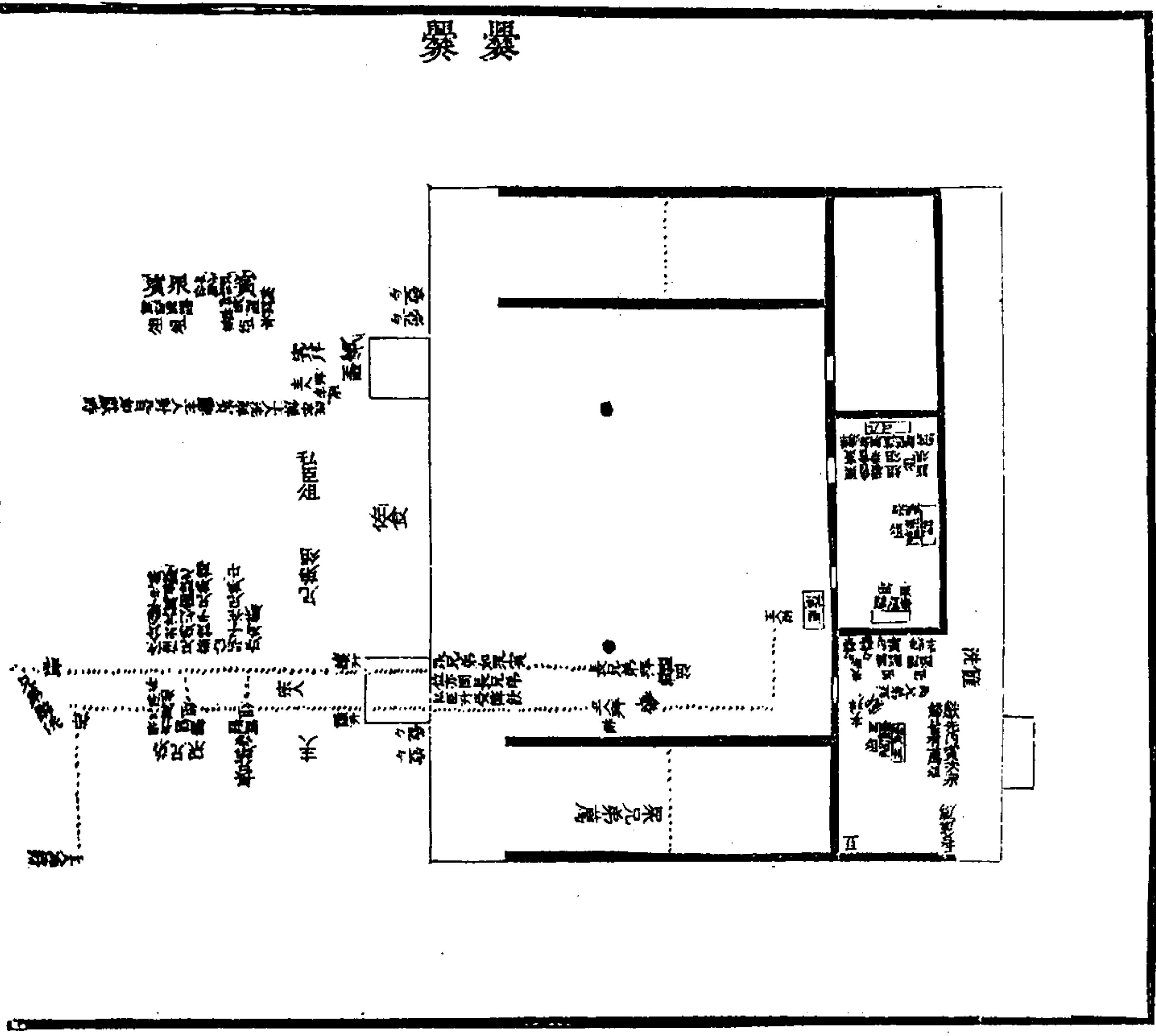

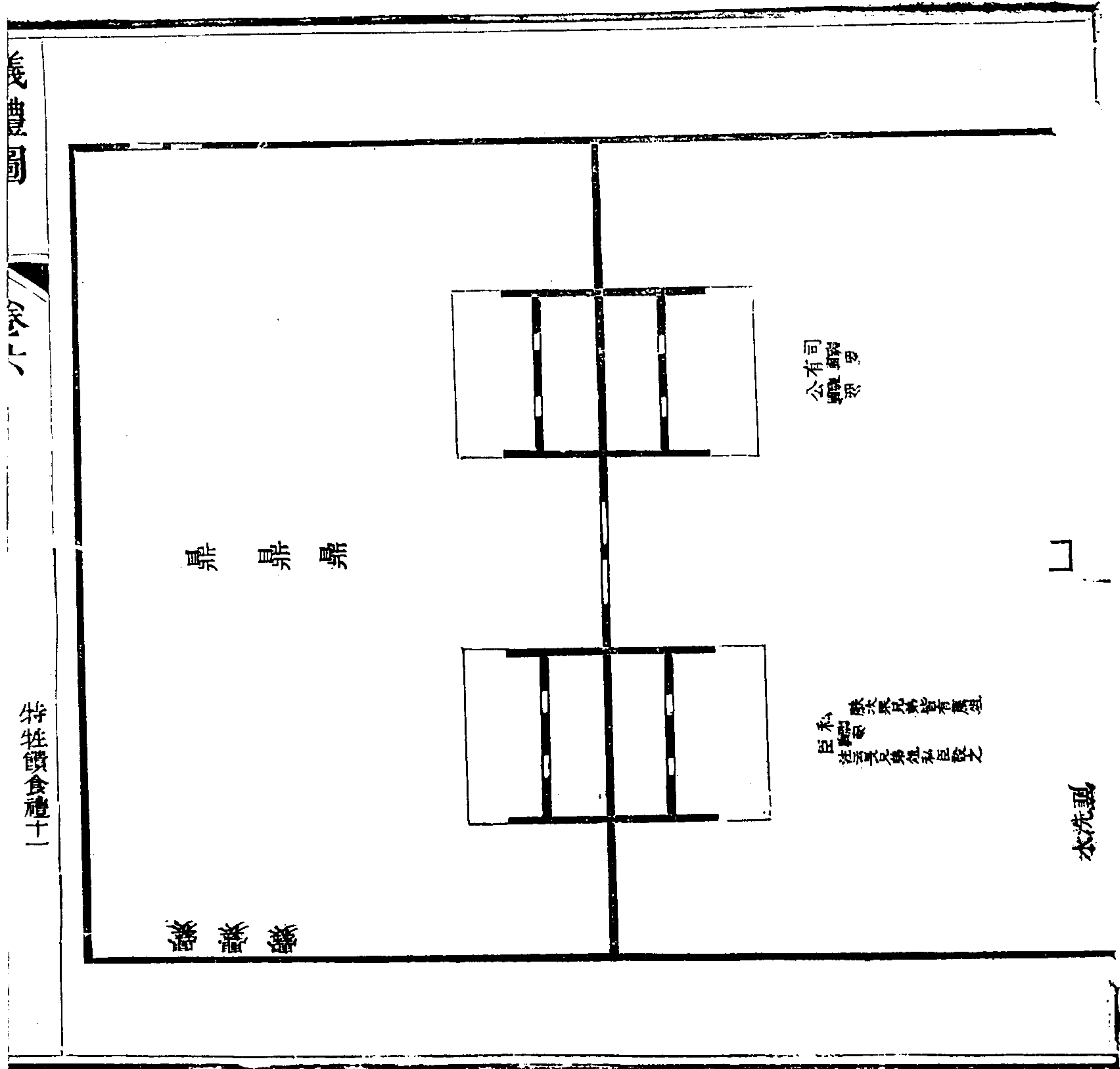
信記圖

卷八

祭內兄弟主
人及爵于室
人室得位竟
前洗獻為爵
不及洗飲致
主人主婦無
餘如三獻久
賓長為如爵
不別圖止

弟兄內弟兄獻賓酬

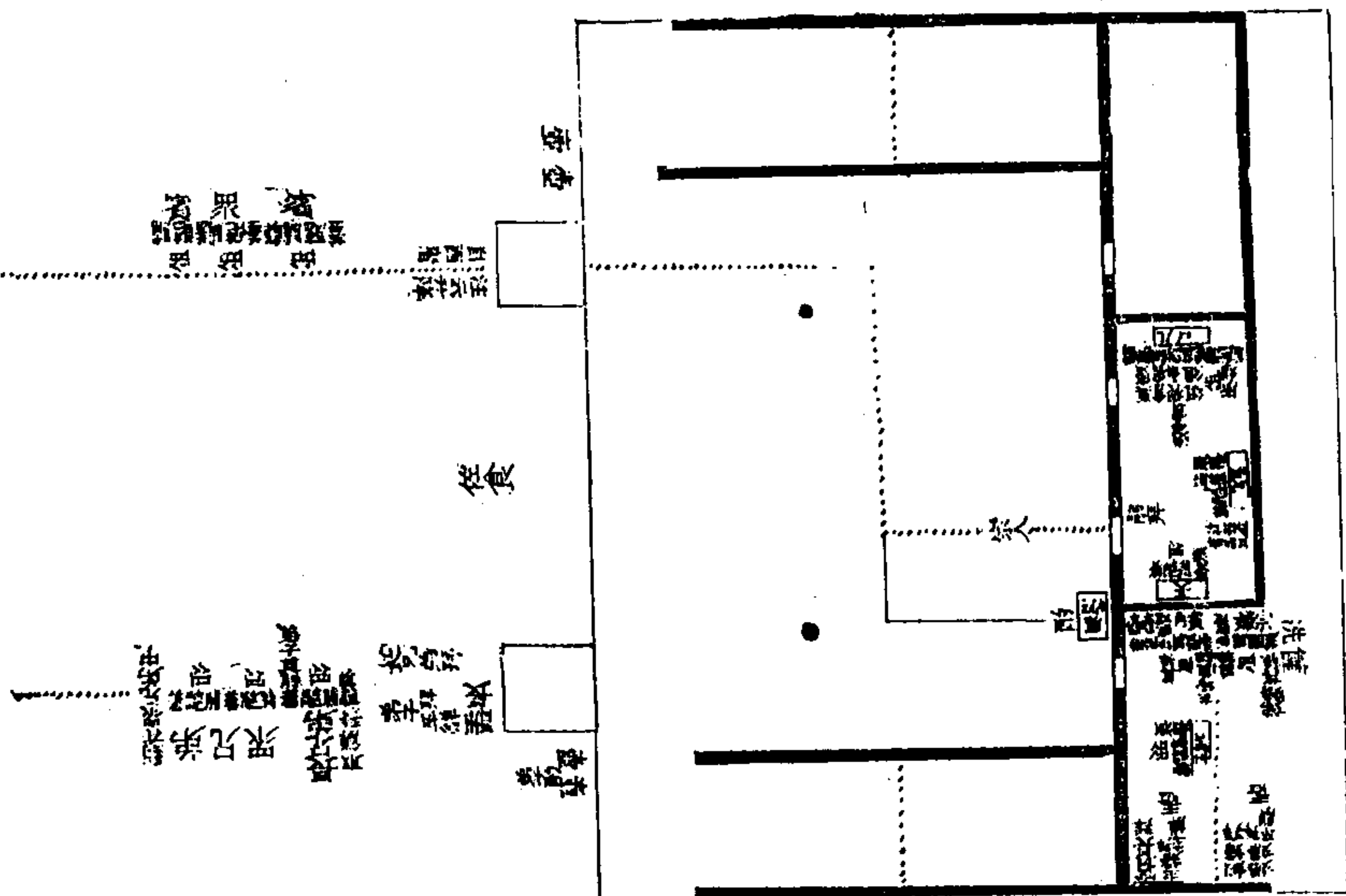
傳神圖

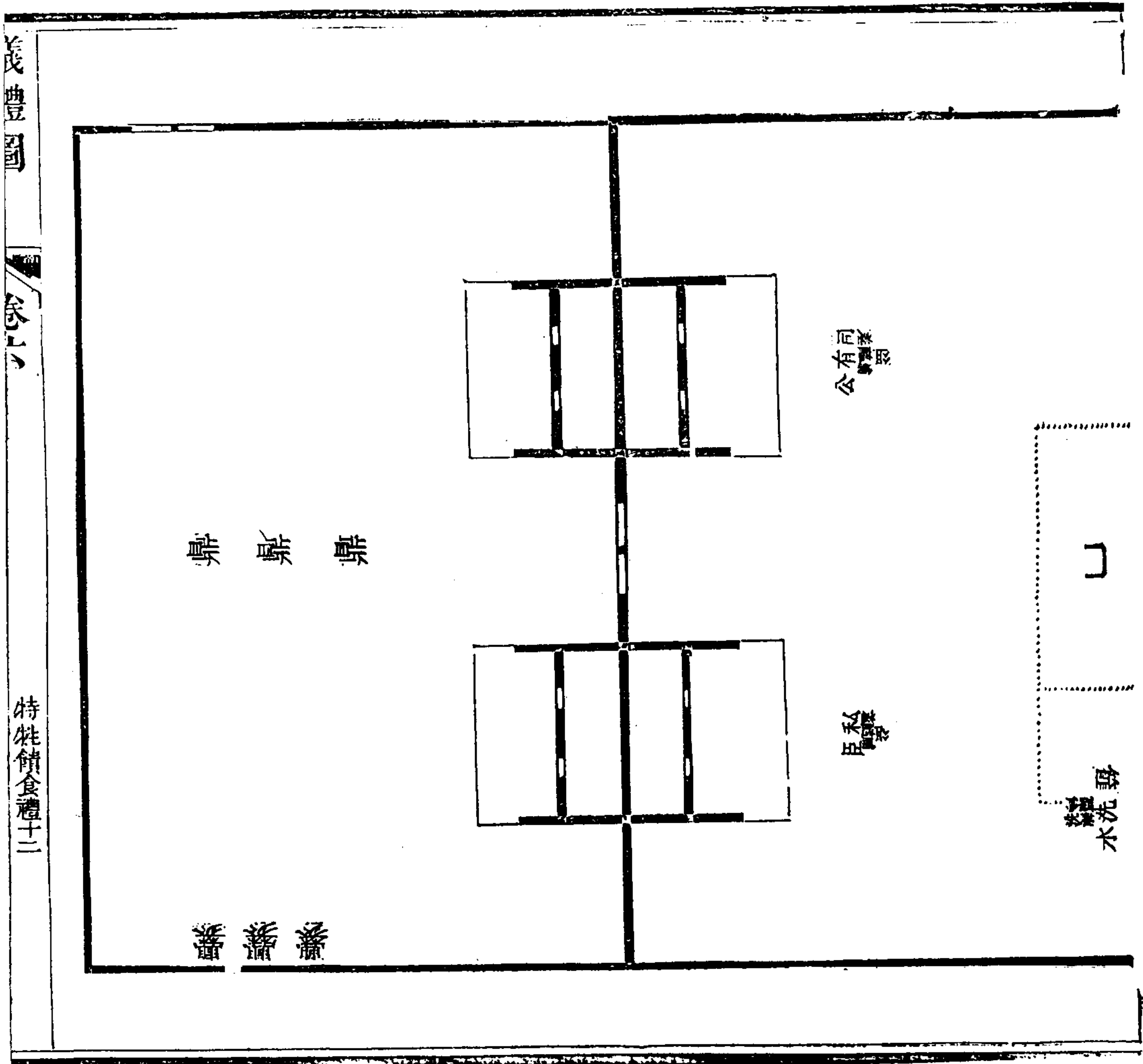
卷二

解舉子弟奠舉嗣

此圖係大興縣人解舉之子解嗣所繪。其子解嗣，字子明，號子明，大興縣人。其子解嗣，字子明，號子明，大興縣人。其子解嗣，字子明，號子明，大興縣人。

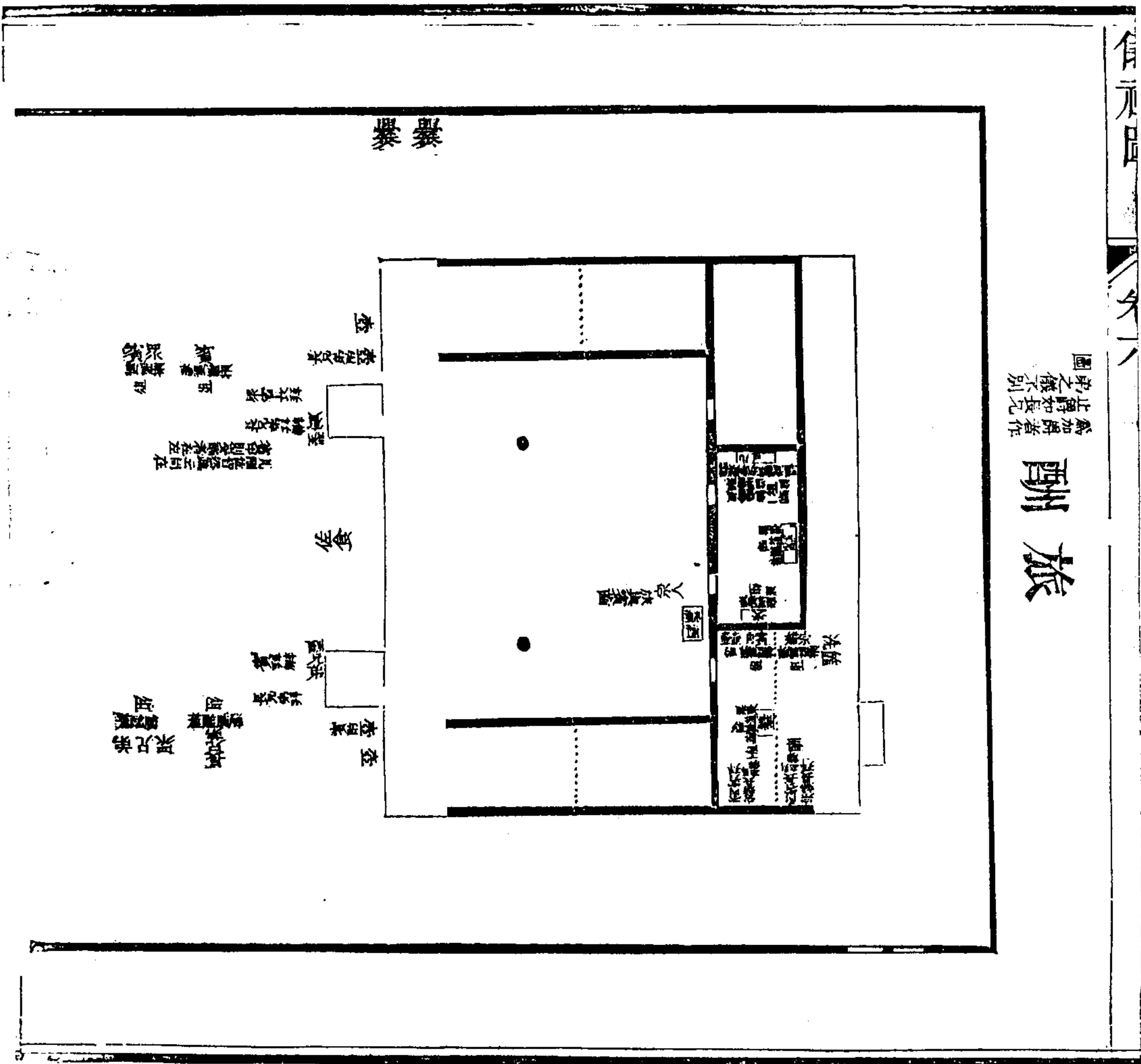
舉舉

新旅

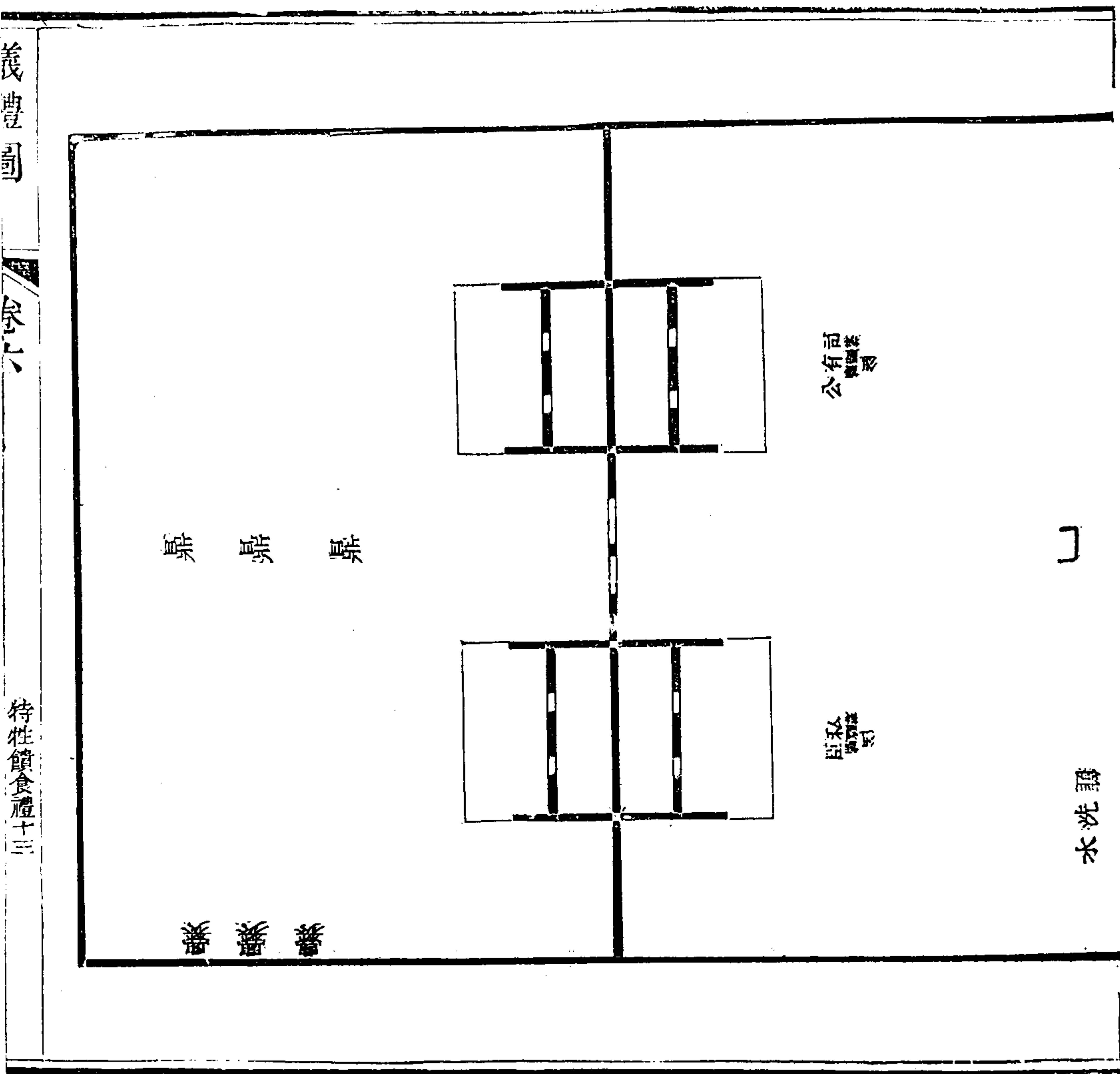
爲加爵者作
止爵如長兄
弟之儀不別
圖

義豐司

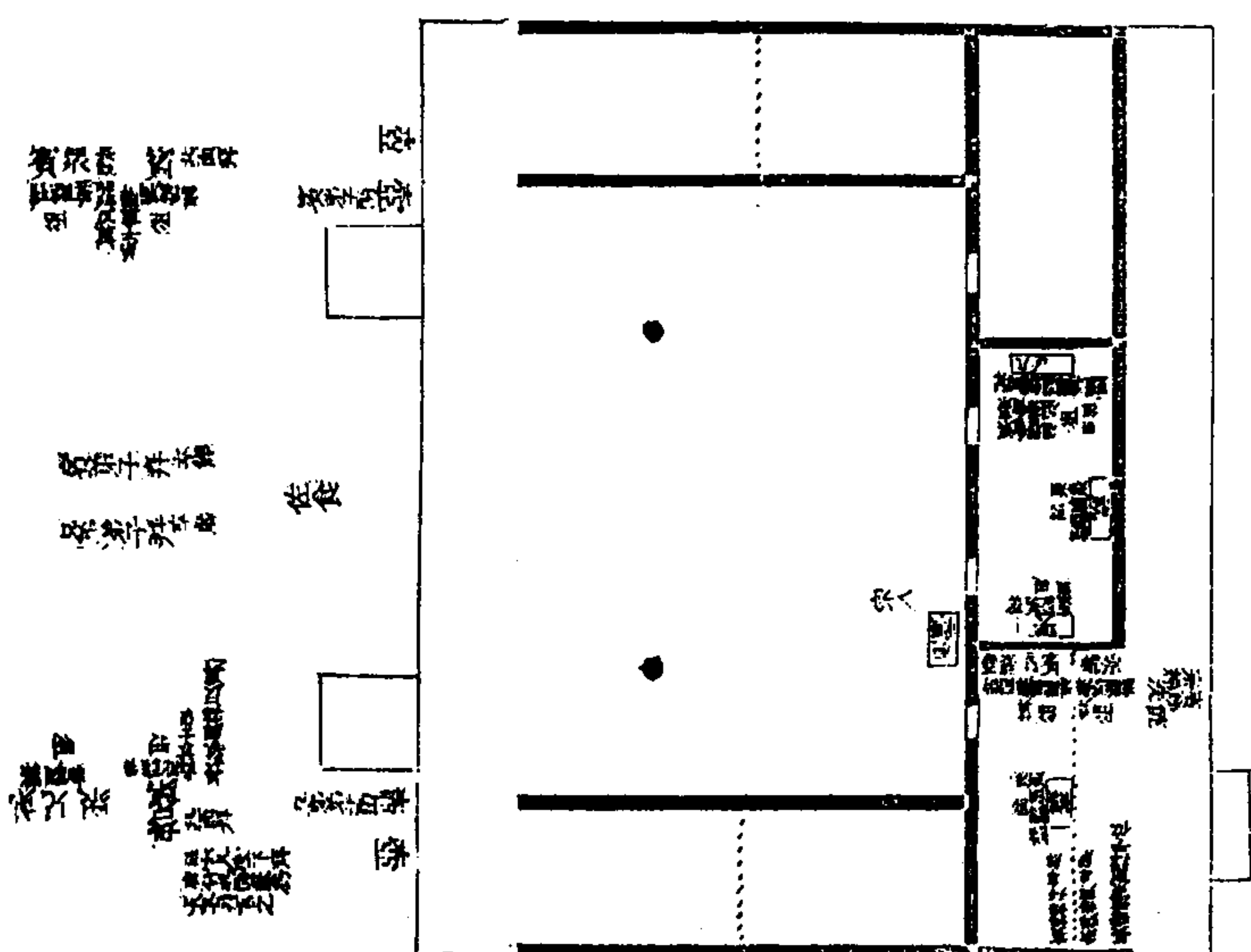
卷六

特牲饋食禮十三

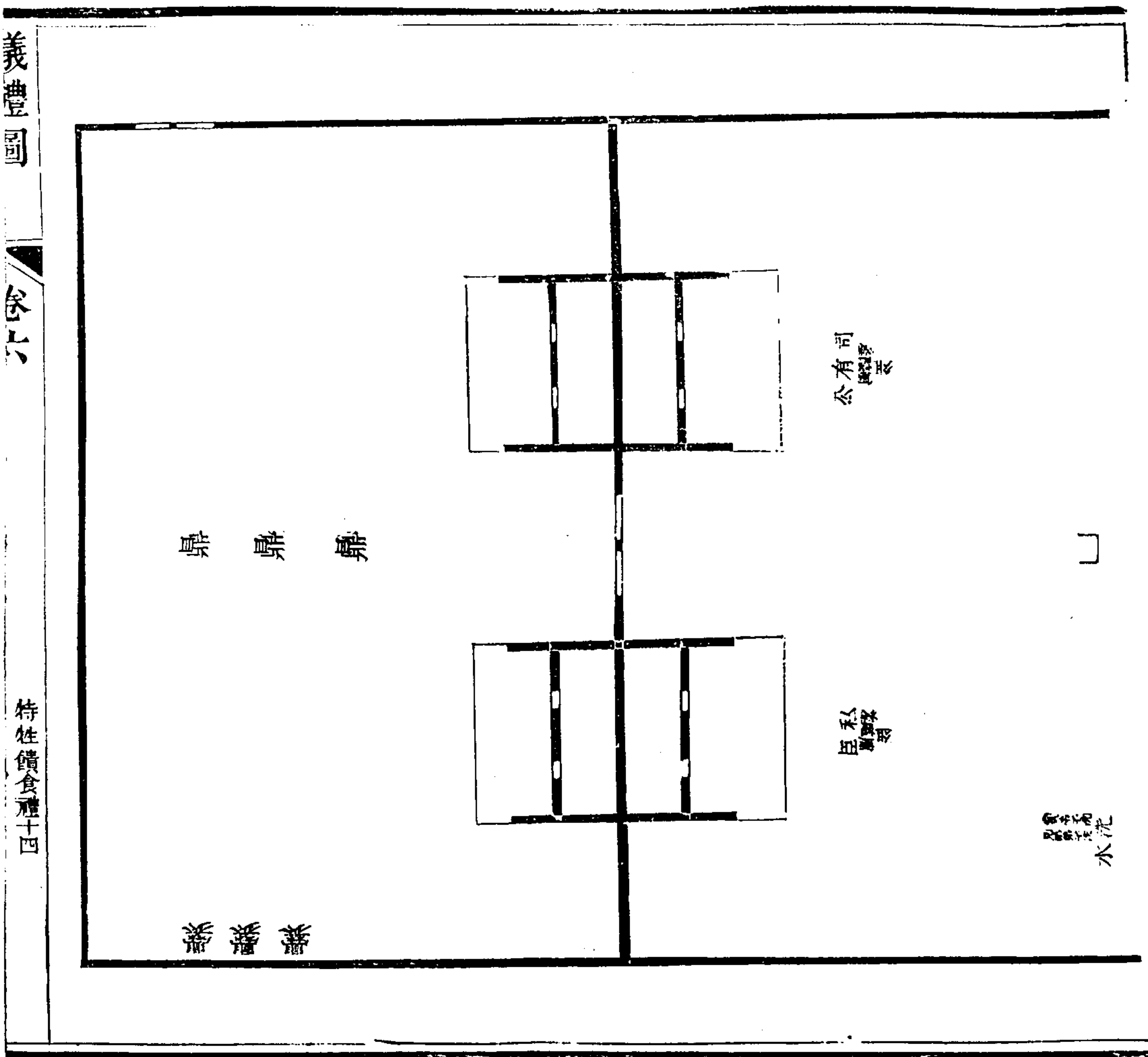

無算爵儀如
族國故狀
尸及祝如
皆不別國

解舉各子弟

舉舉

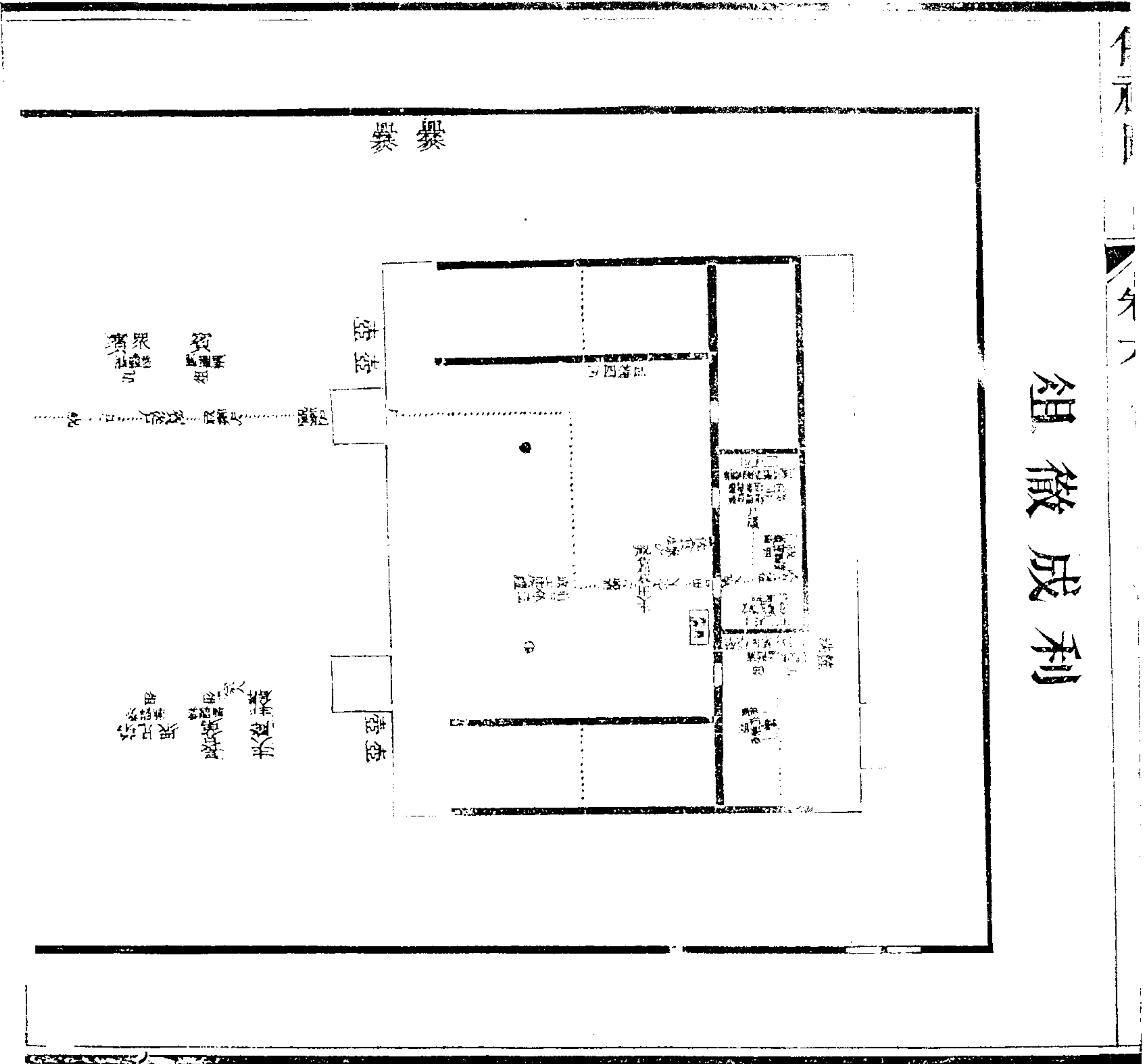
義禮圖

卷六

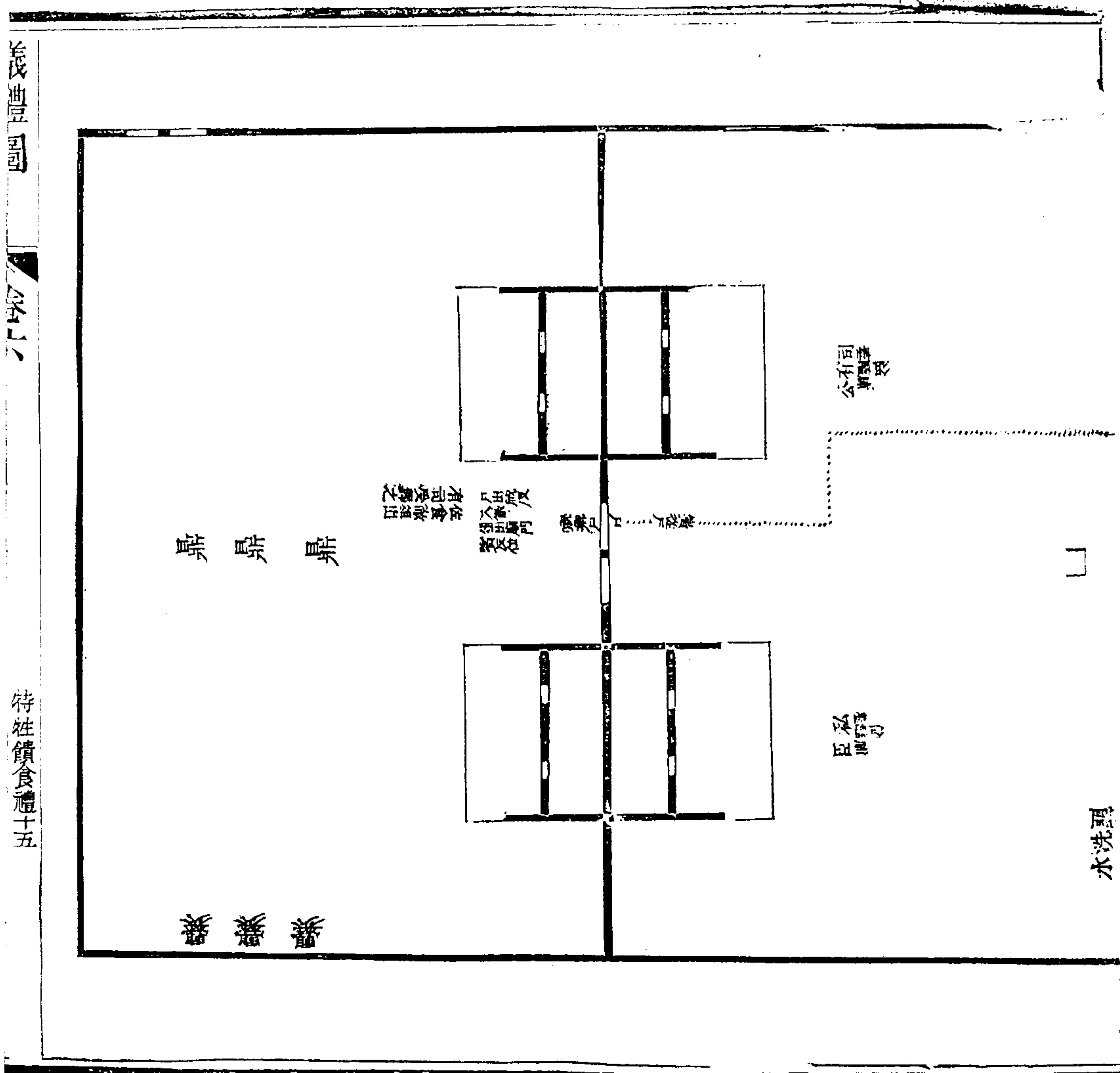
特牲饋食禮十四

儀禮圖 卷六

利成徹組

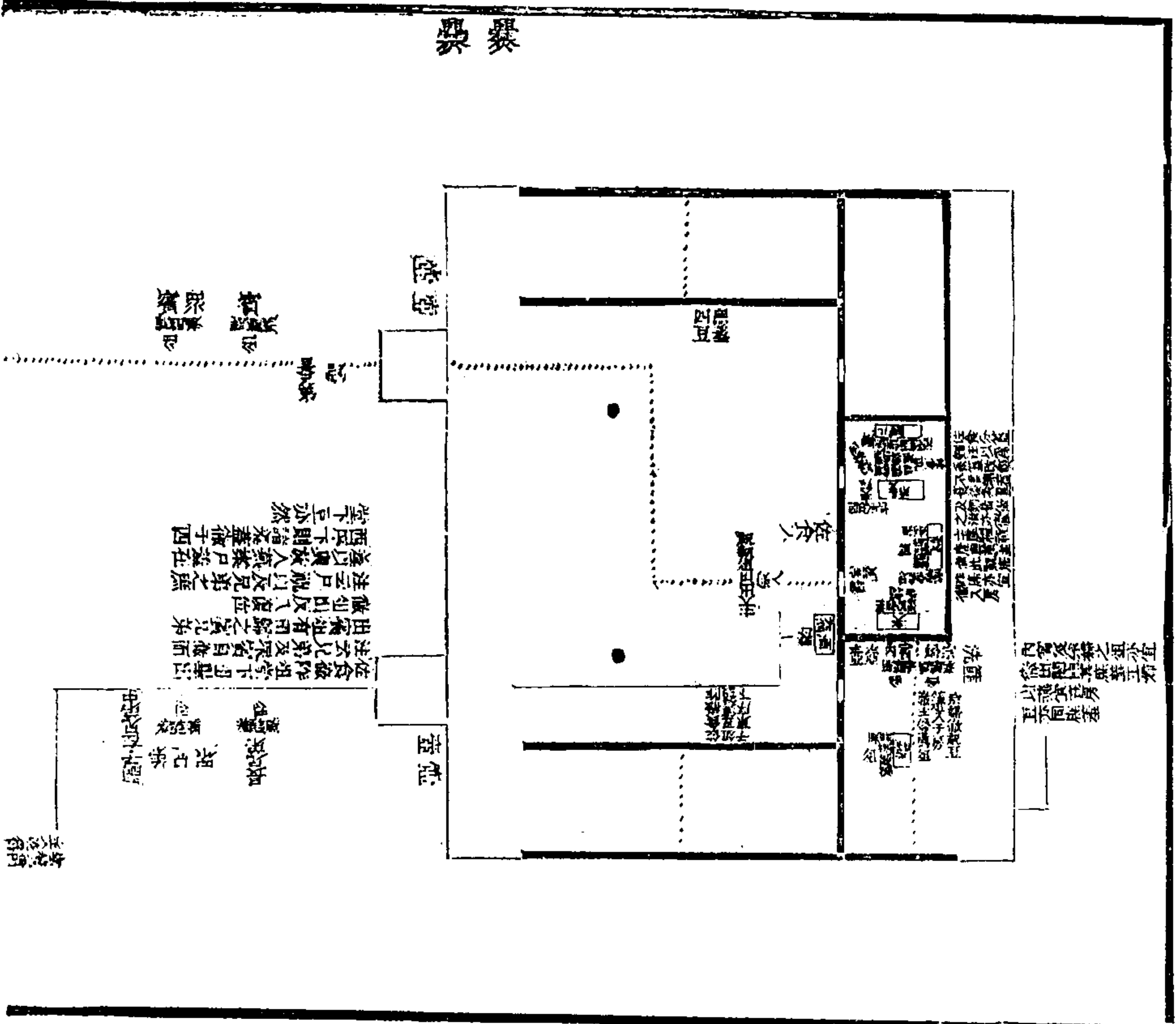

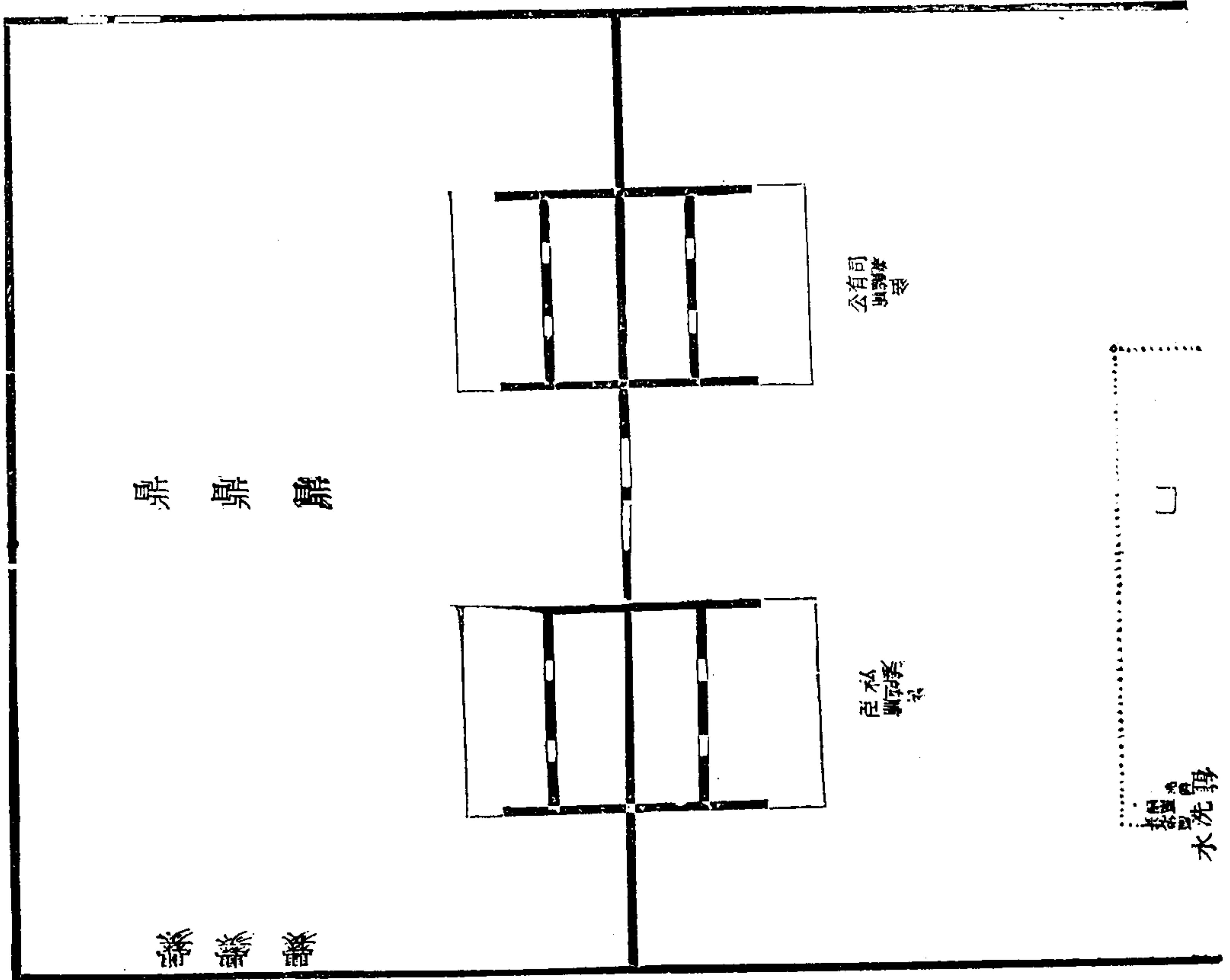
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

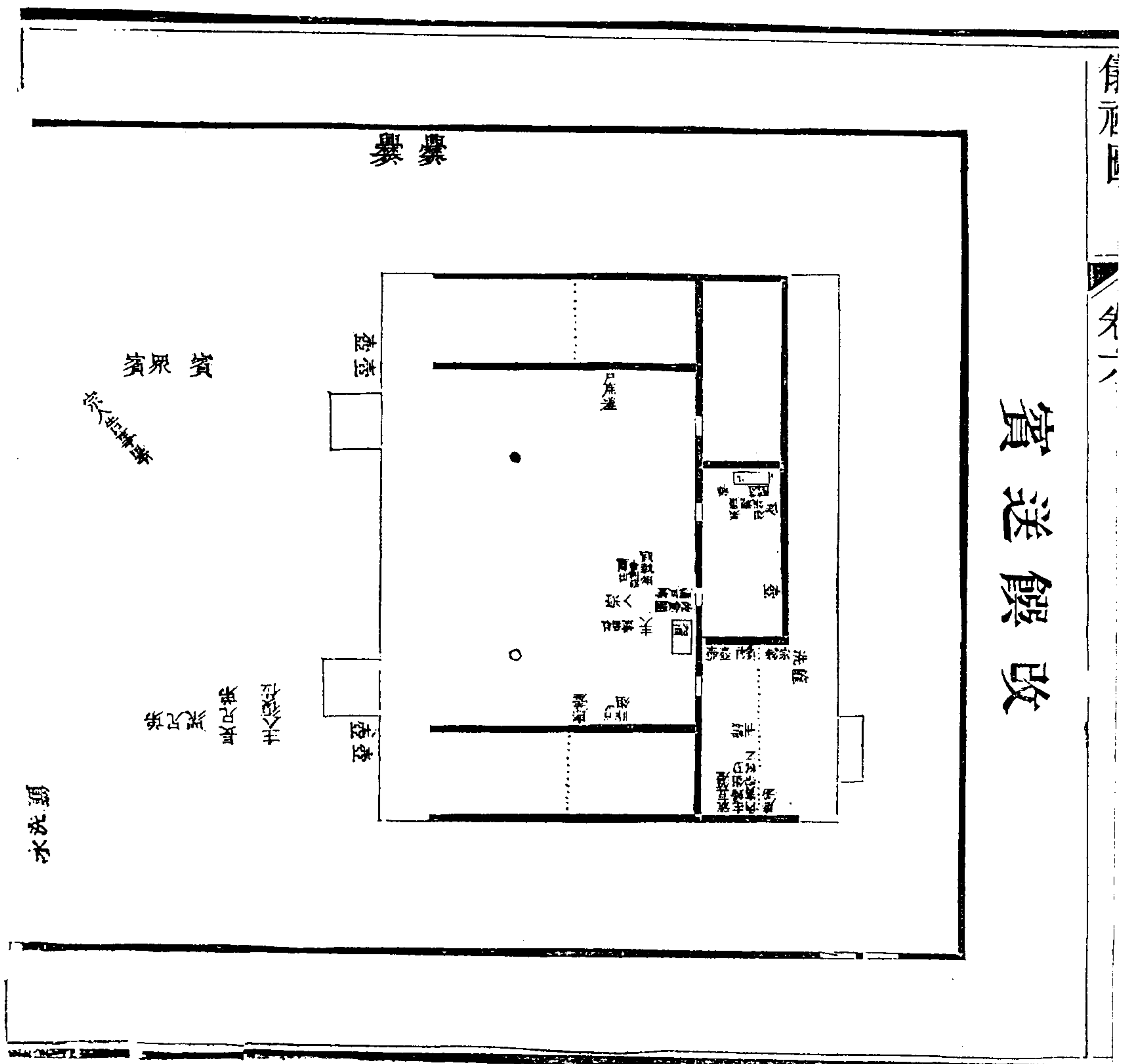
賁 徹 俎

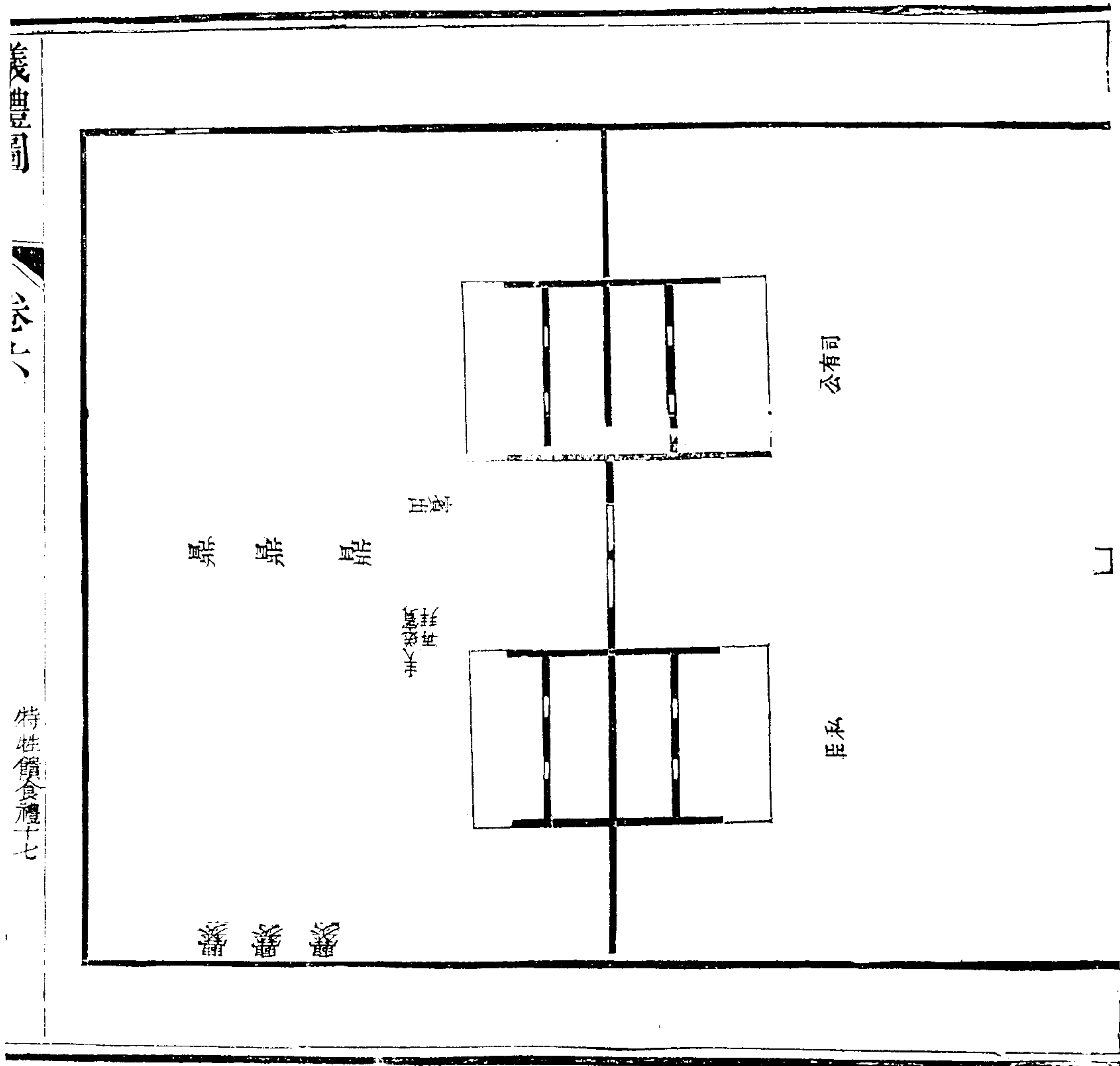
既發而後
改錄

改饌送寶

儀禮圖

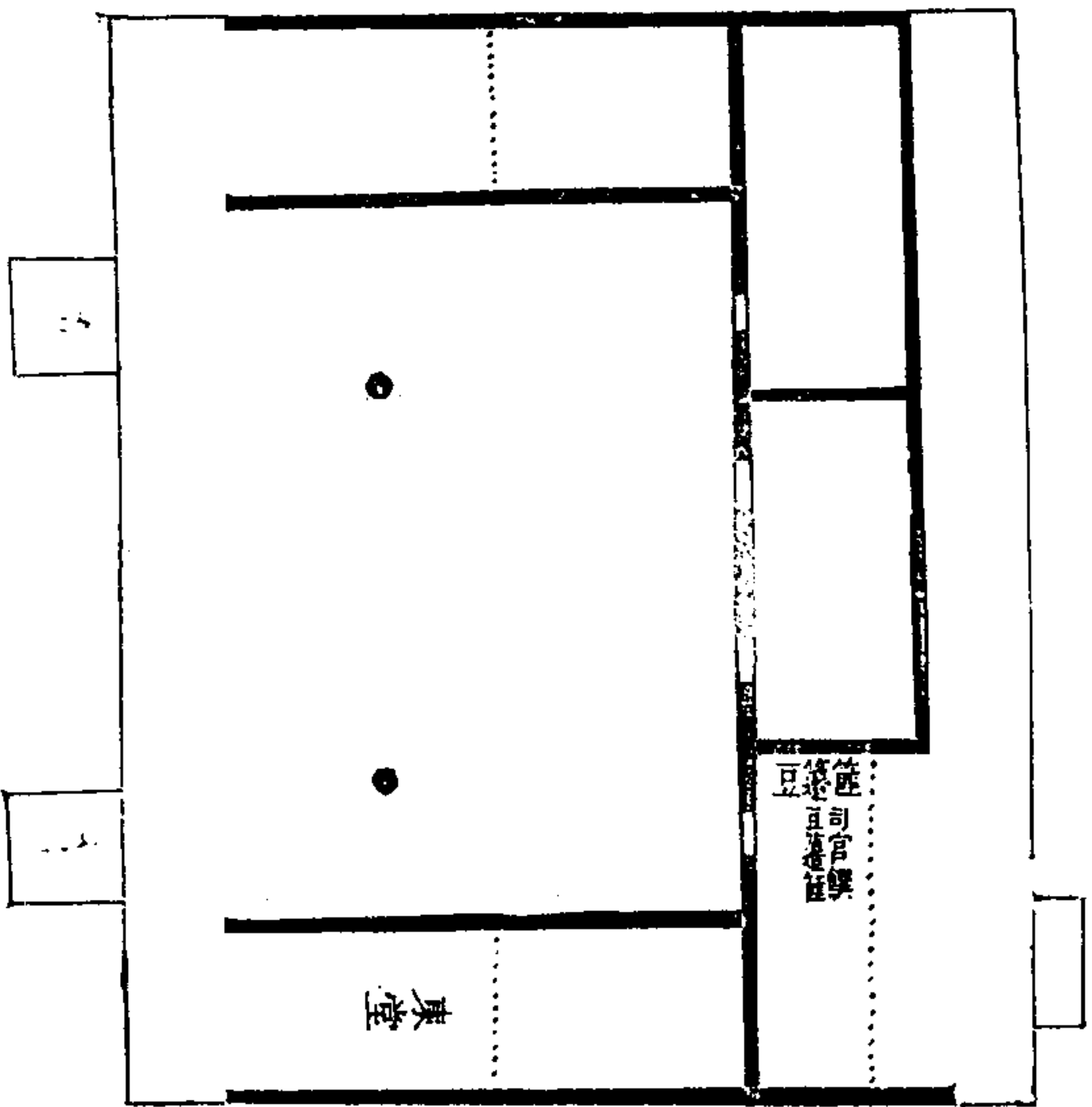
卷六

特牲饋食禮十七

儀禮圖

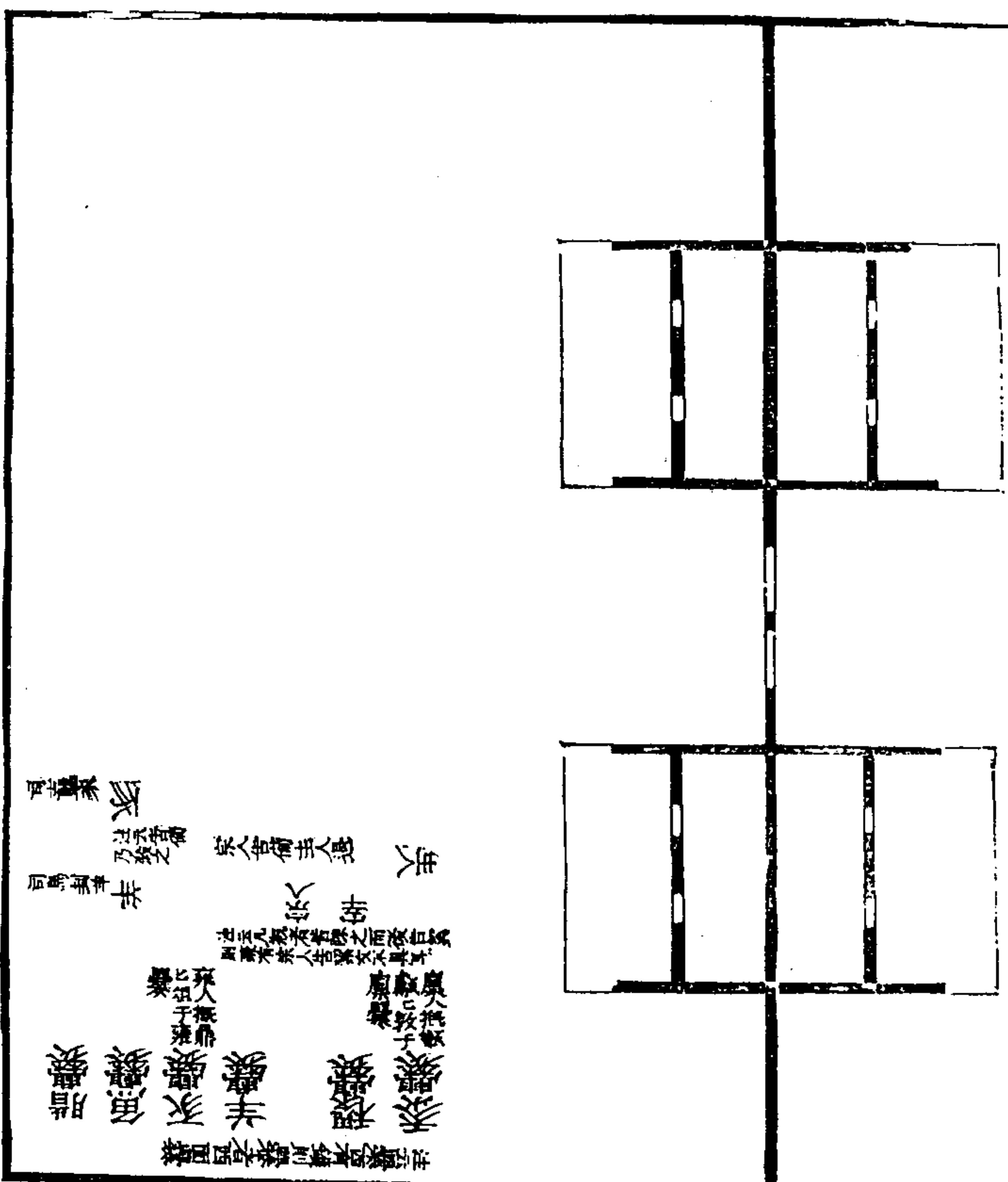
卷一

視殺視濯視

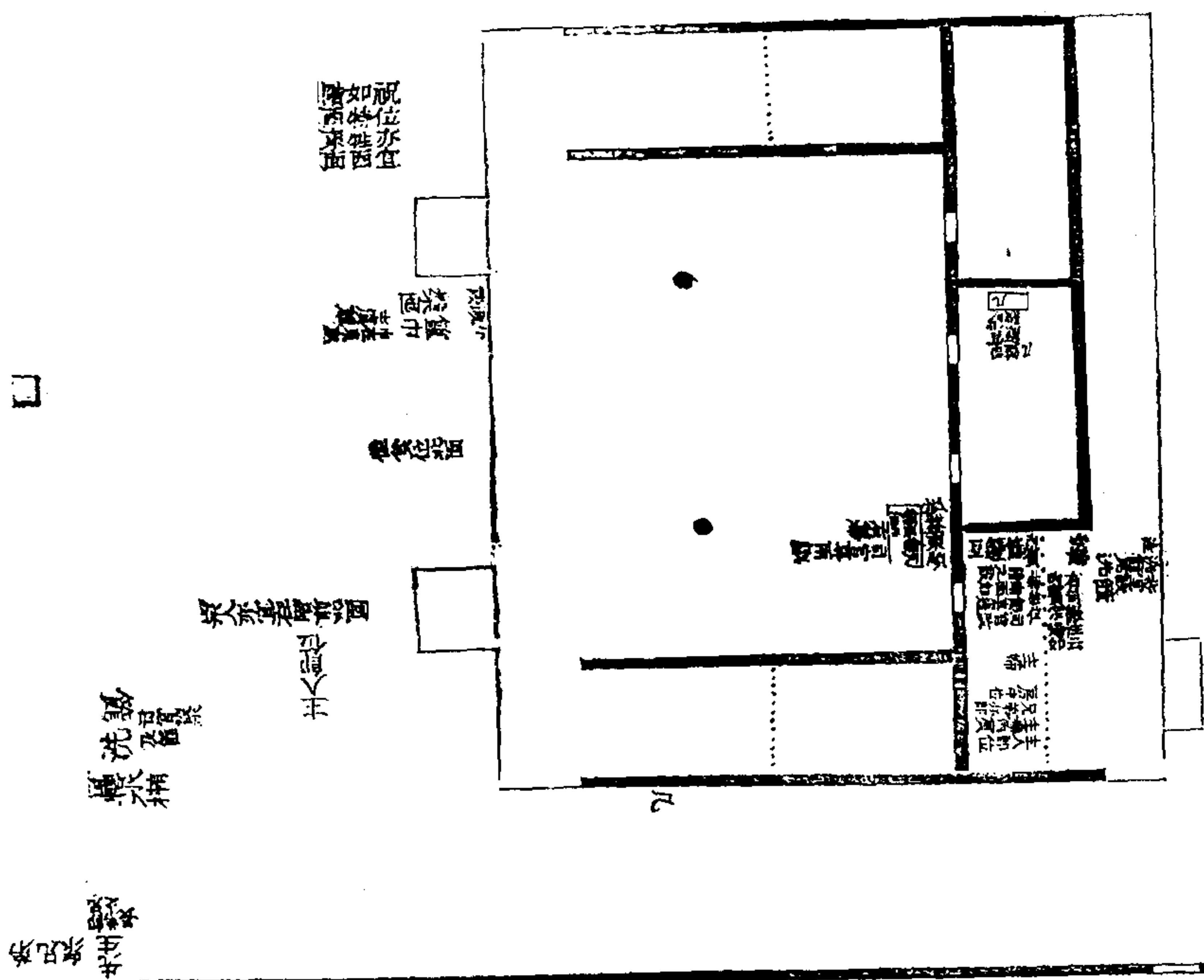

司宮經堂通與祭服九洗濯
于東堂下司宮祭服三洗濯
視東堂下祭服三洗濯

洗祭

儀禮圖
卷六

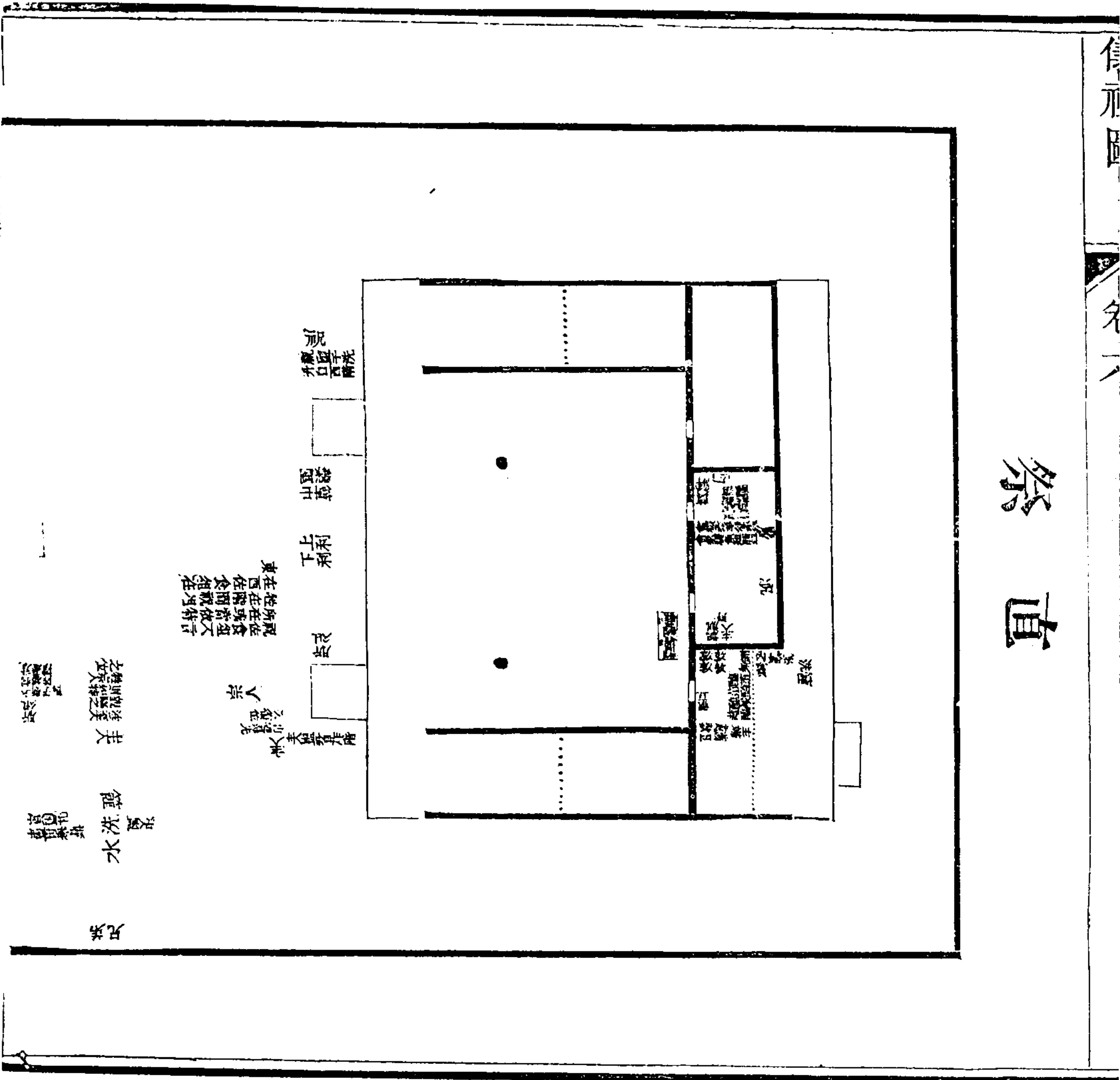
義定官餞

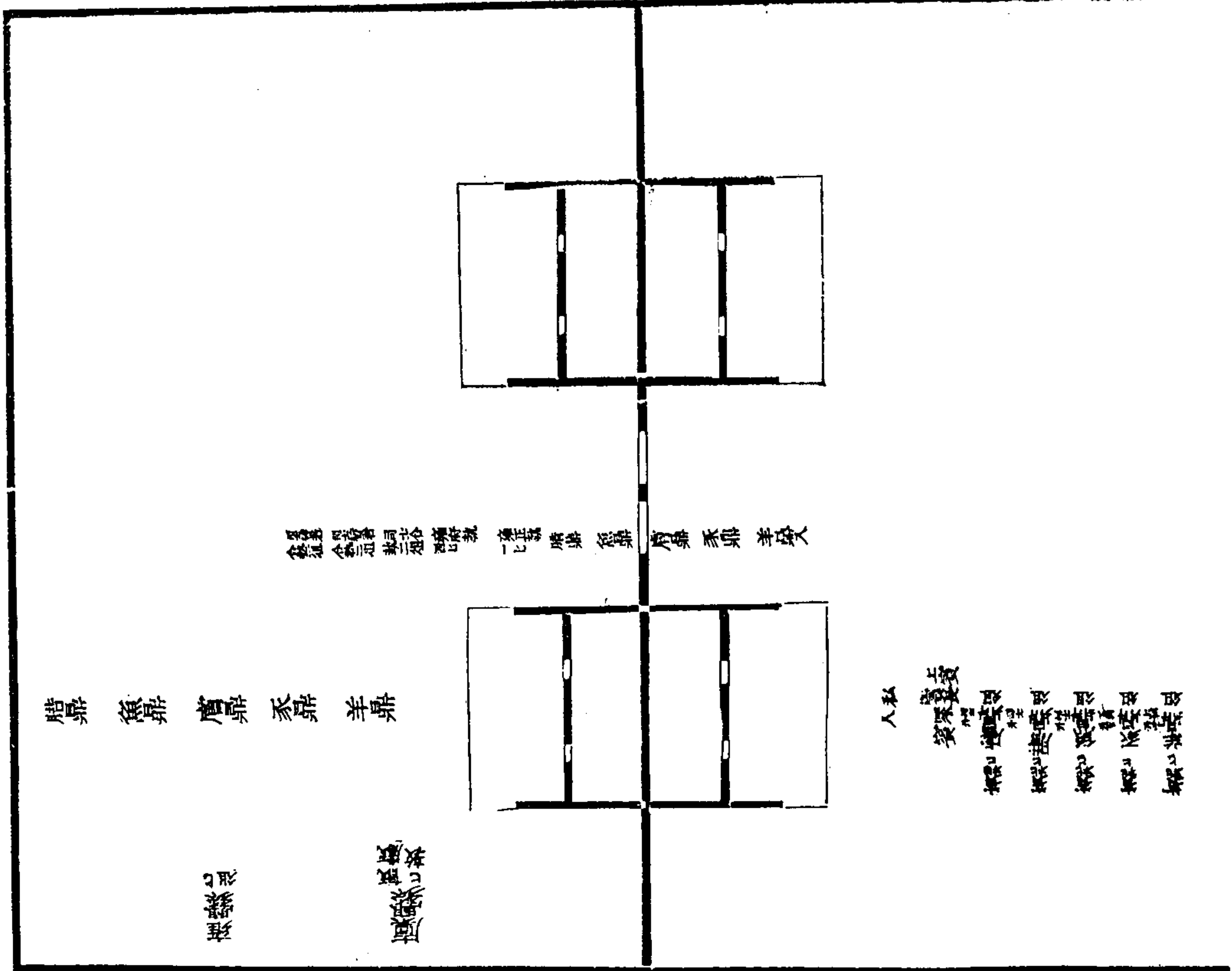

儀禮圖

卷二

祭直

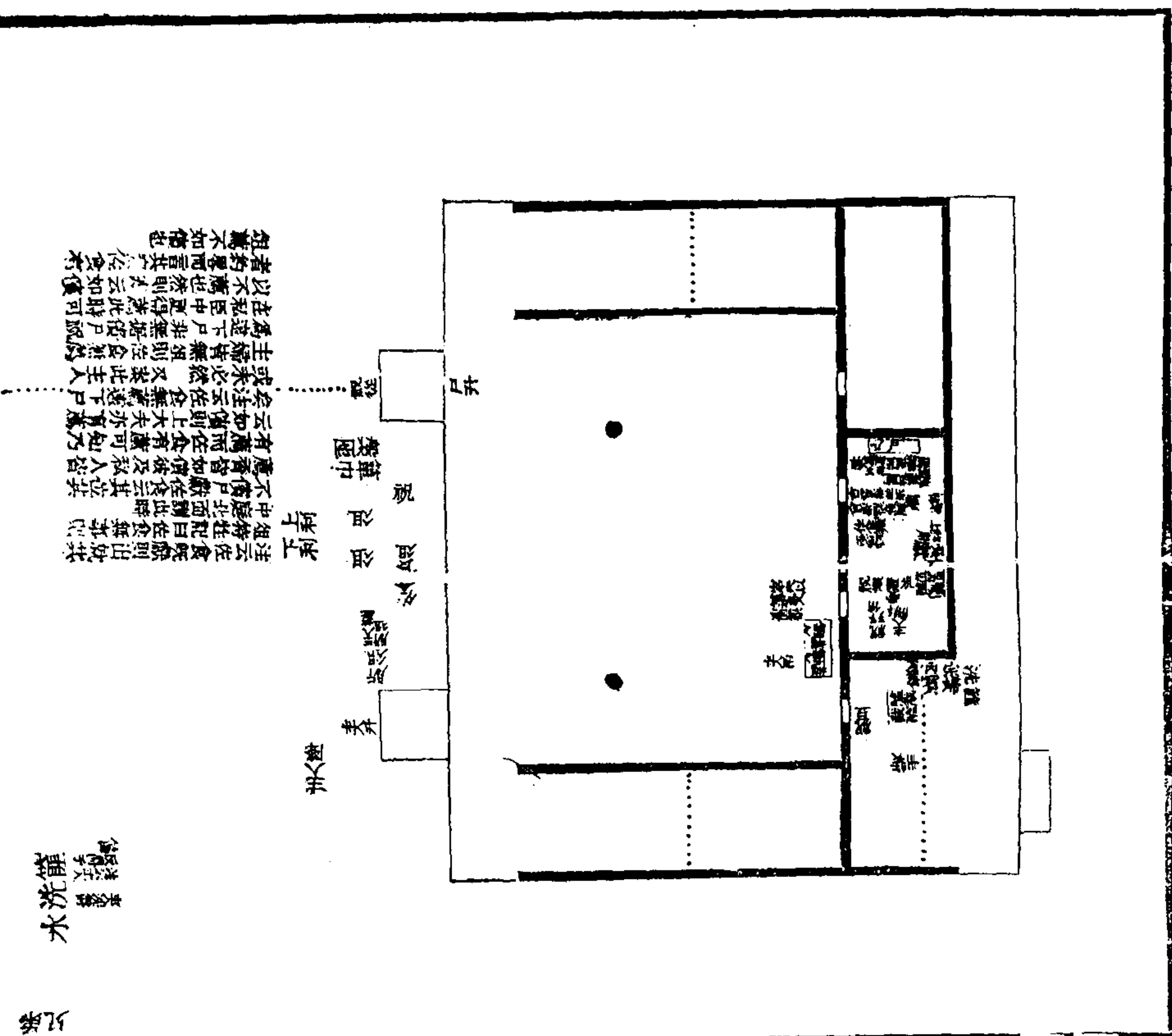

儀禮圖

卷二

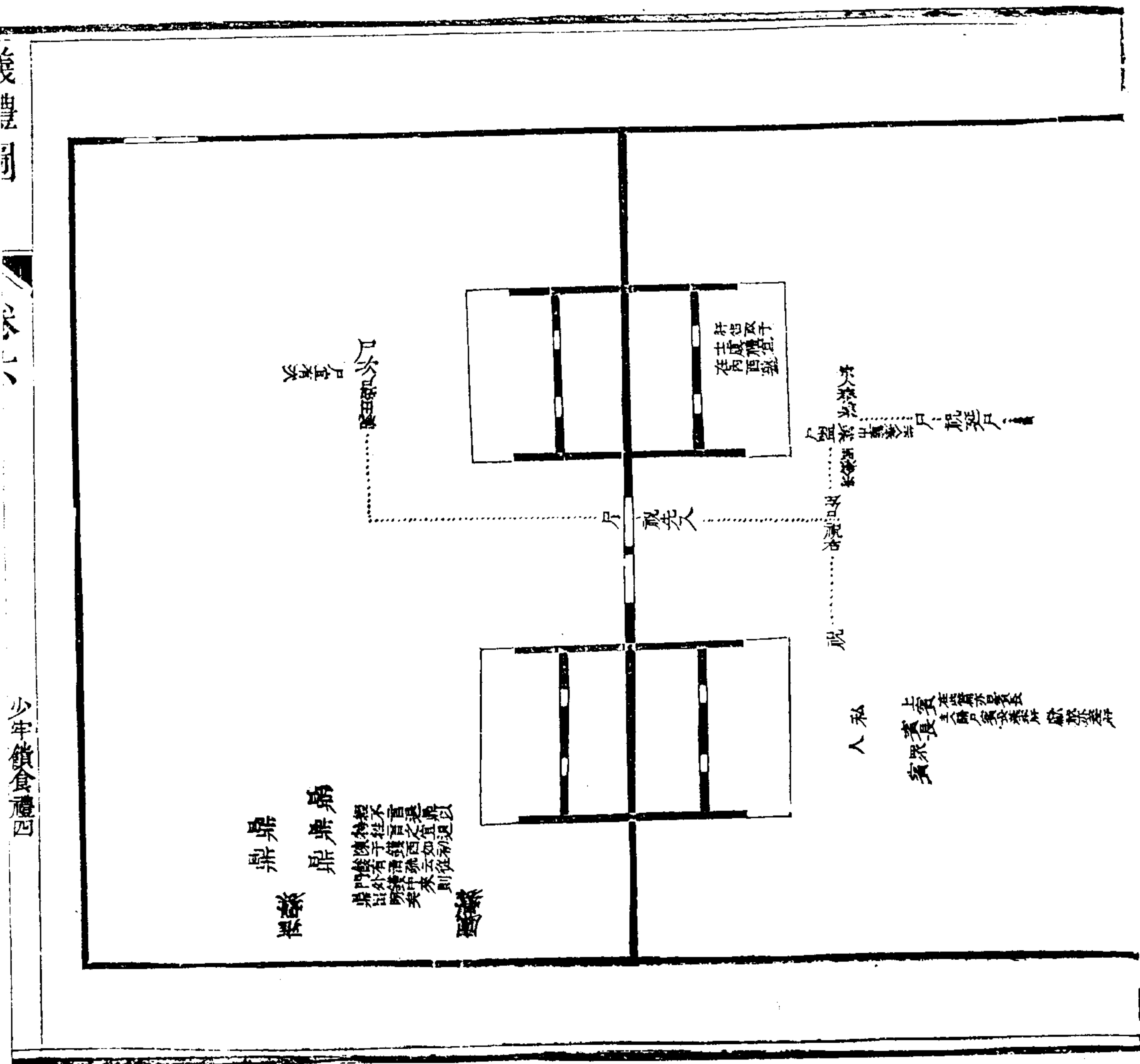
食佐祝獻尸醕入尸

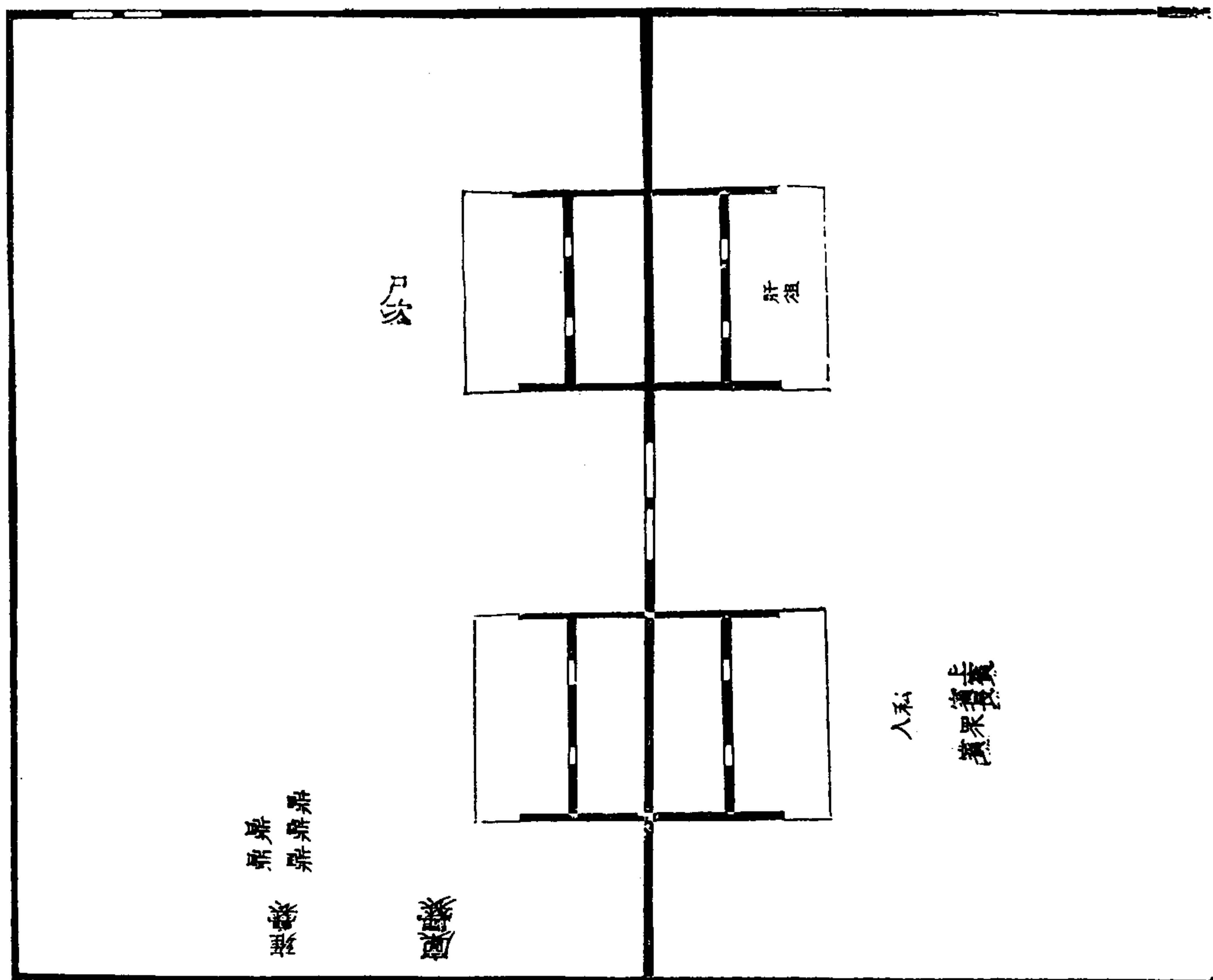

尸在堂中更得席設尸所
主饗皆無須定食其時
或未必然又案此主人
參注云佐食無席亦不
云知饗則上大有席可
有薦而佐食有薦可知
應齊皆如饋及私人皆
不傳尸獻佐食三其位
中庭此而側此時
注云佐食既出故其
尸俎待牲配曰佐食無事則
尸俎待牲配曰佐食無事則

洗盥
尸醕
水

兄弟

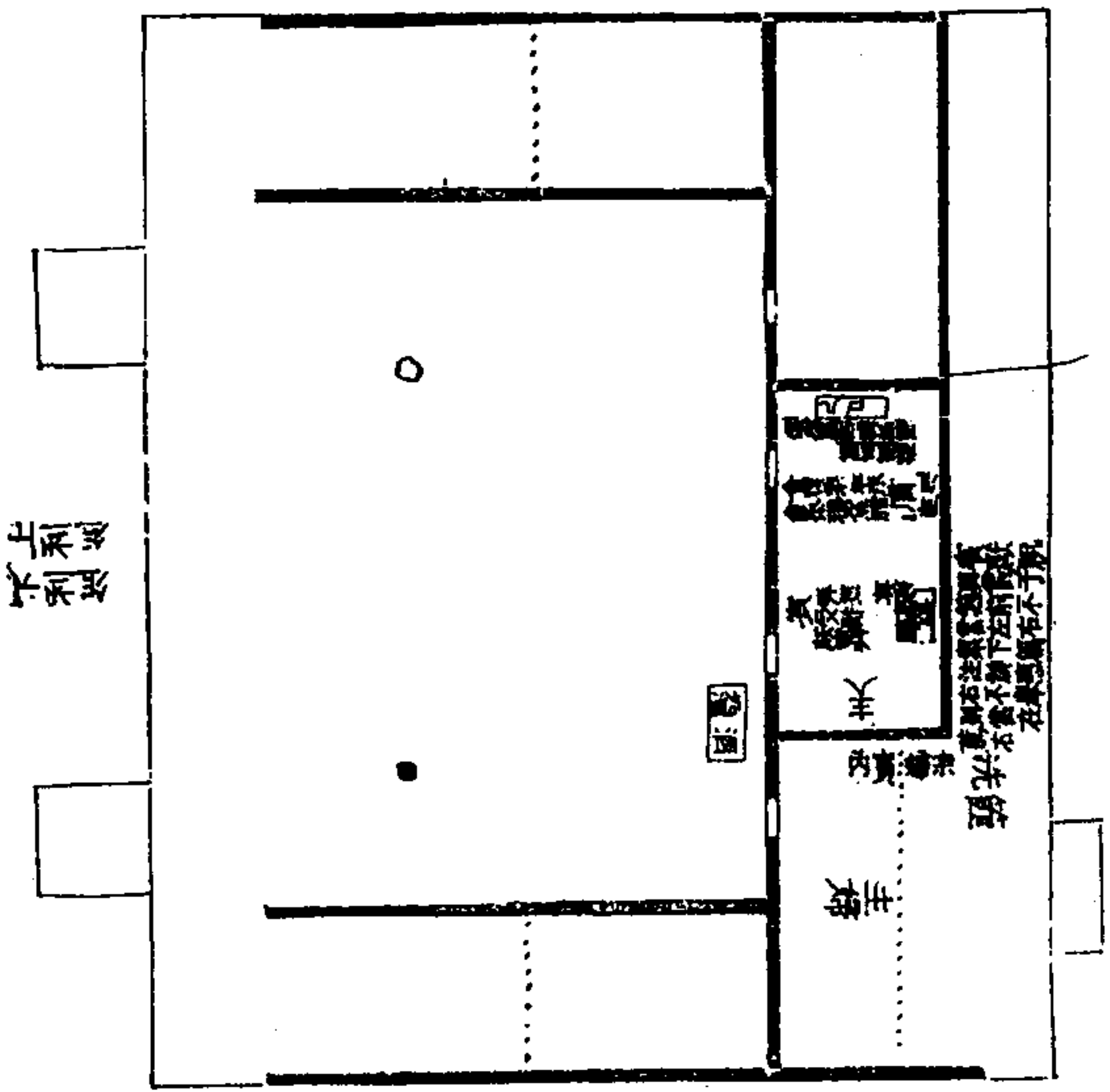

儀禮圖

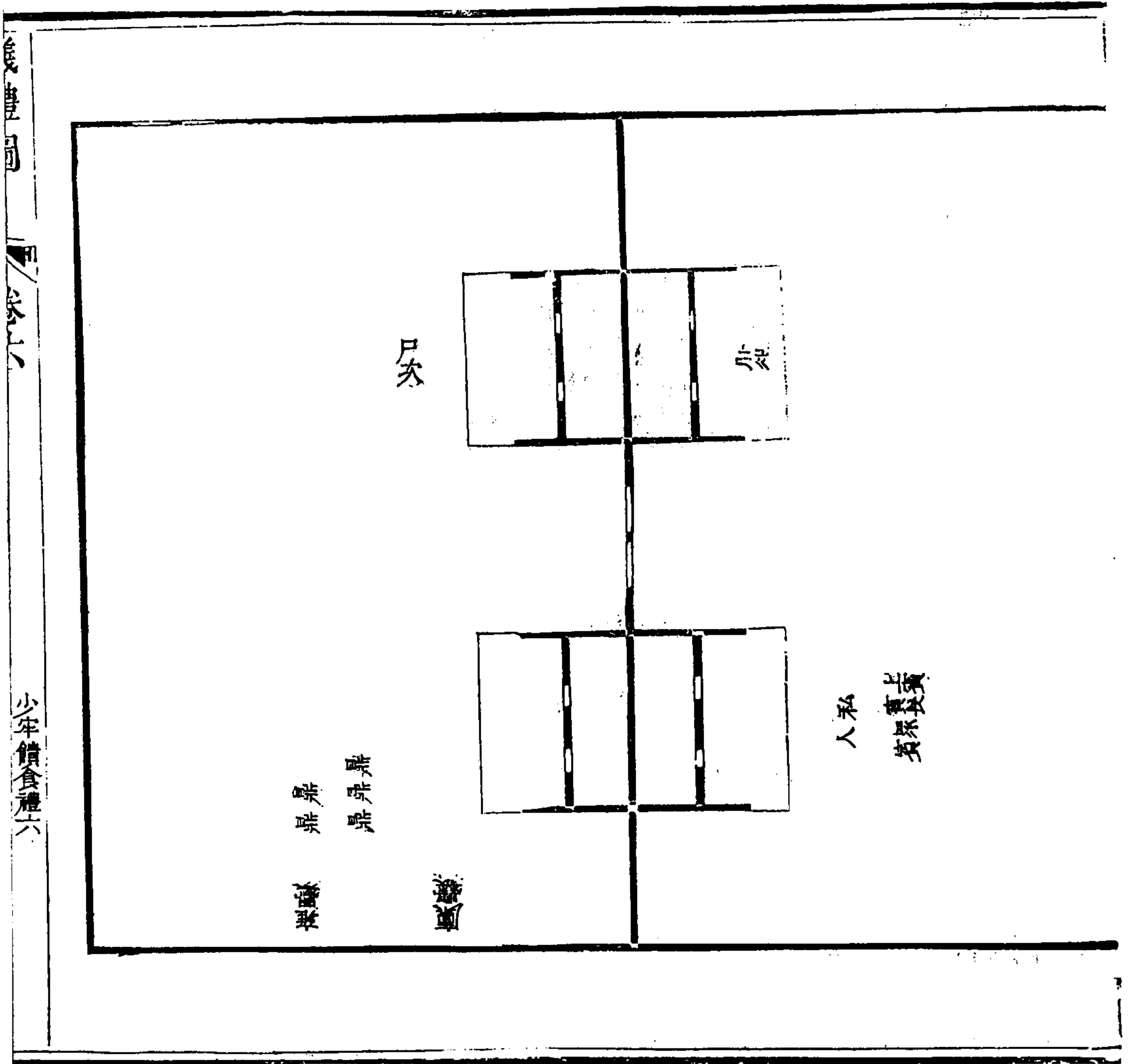
卷六

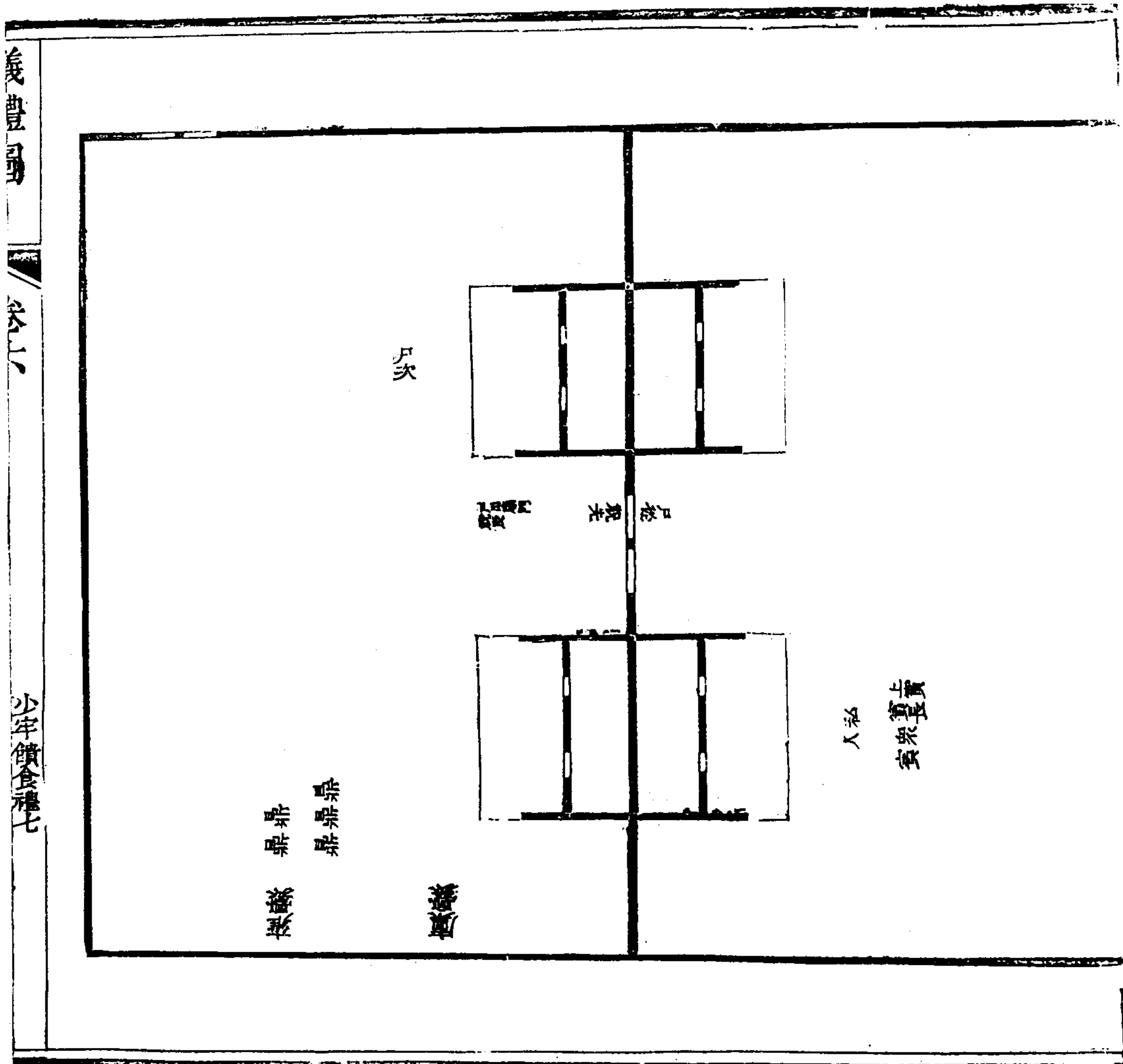
祝獻獻三長賓

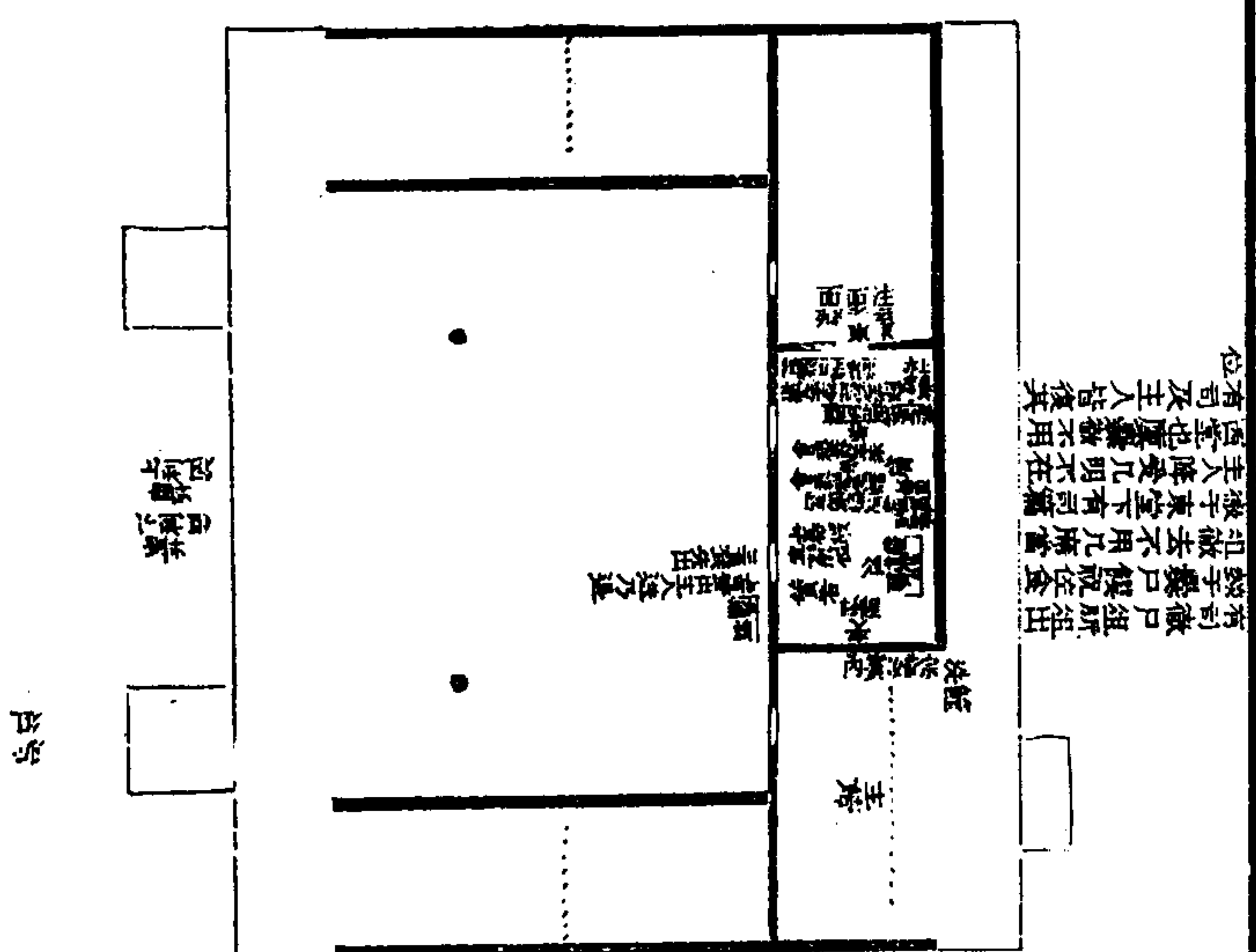
奠洗
水洗

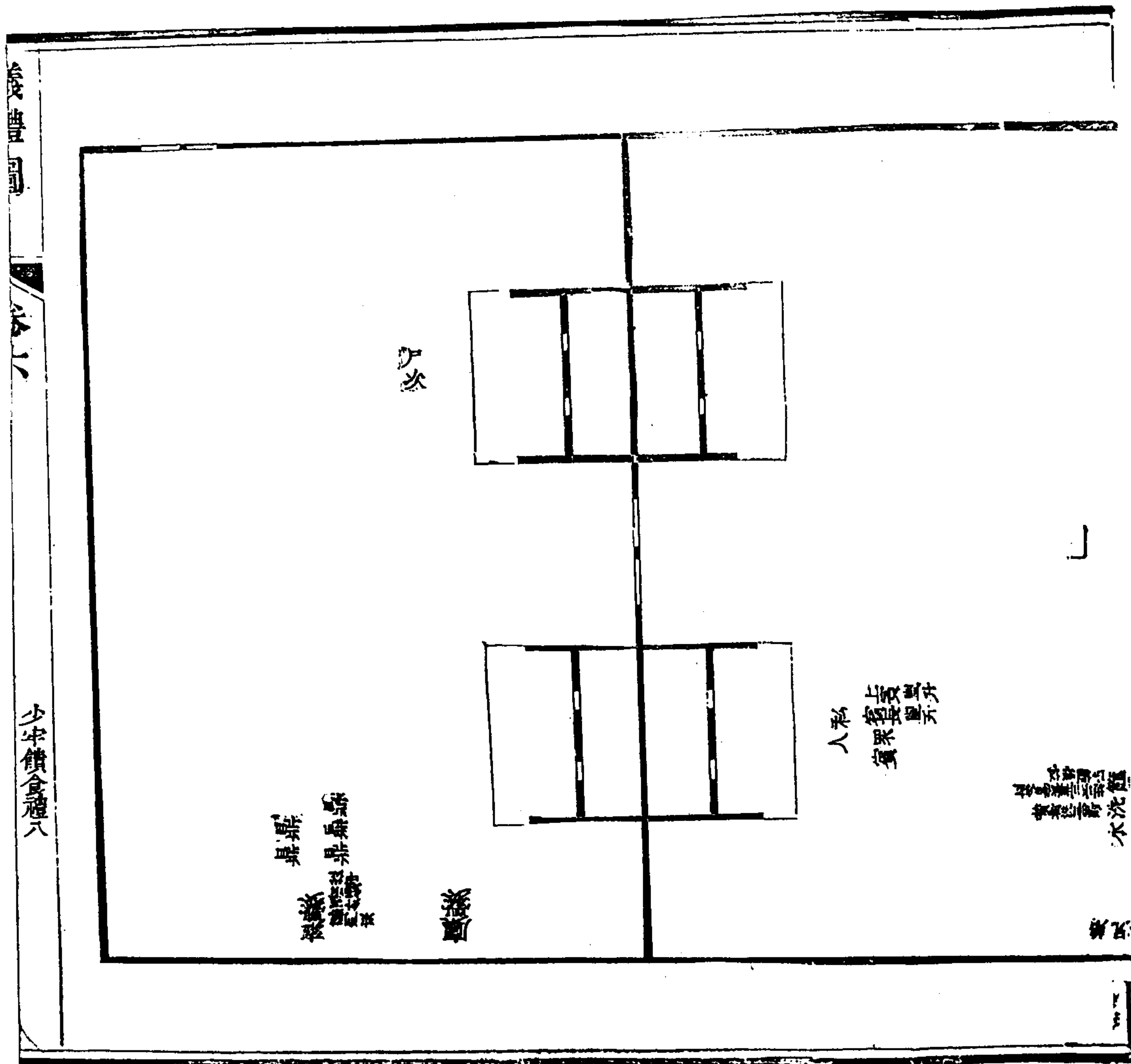
奠

墓

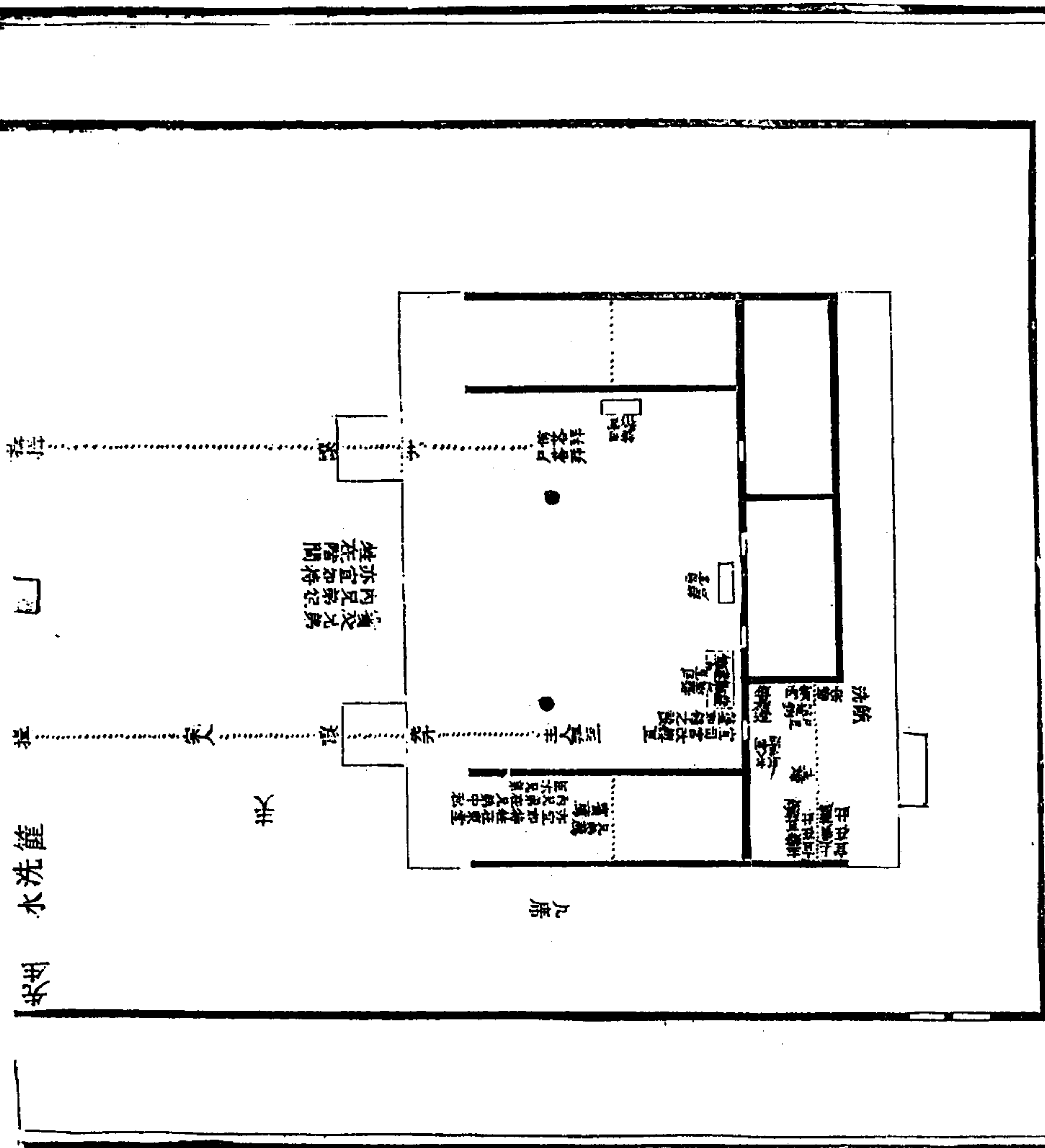

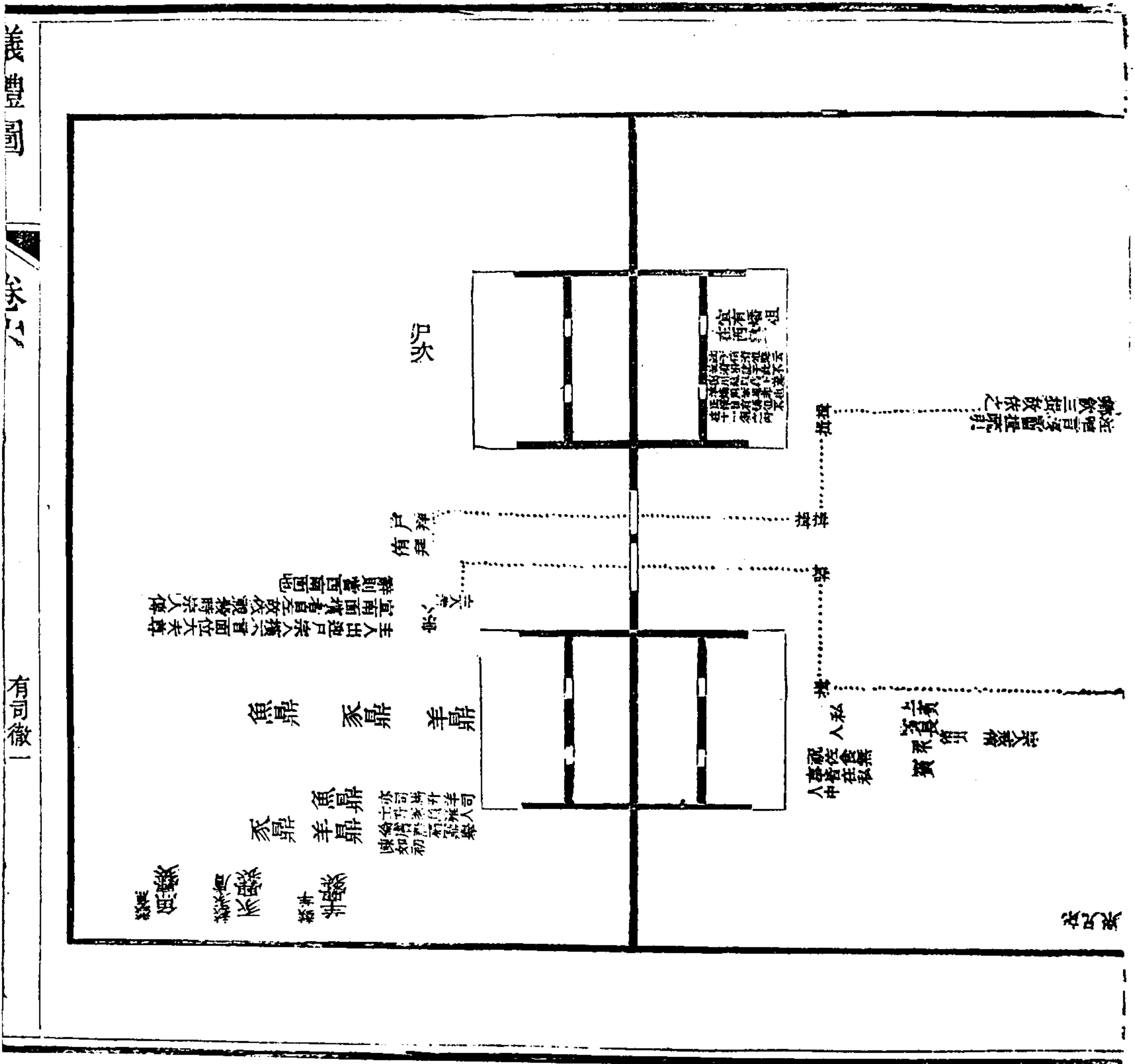

儀禮圖

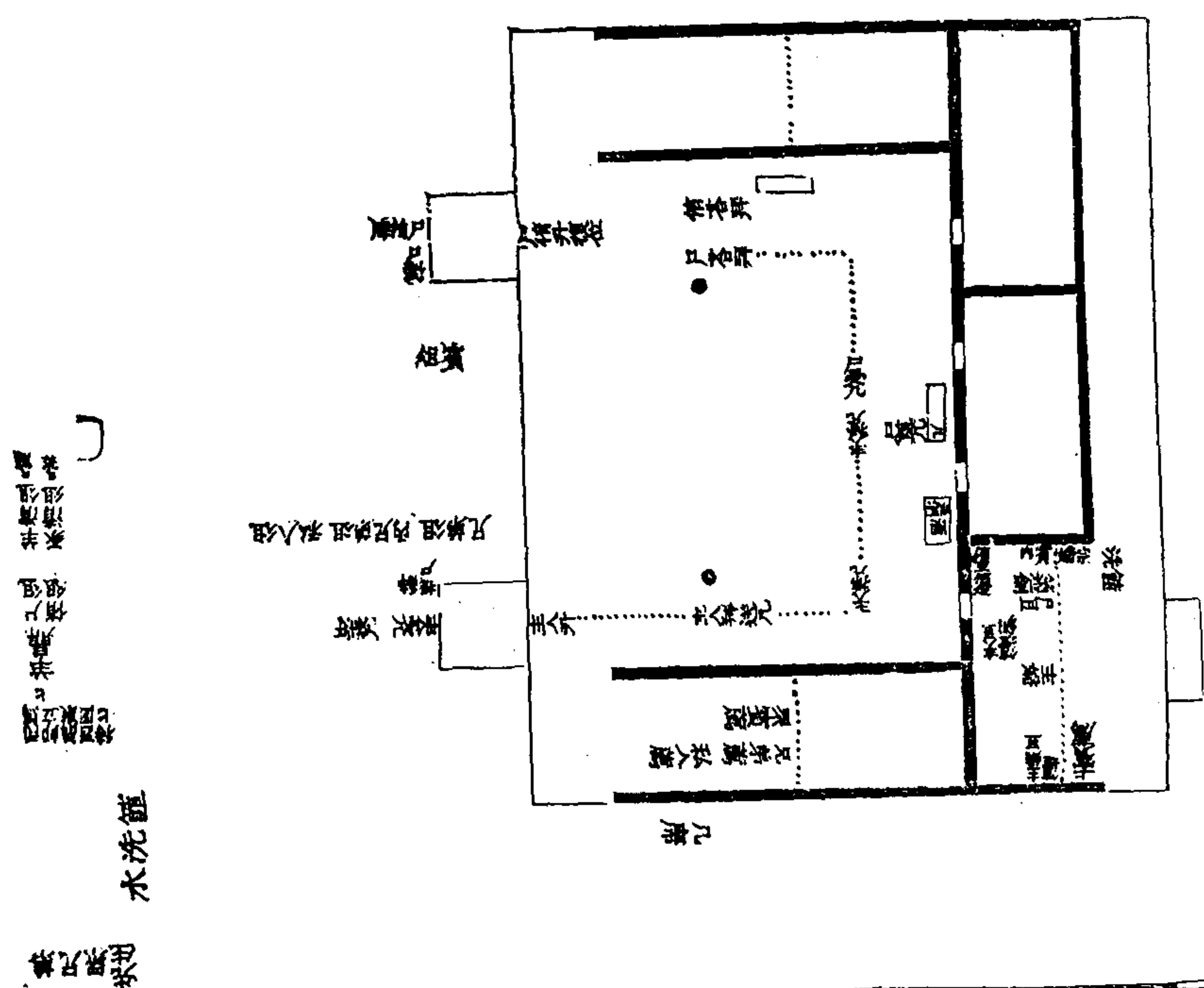
卷六

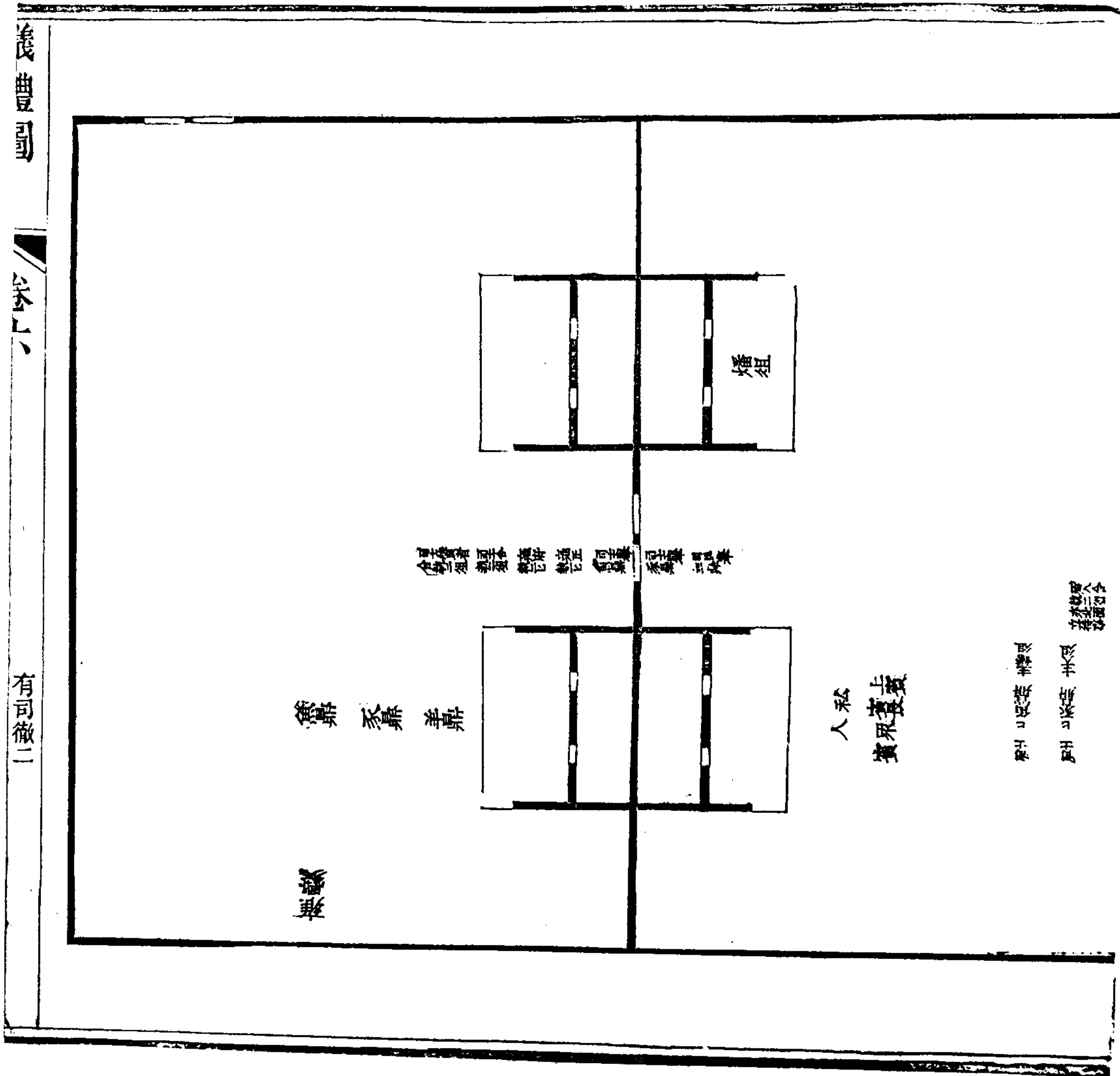
至拜筭尸迎具饌

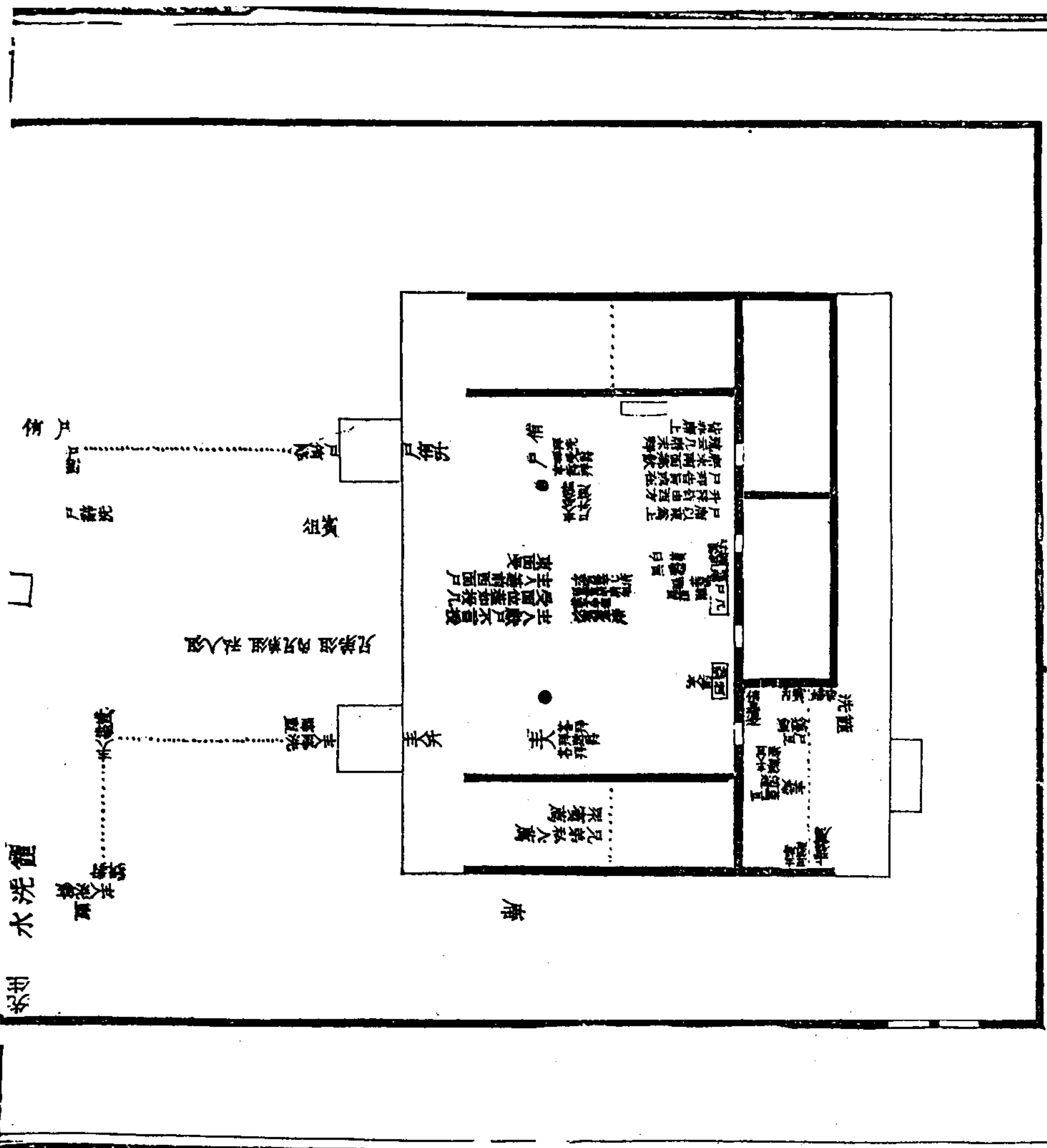

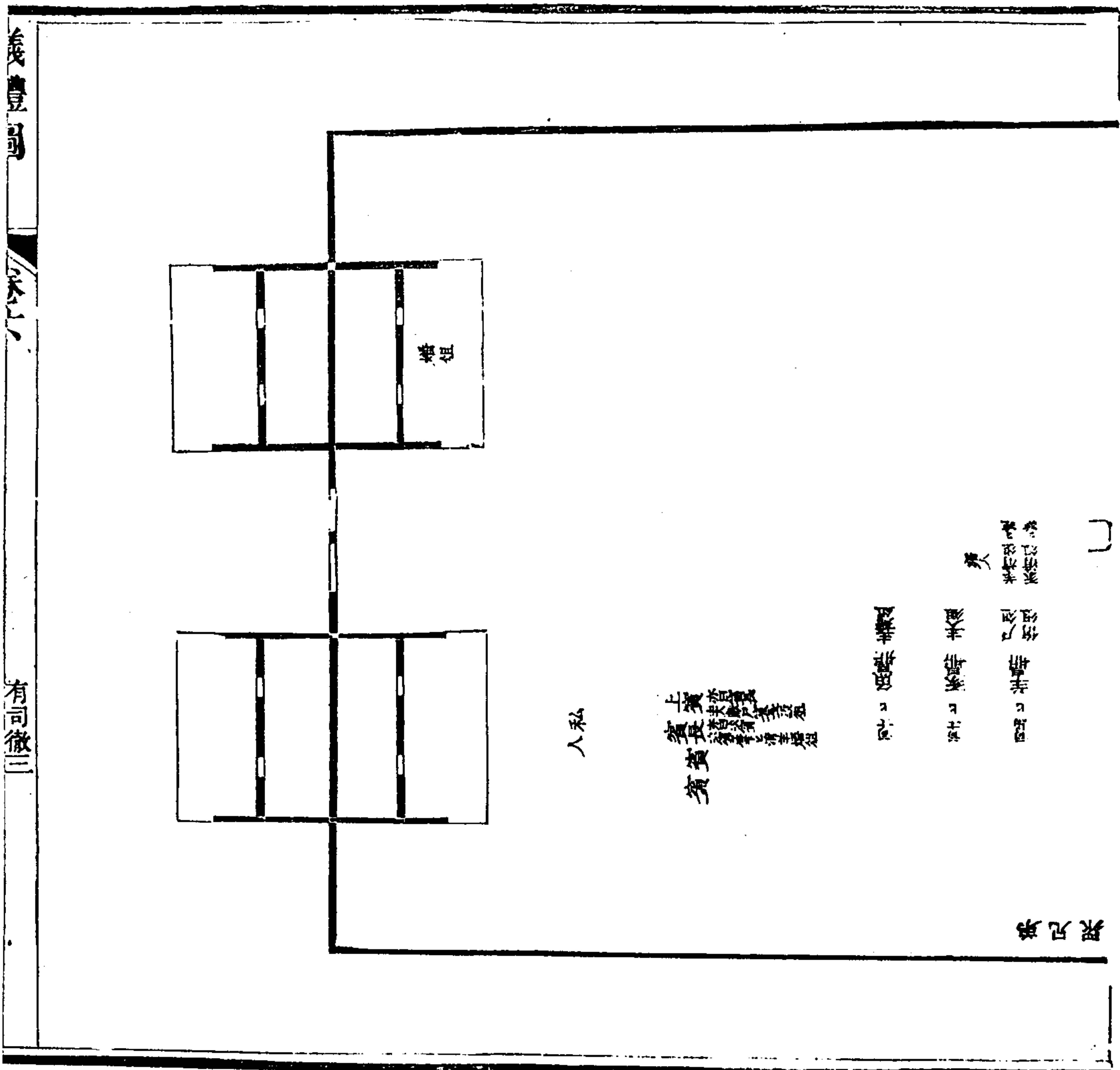
凡授鼎舉

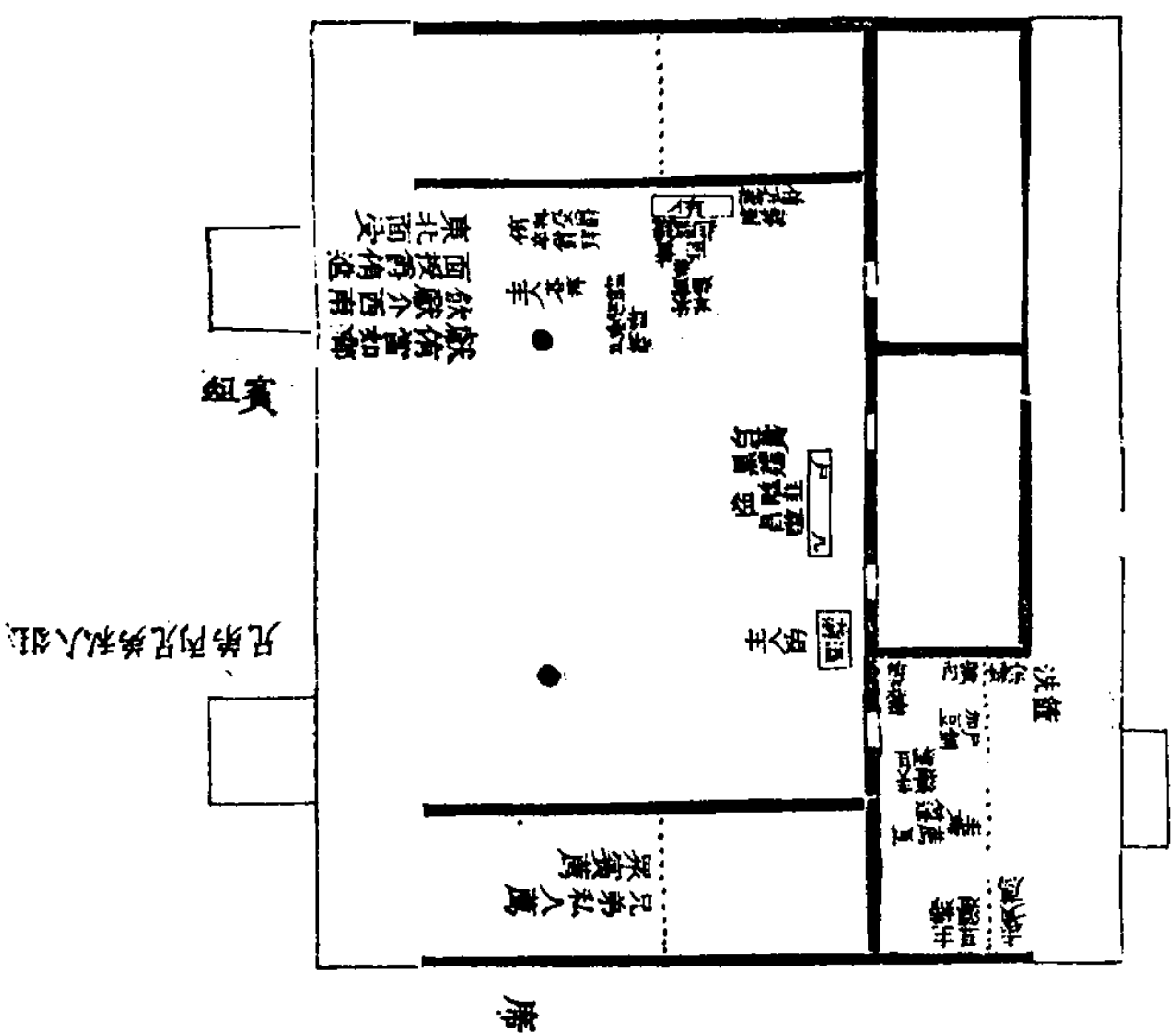

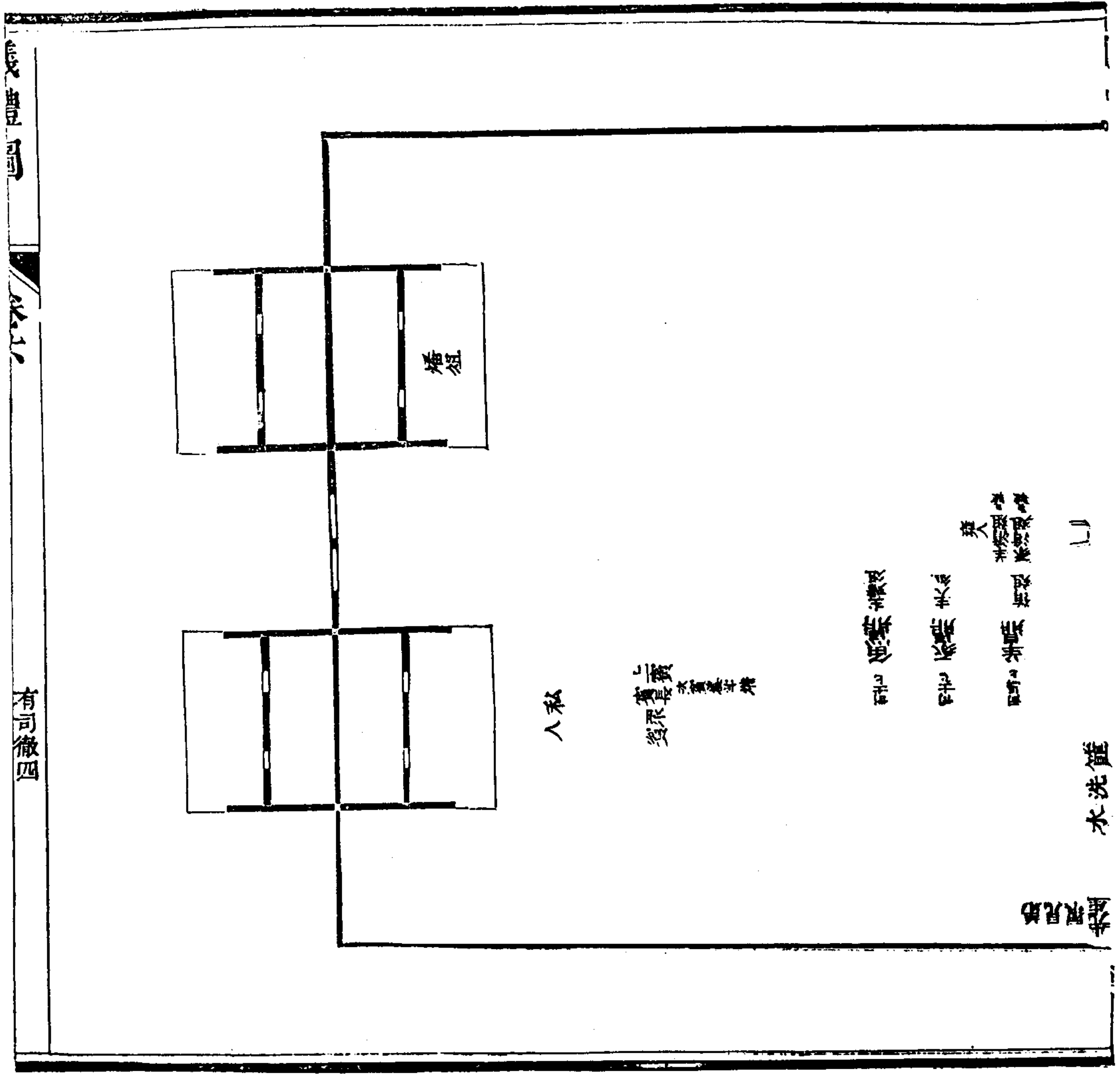
尸厥人主

儀禮圖
卷六

主獻人主

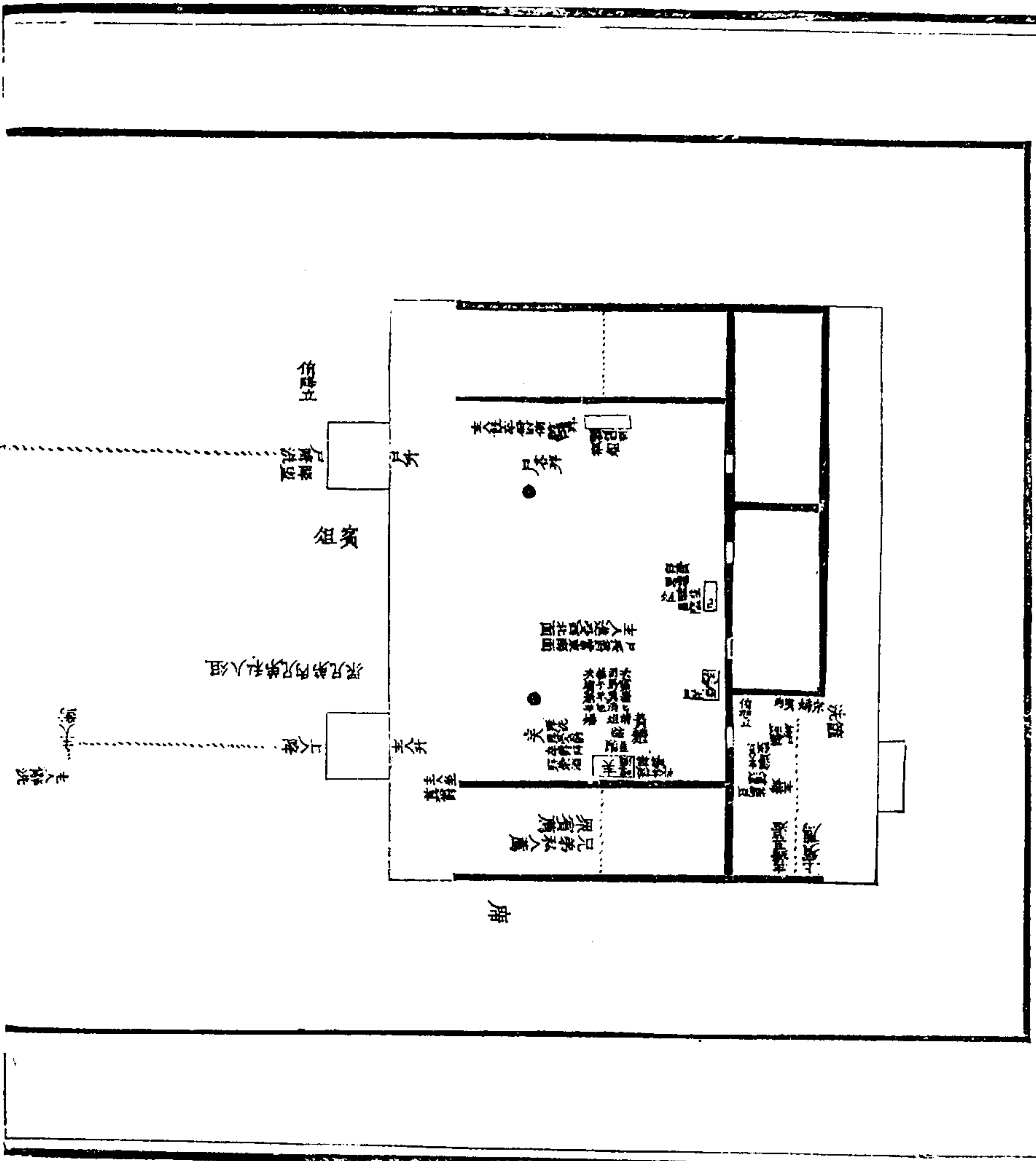

儀禮圖

卷六

尸酢主人

左兄弟

水洗面

門

門

門

門

門

實業

人私

煙

有司徹五

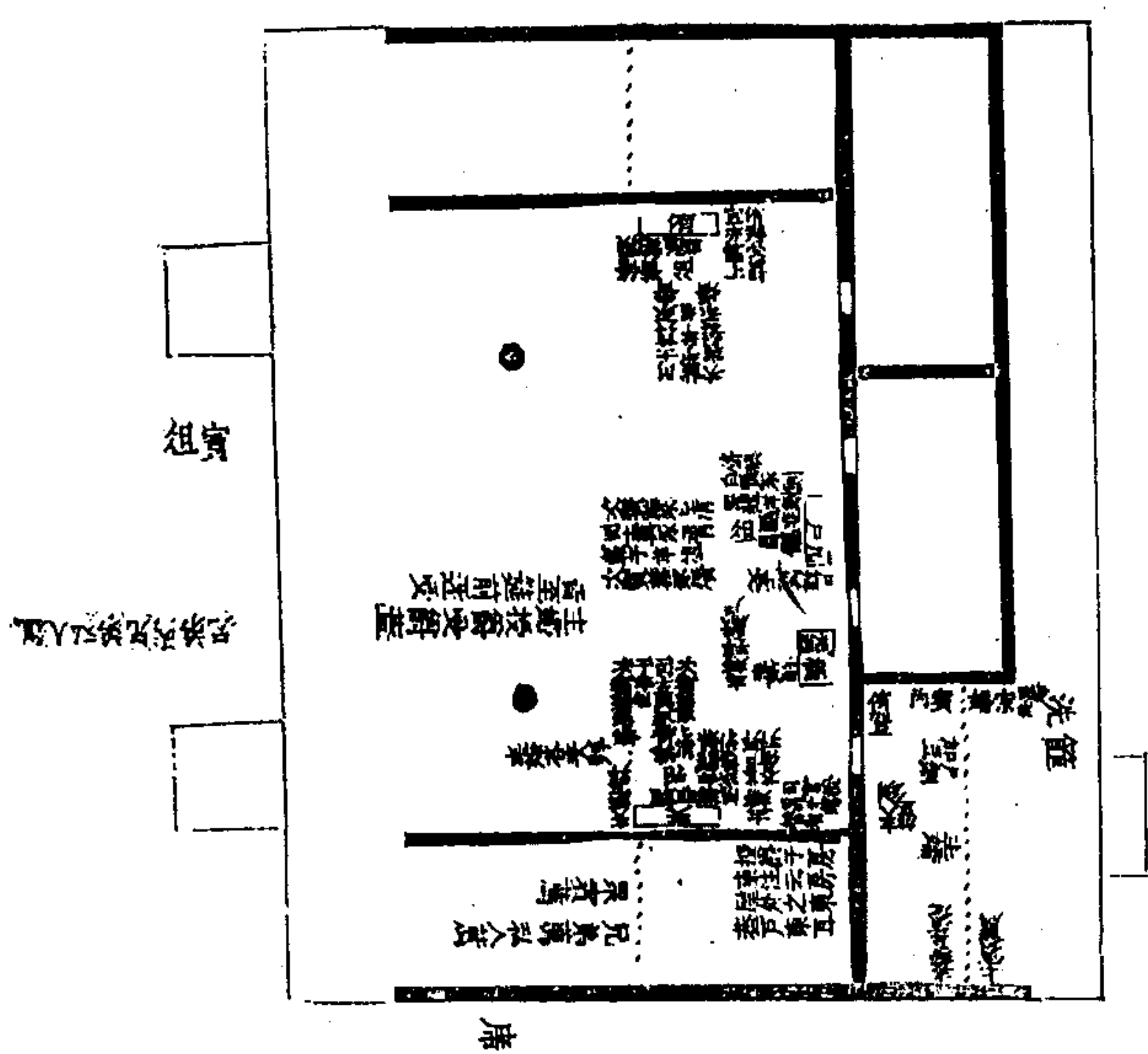
卷六

儀禮圖

儀禮圖

卷二

主婦獻尸致爵

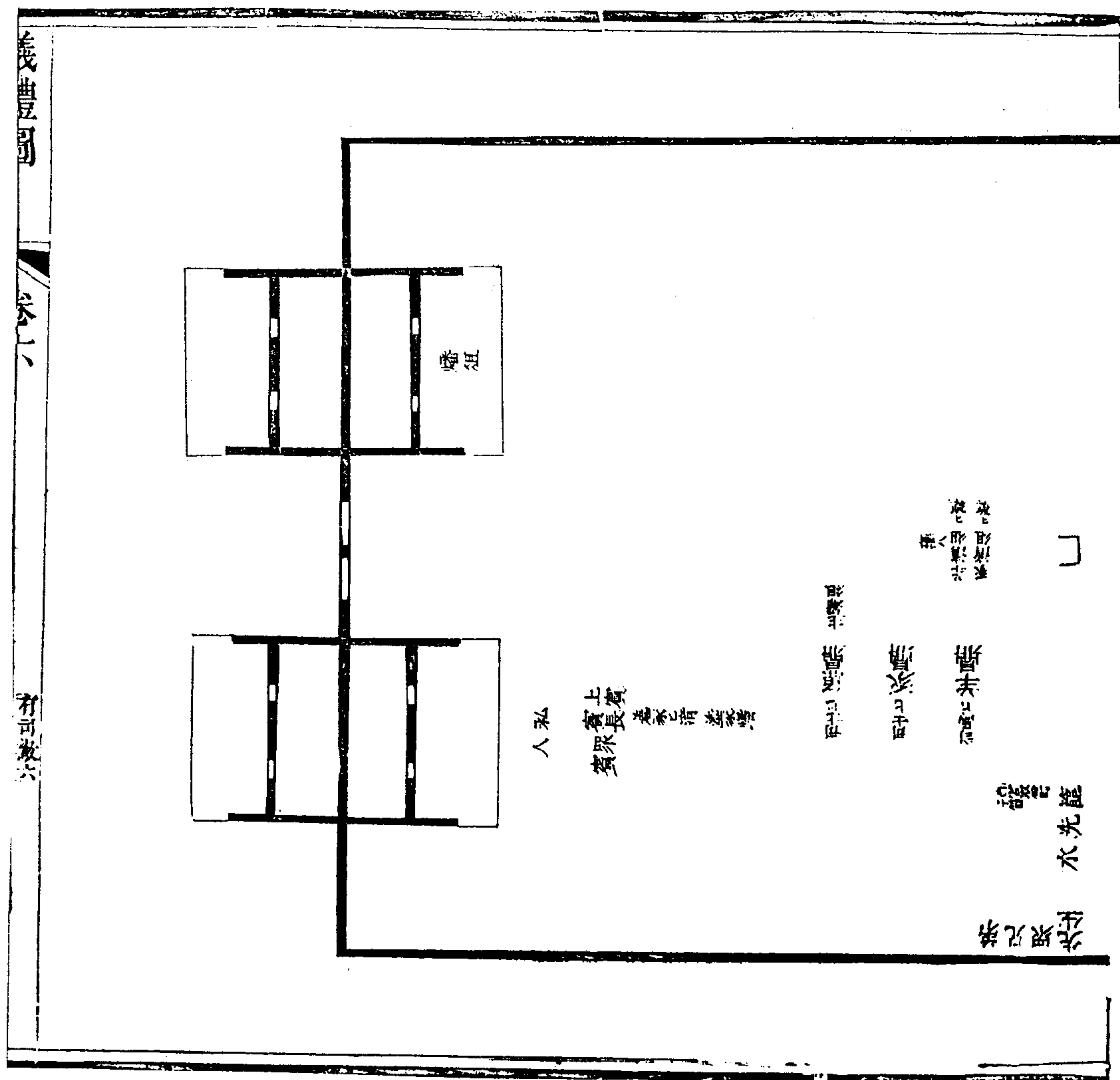

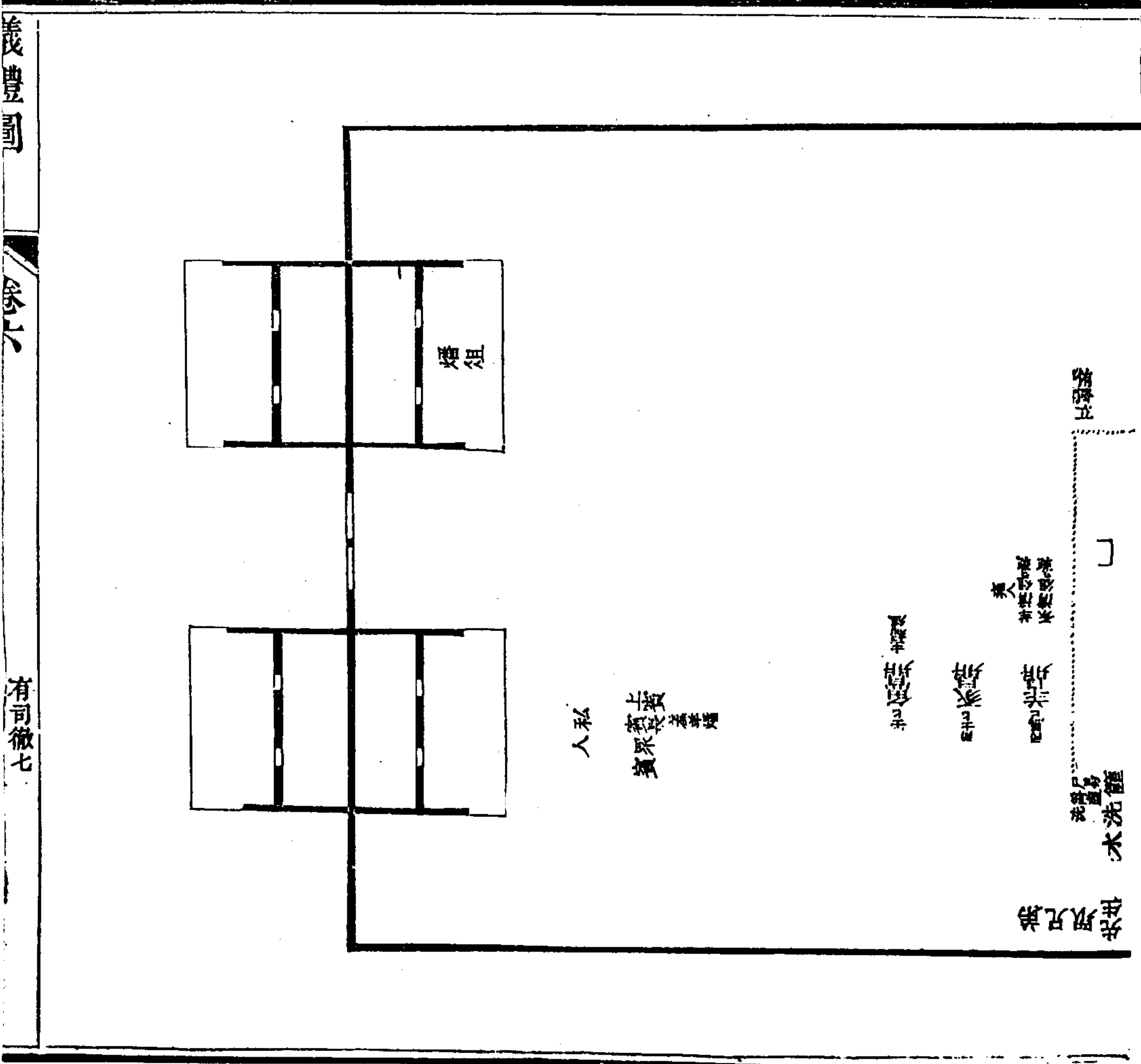
祖賓

兄弟及兄弟之友

席

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

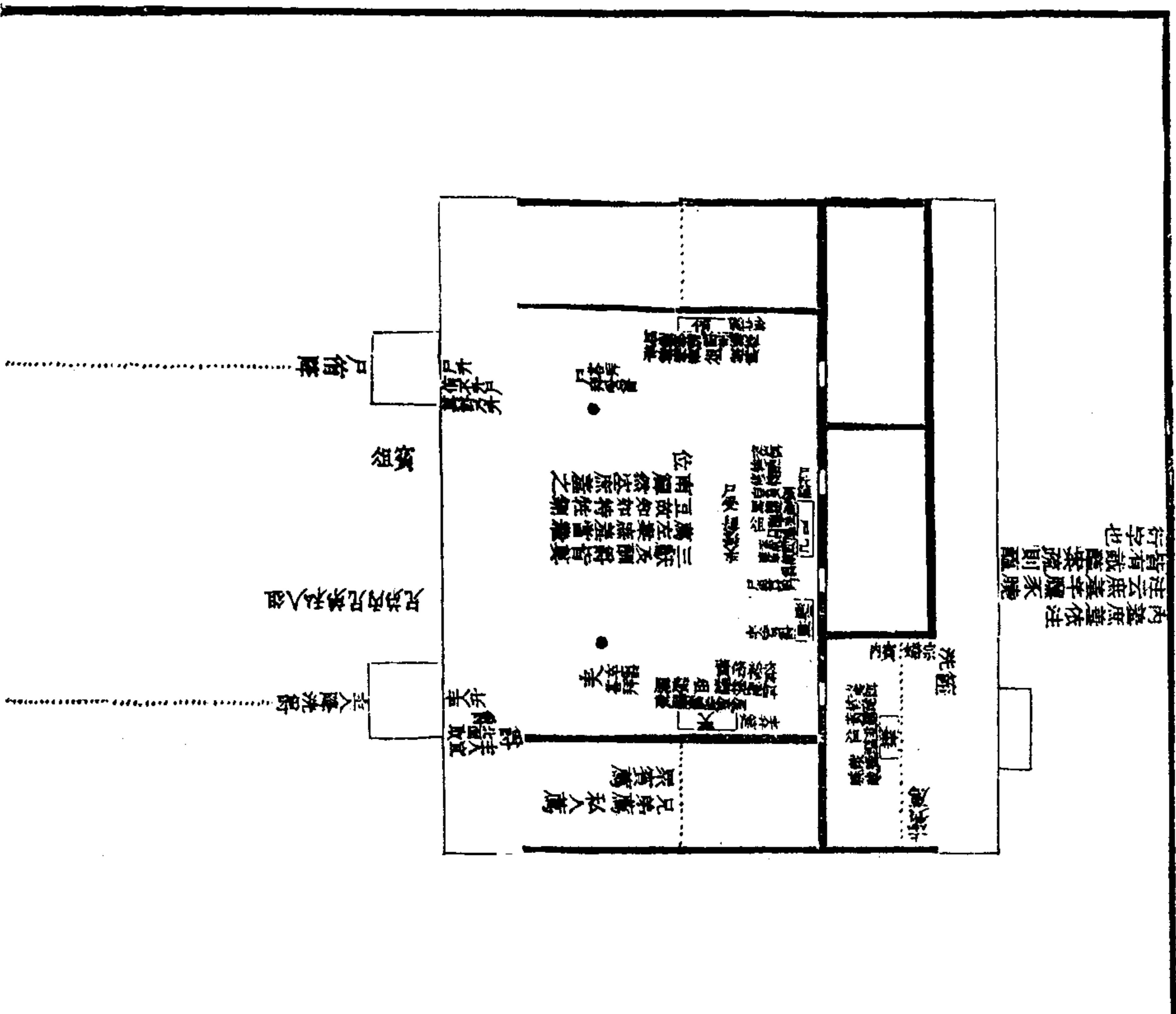

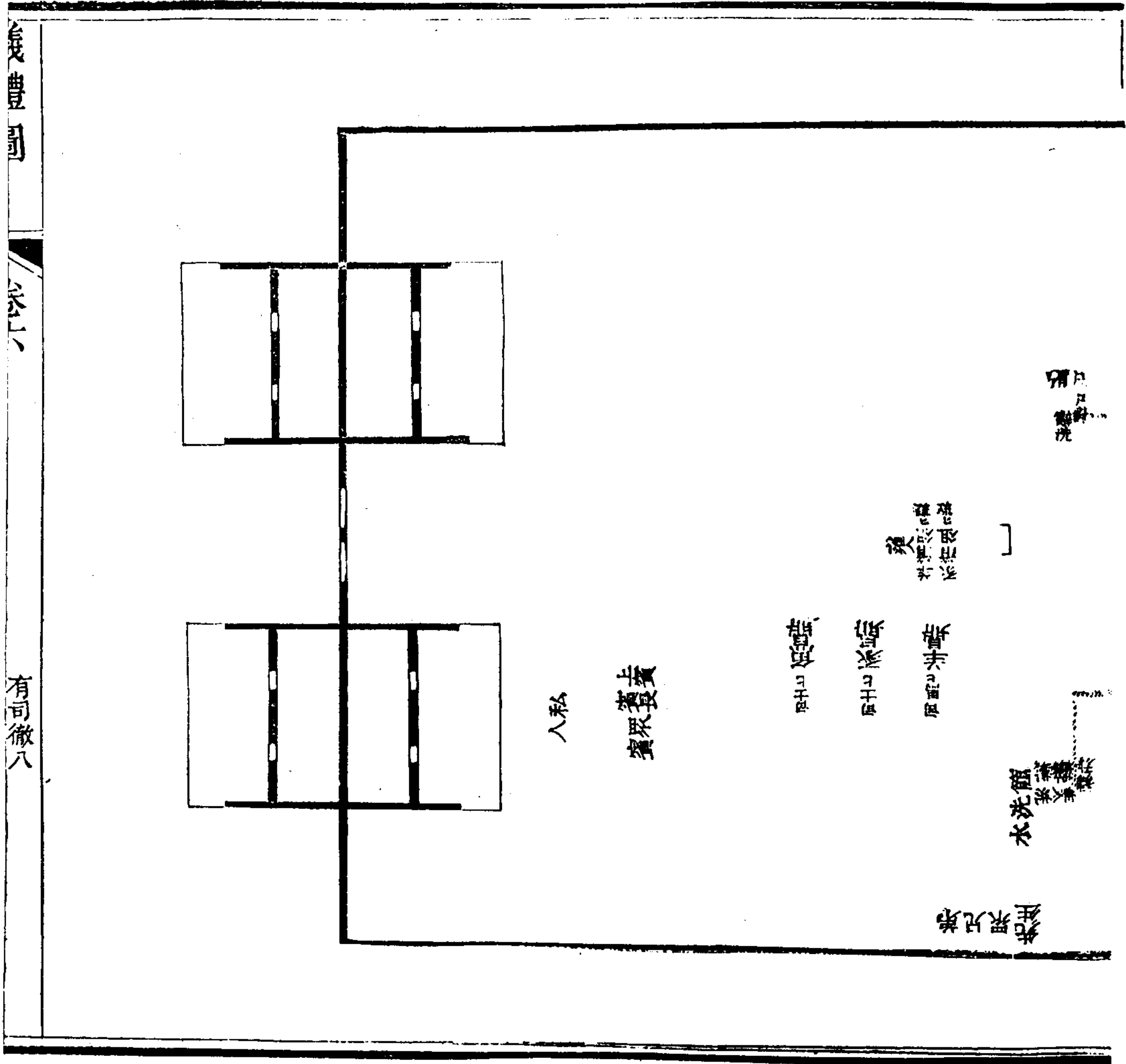
儀禮圖

卷六

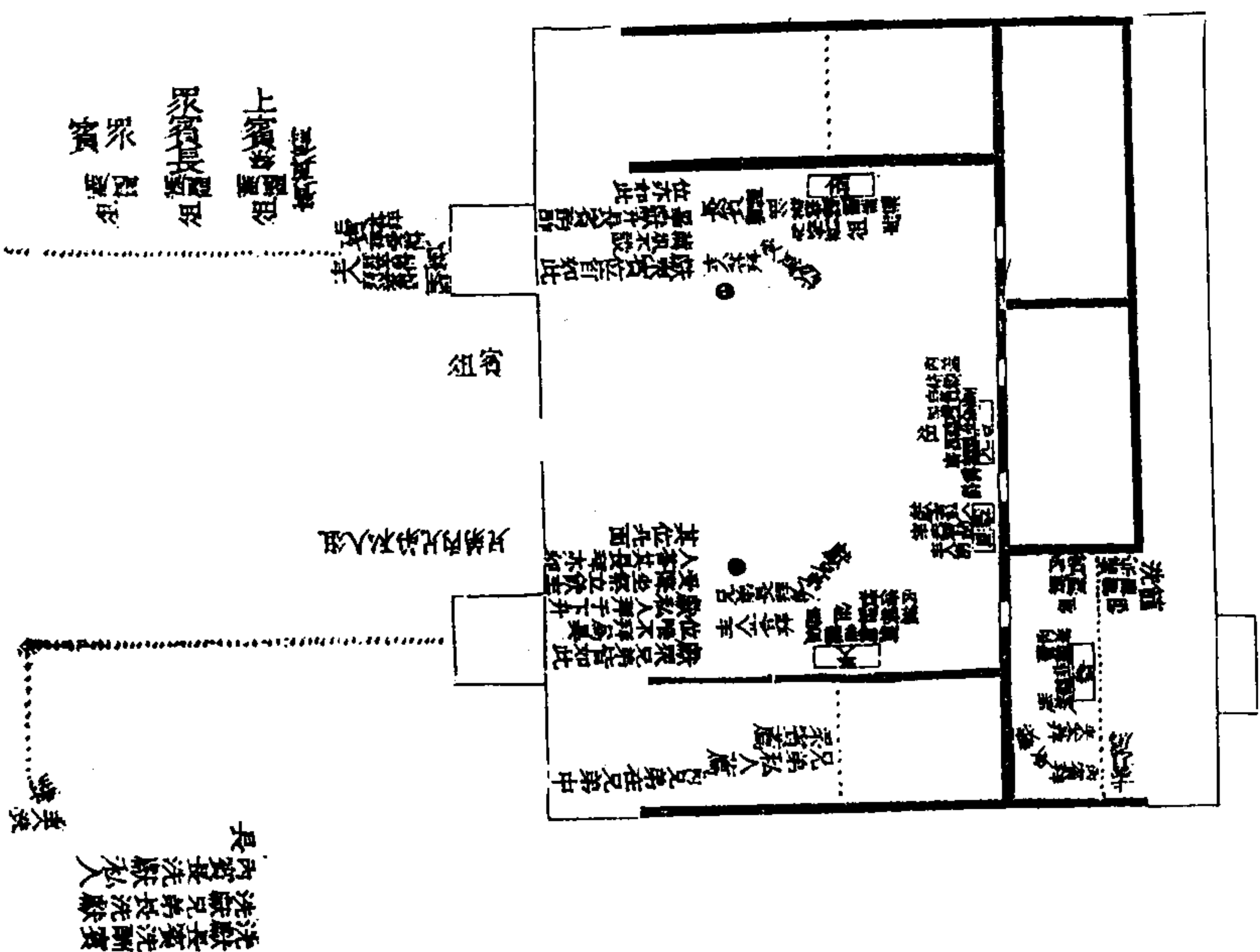
有司徹七

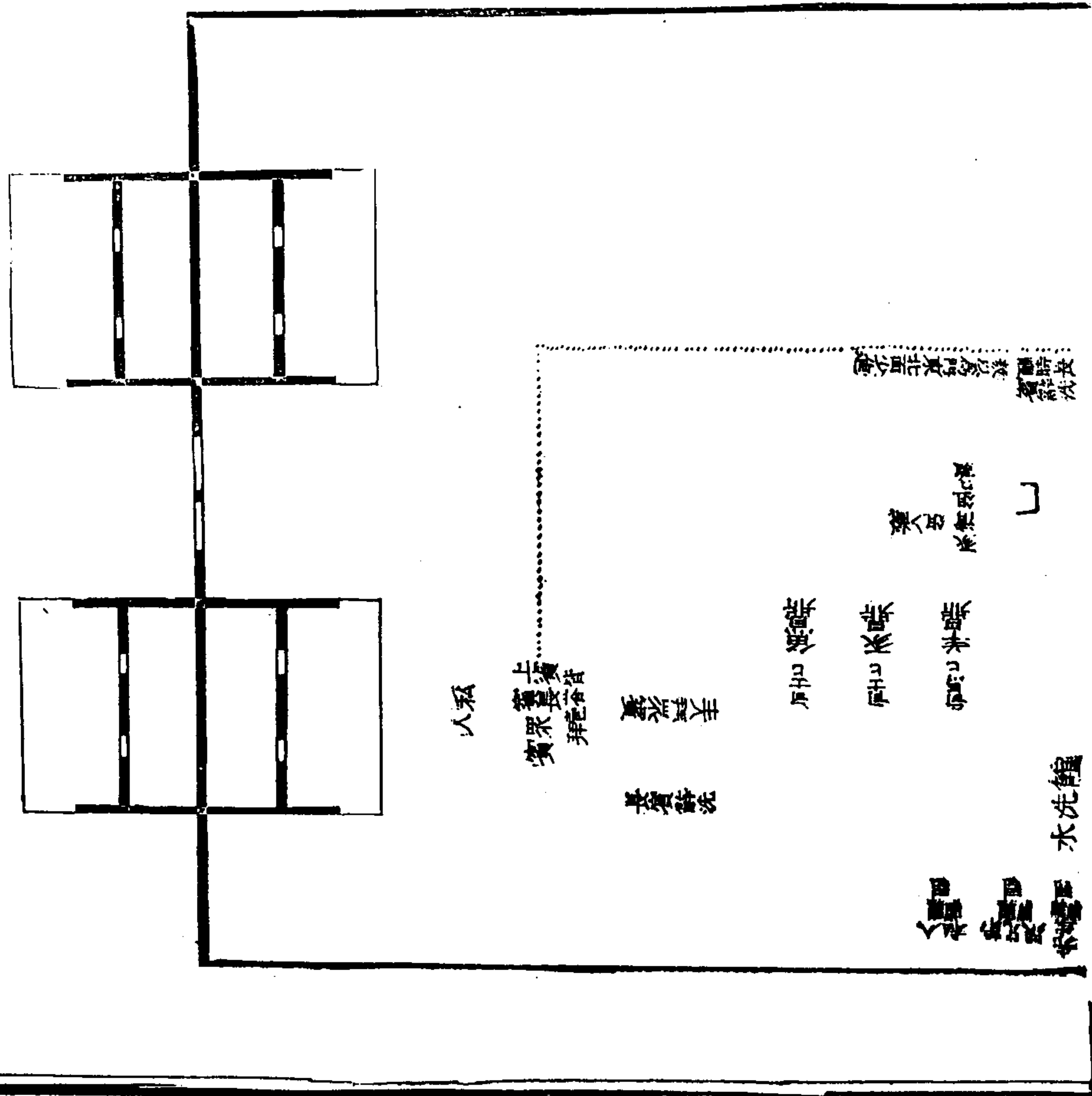
廬州

人私弟兄賓獻

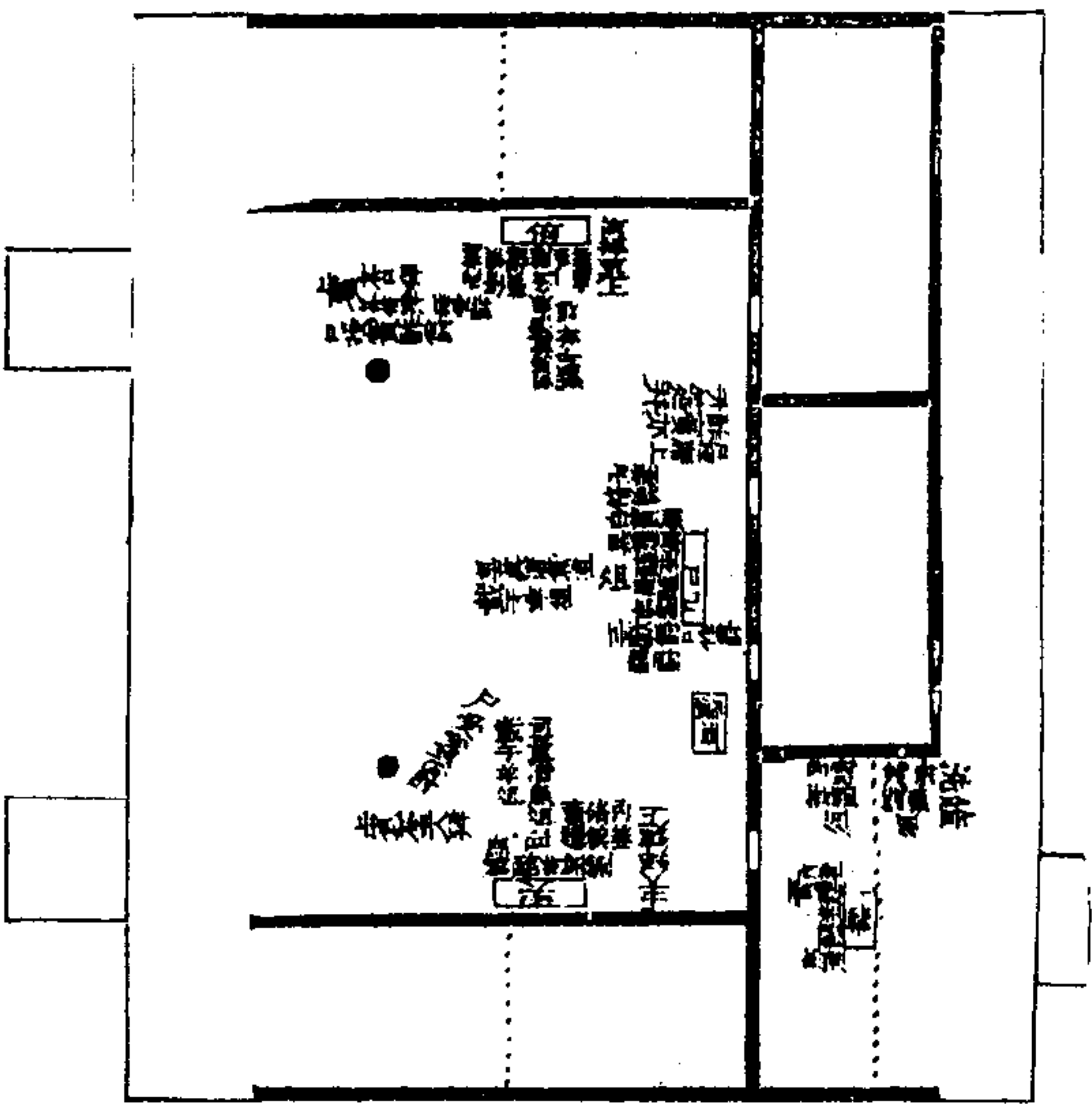

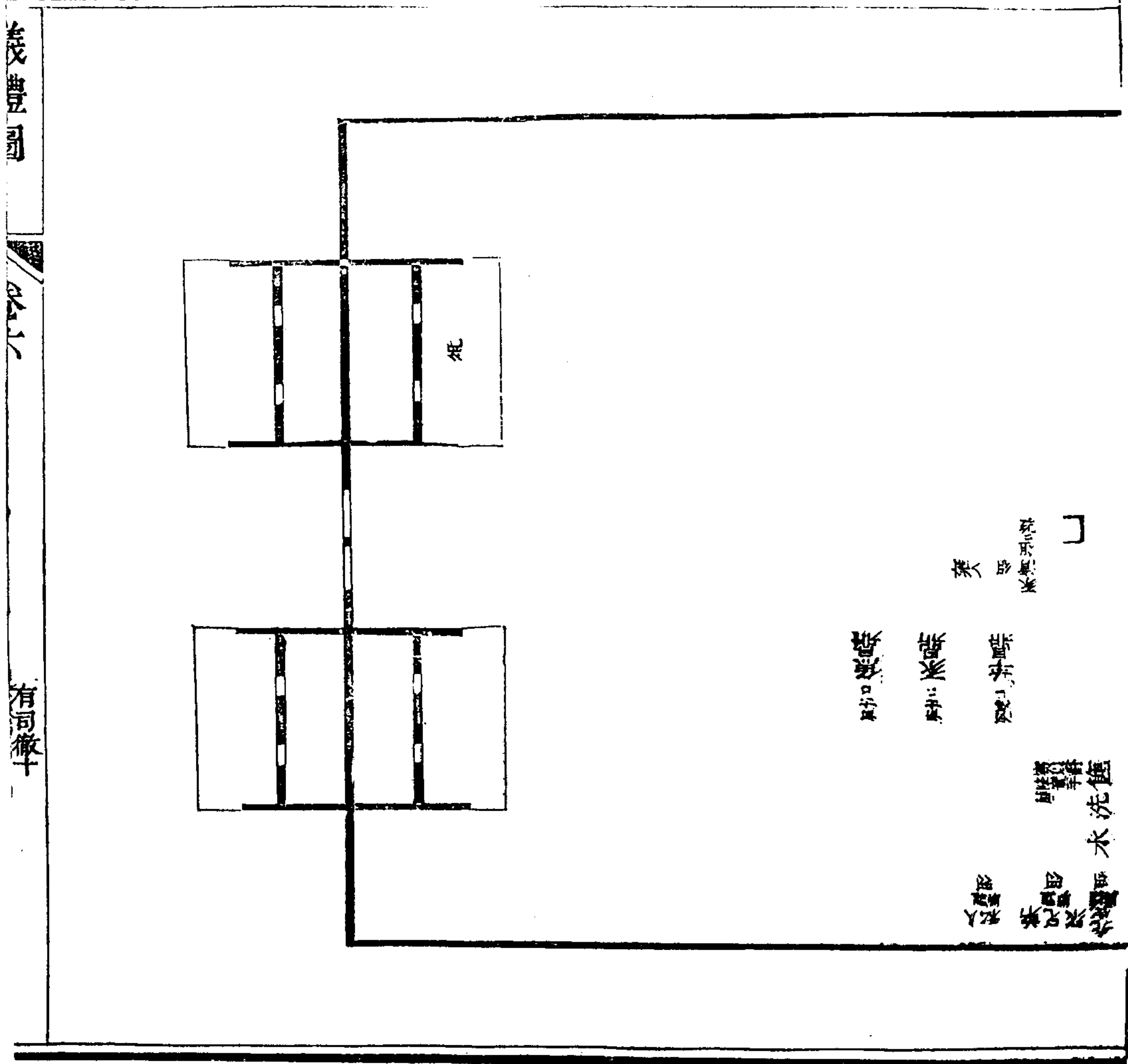
傳禮圖

卷六

人主爵致侑獻賓爵獻三作尸

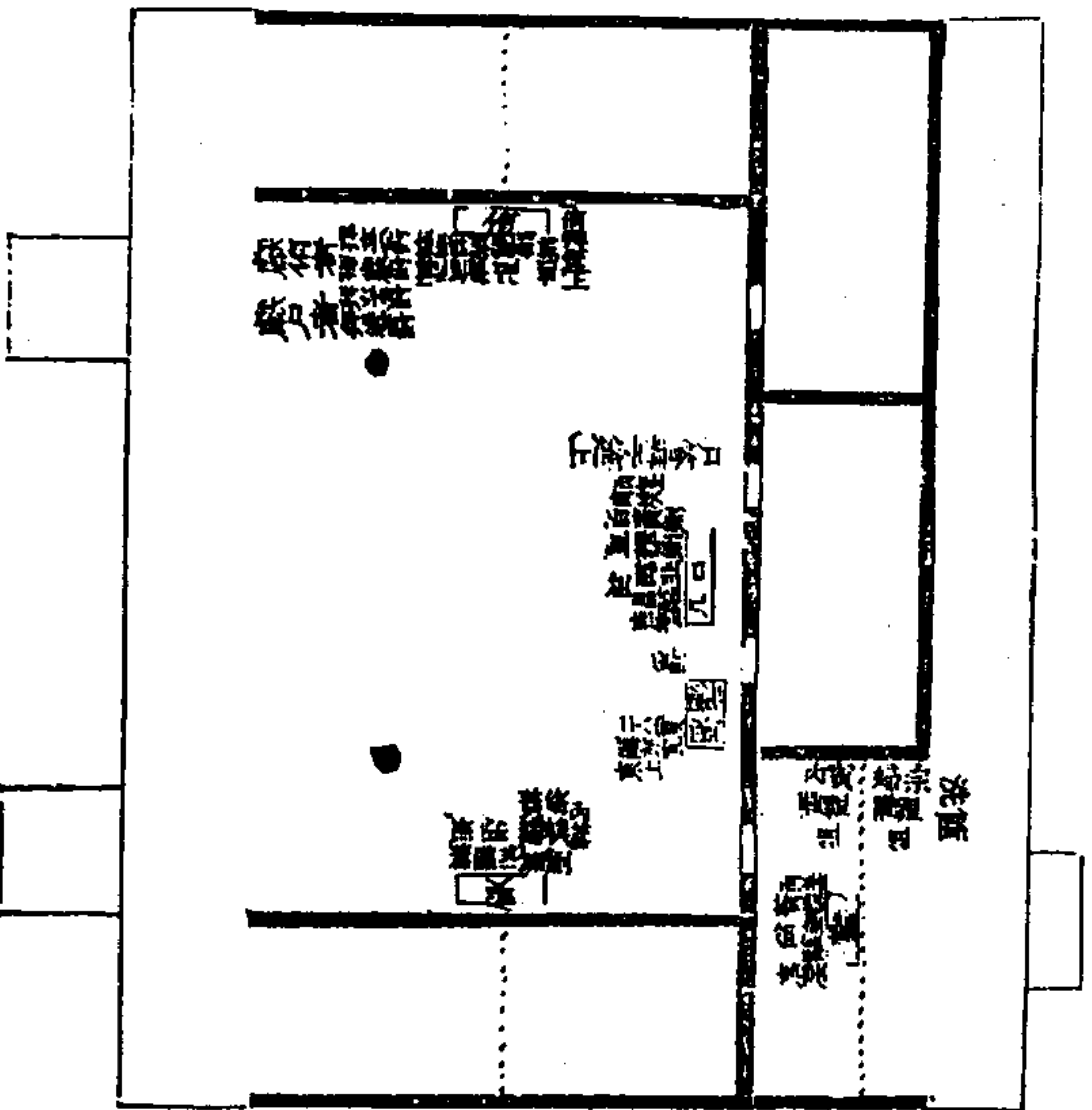
人主
賓
尸

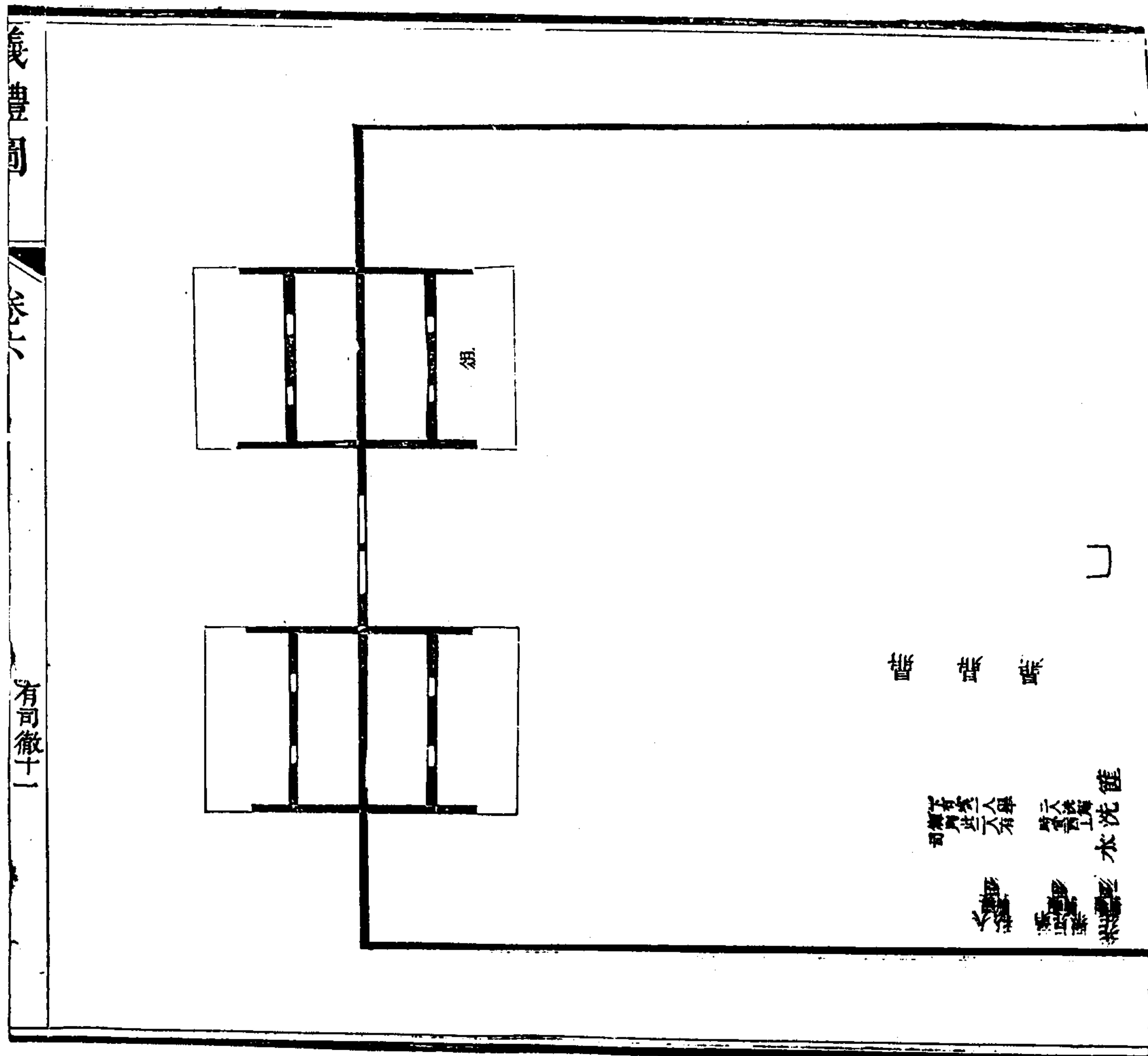
儀禮圖

卷八

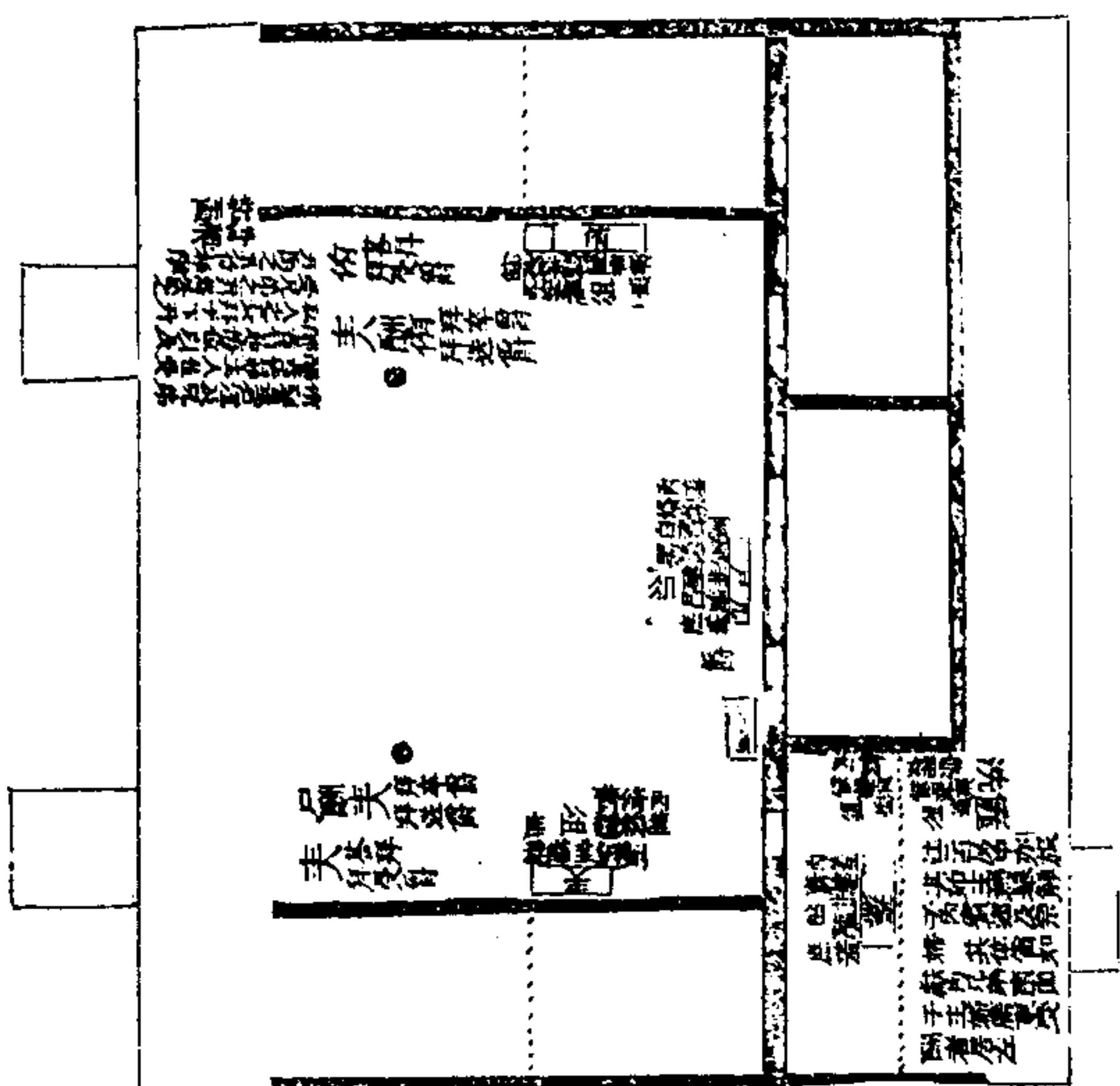
解舉人二

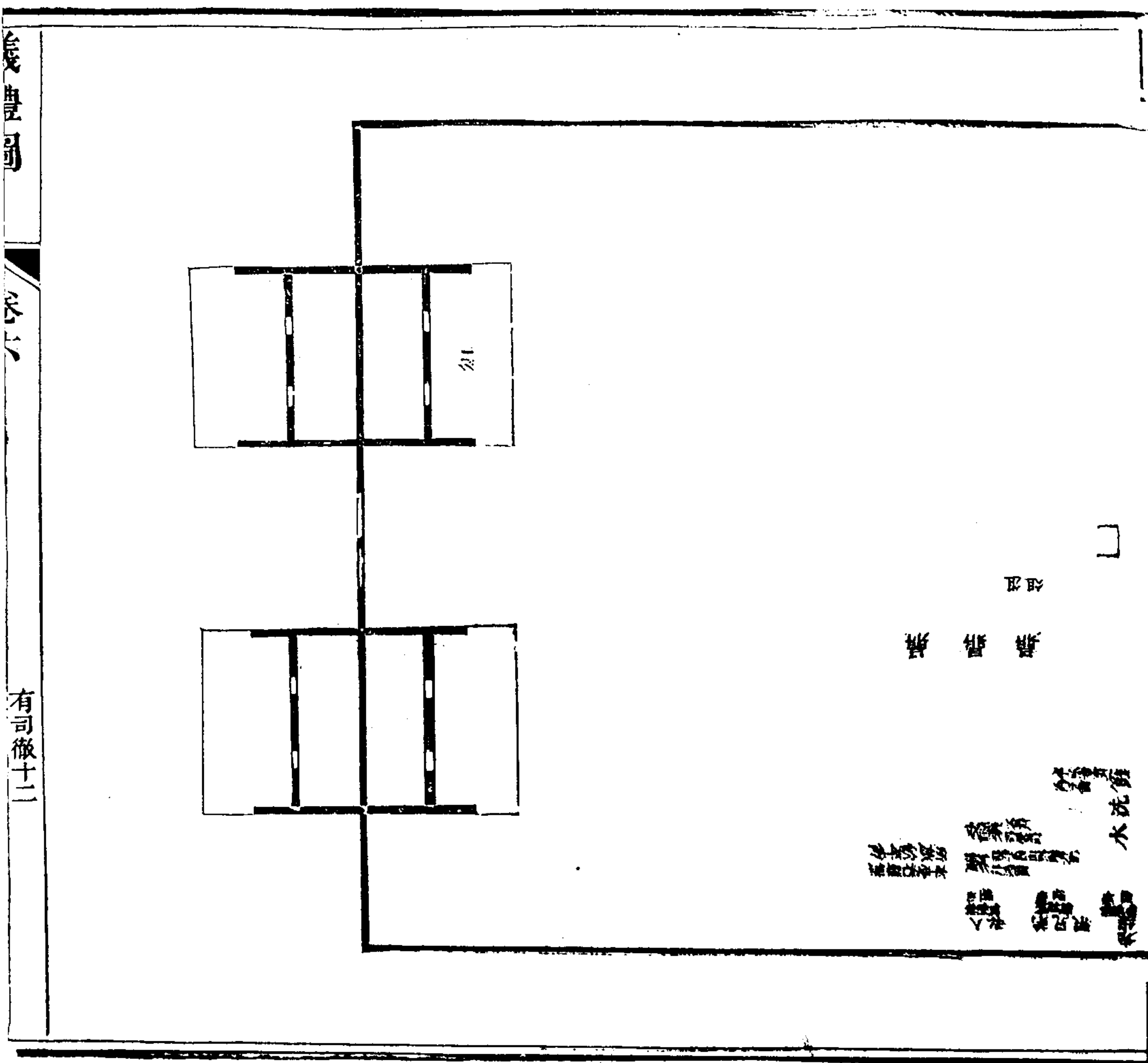
上賓殿
賓客殿
賓客殿

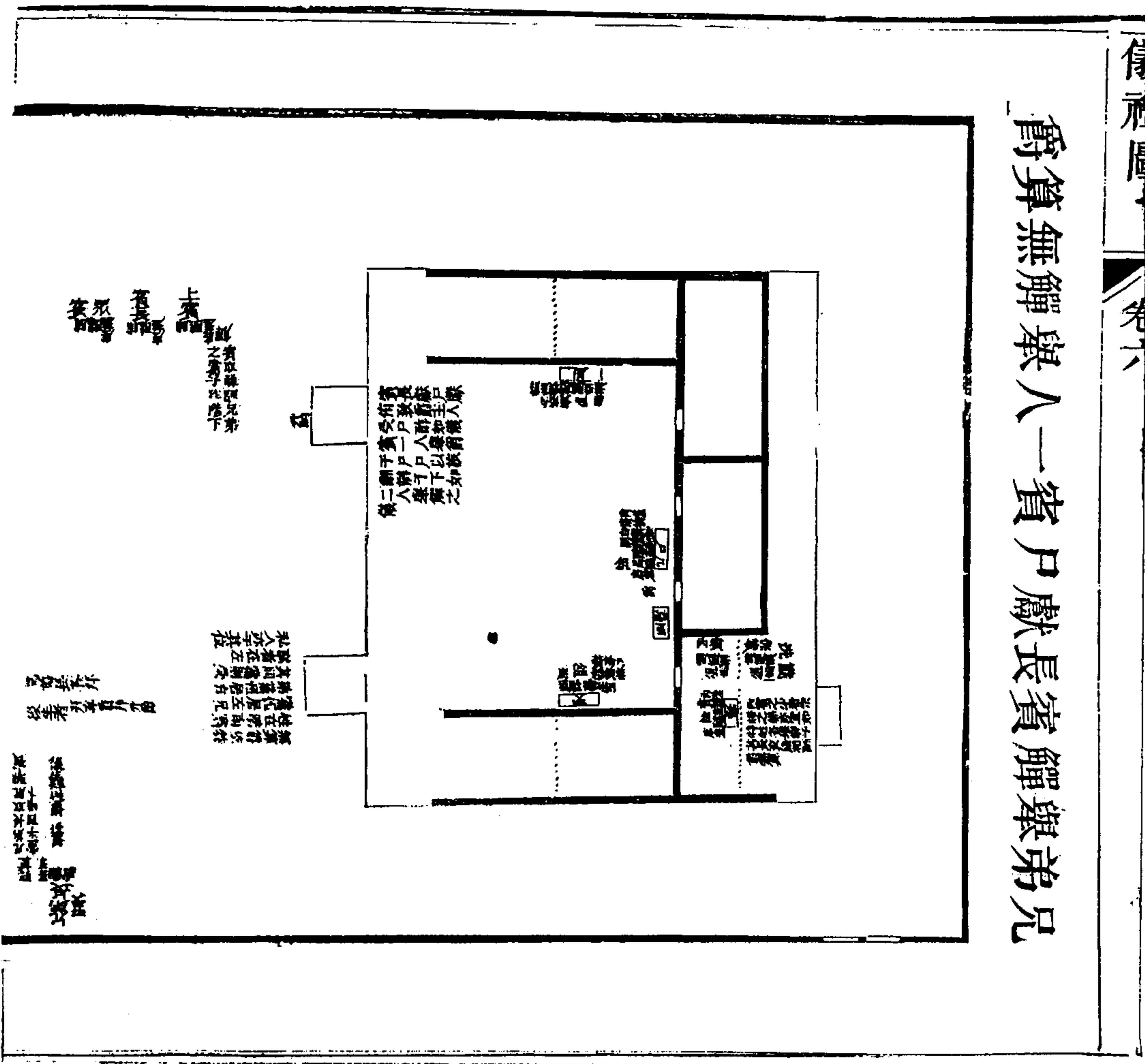
酬旅

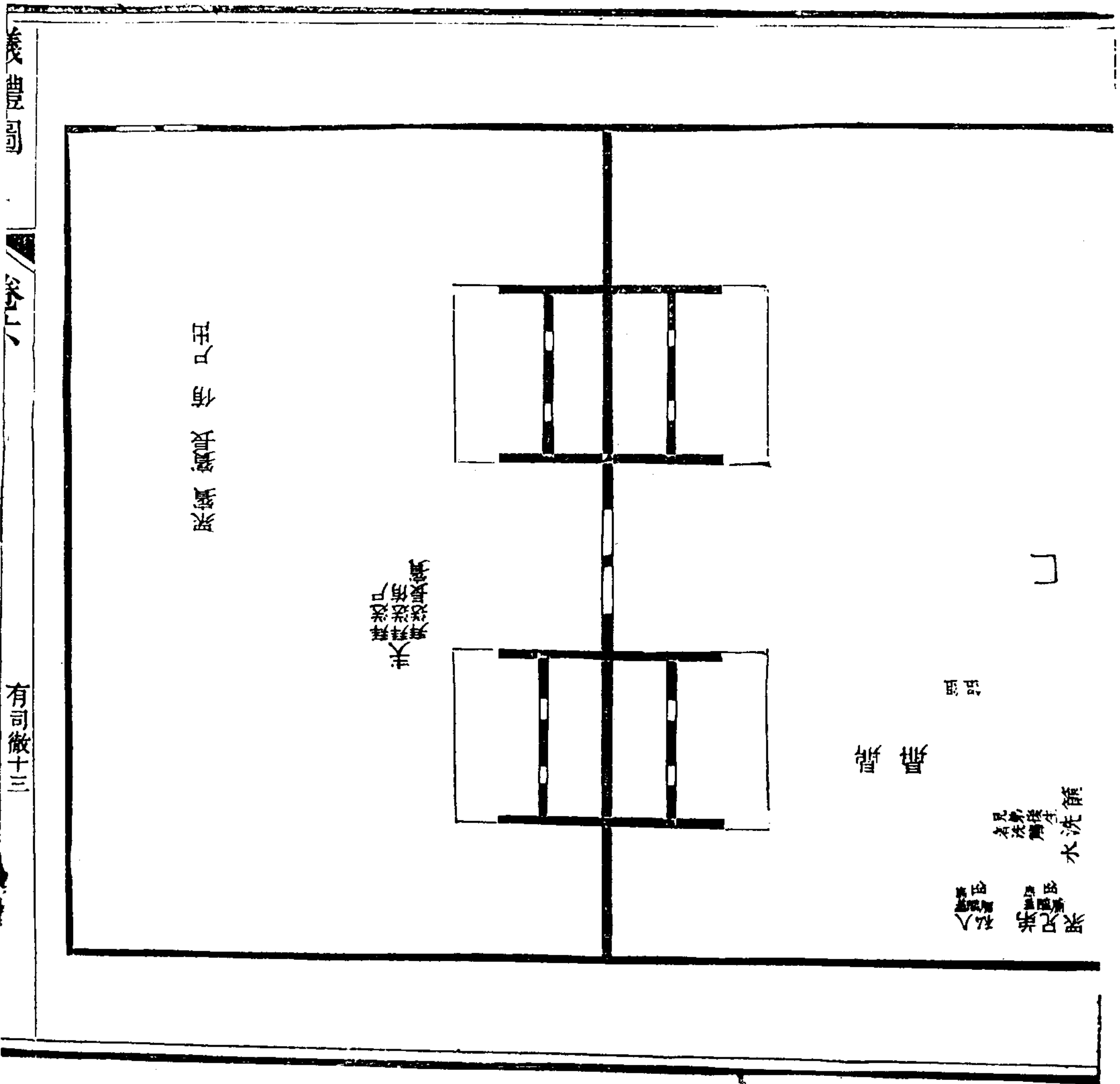

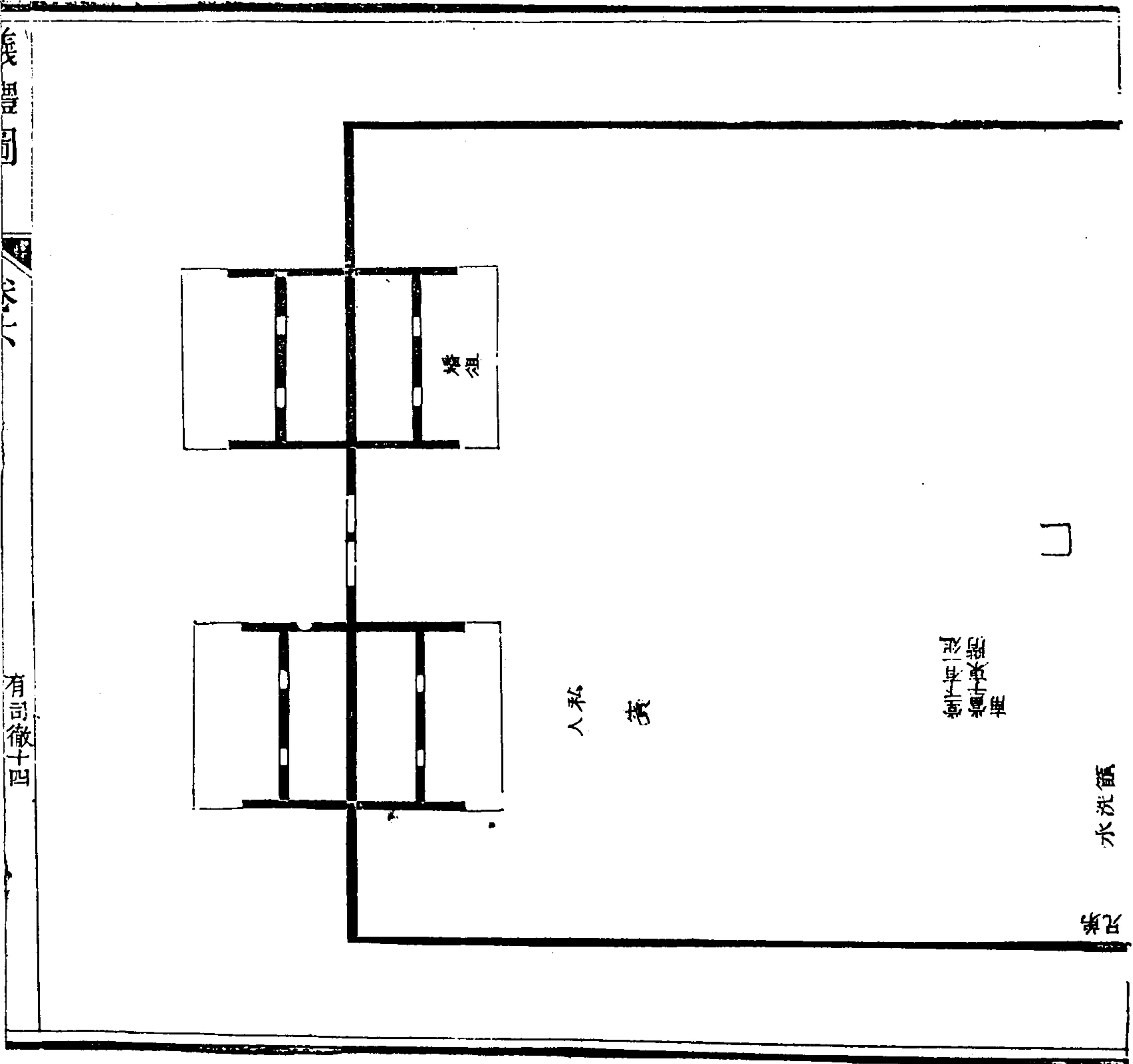
上宿 宿長 宿界

爵算無解舉人一賓尸獻長賓解舉弟兄

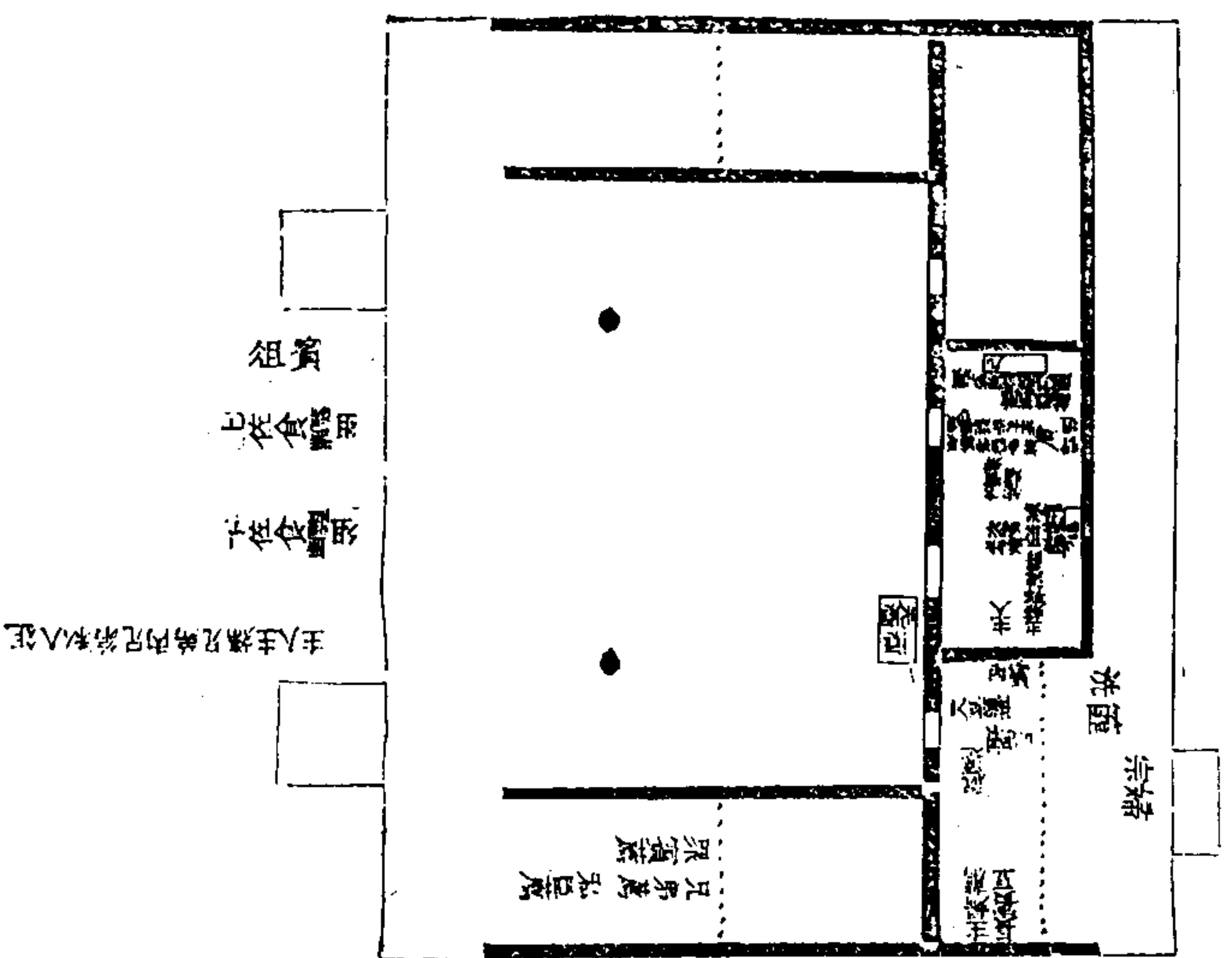

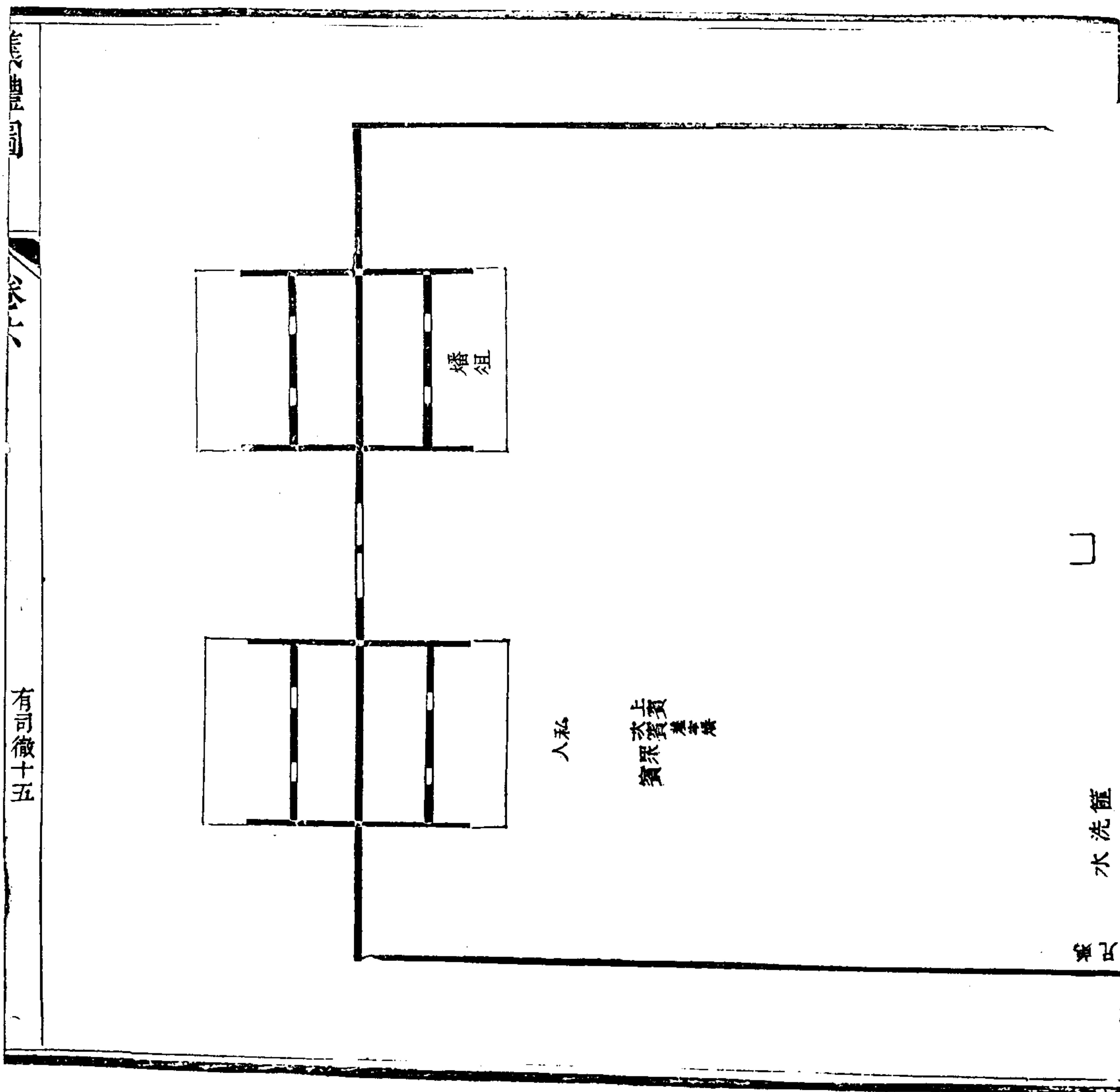
不償尸亞獻羞匱

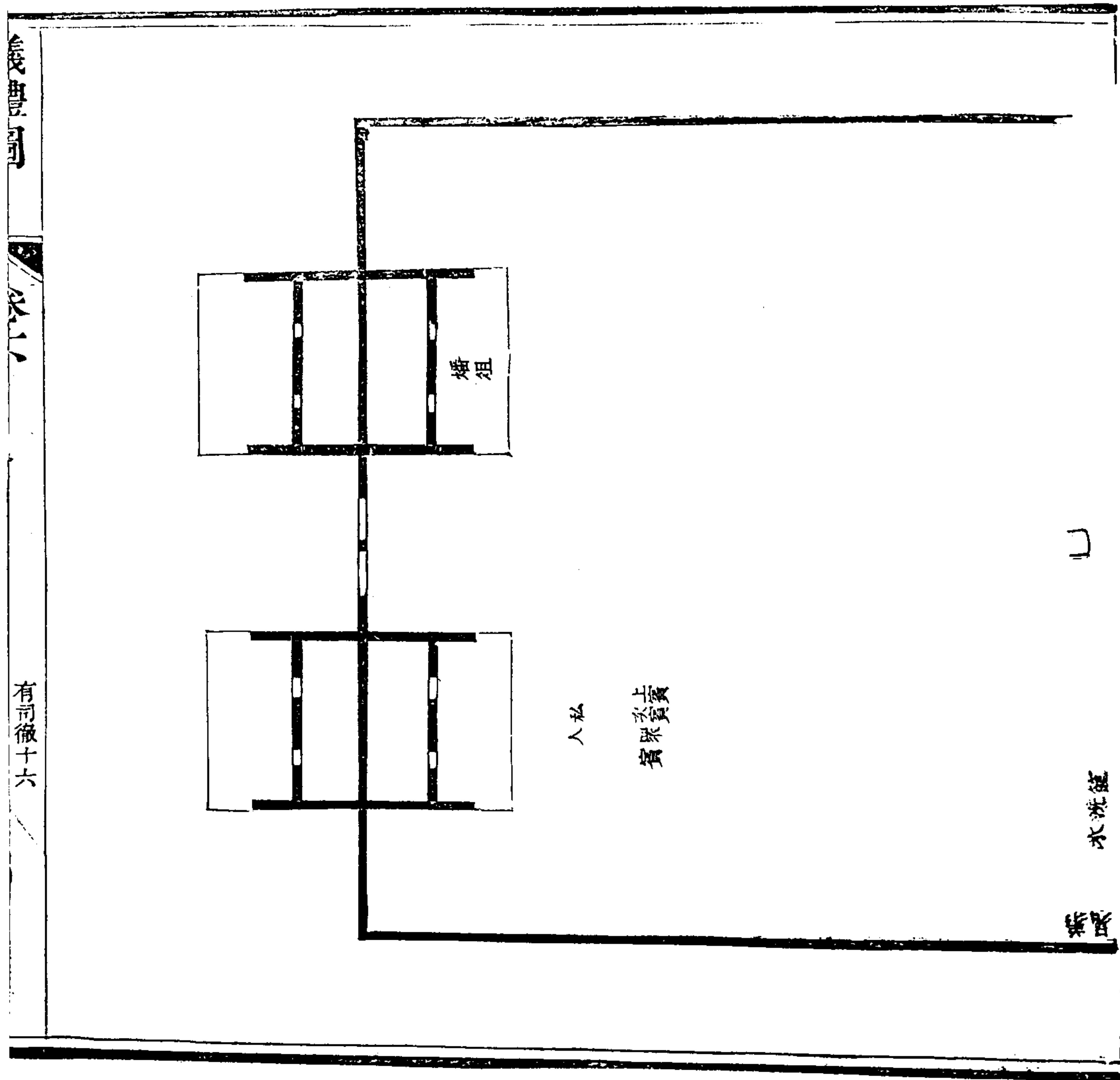
酌獻拜位
受爵祔祝位
佐食位儀
皆如饋
賓長三獻
解止

組資
上代食器用
下代食器用

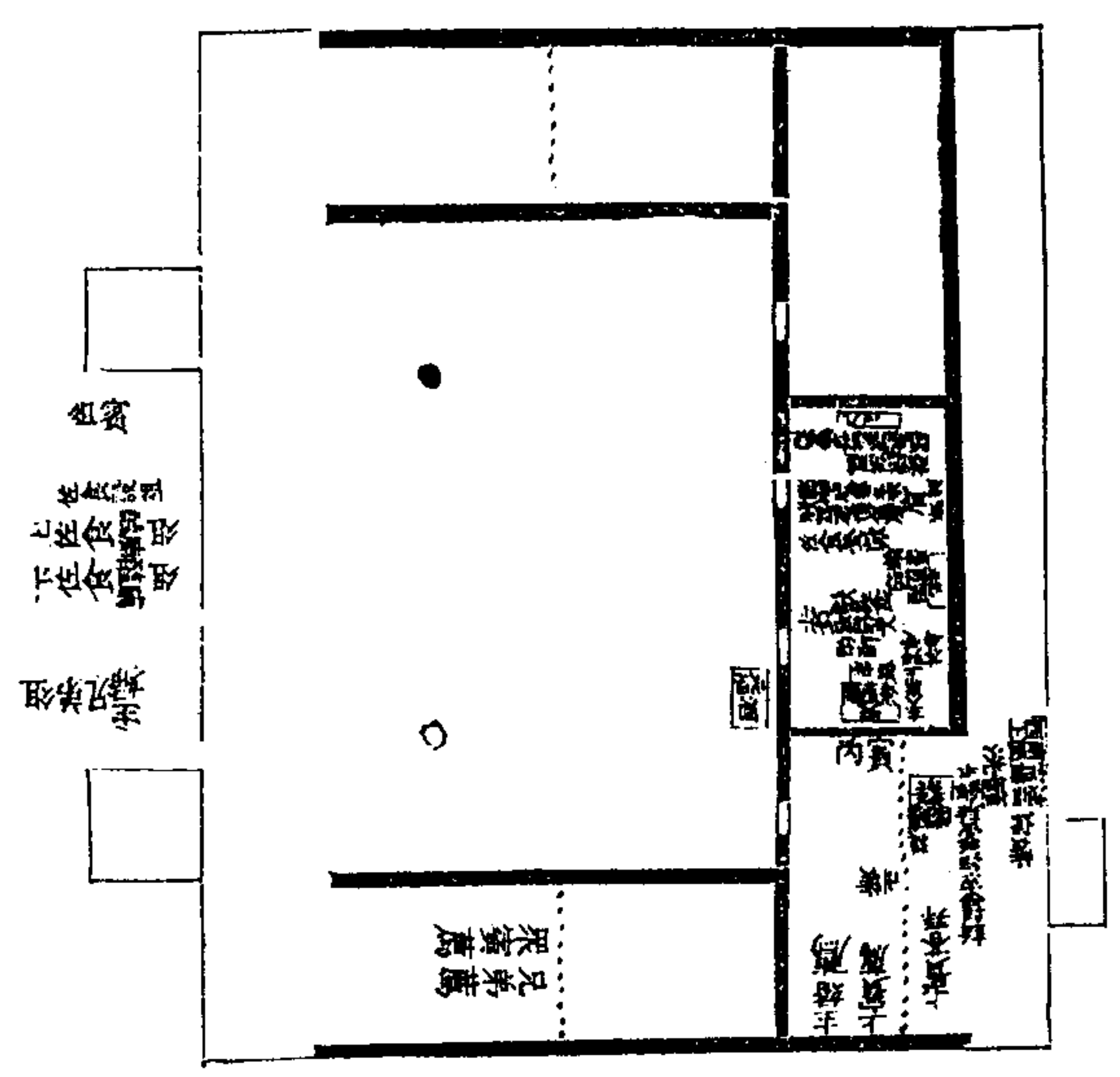
主人主孀兄弟內兄弟來人証

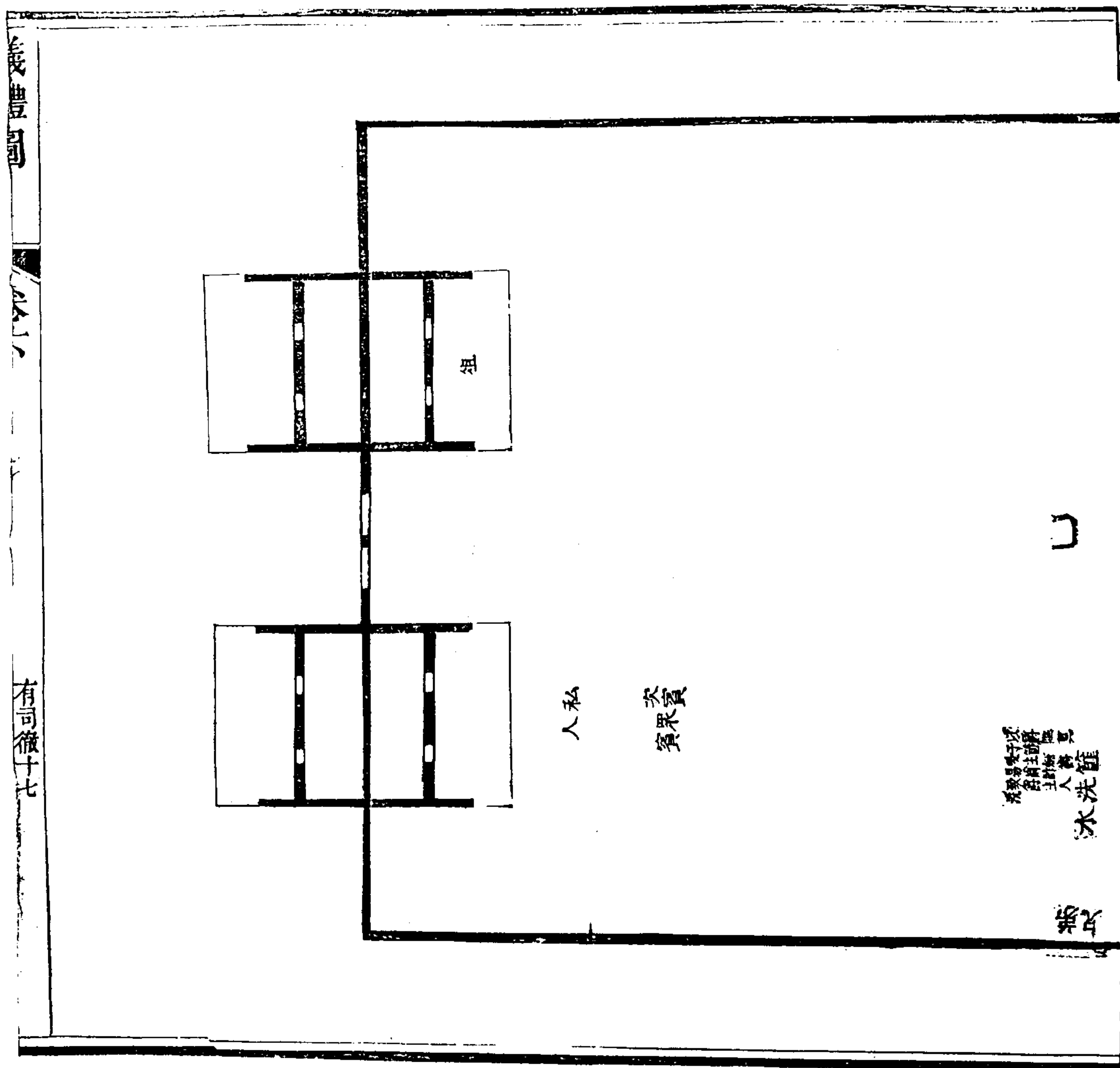

不償三尸賓獻賓佐食致爵主人主婦酢酢

乃羞內簋簠羞于尸祝主人主婦又羞尸賓已足是禮也
位其屬賓其酬酢皆如賓空乃羞于賓兄弟之賓及私人
兄弟交錯其酬酢無算時注云與饋同車之無算則然則利
洗散獻于尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之

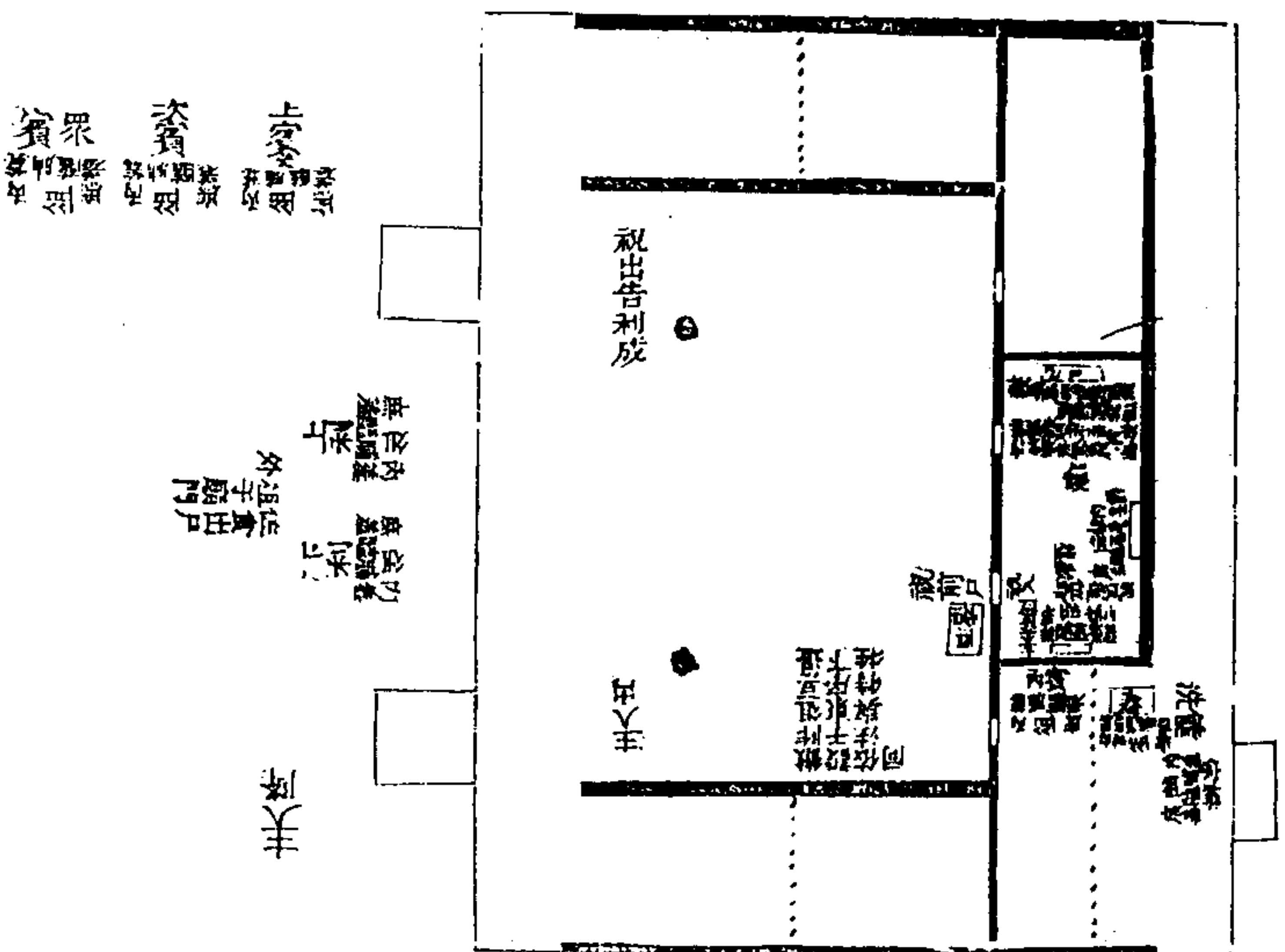

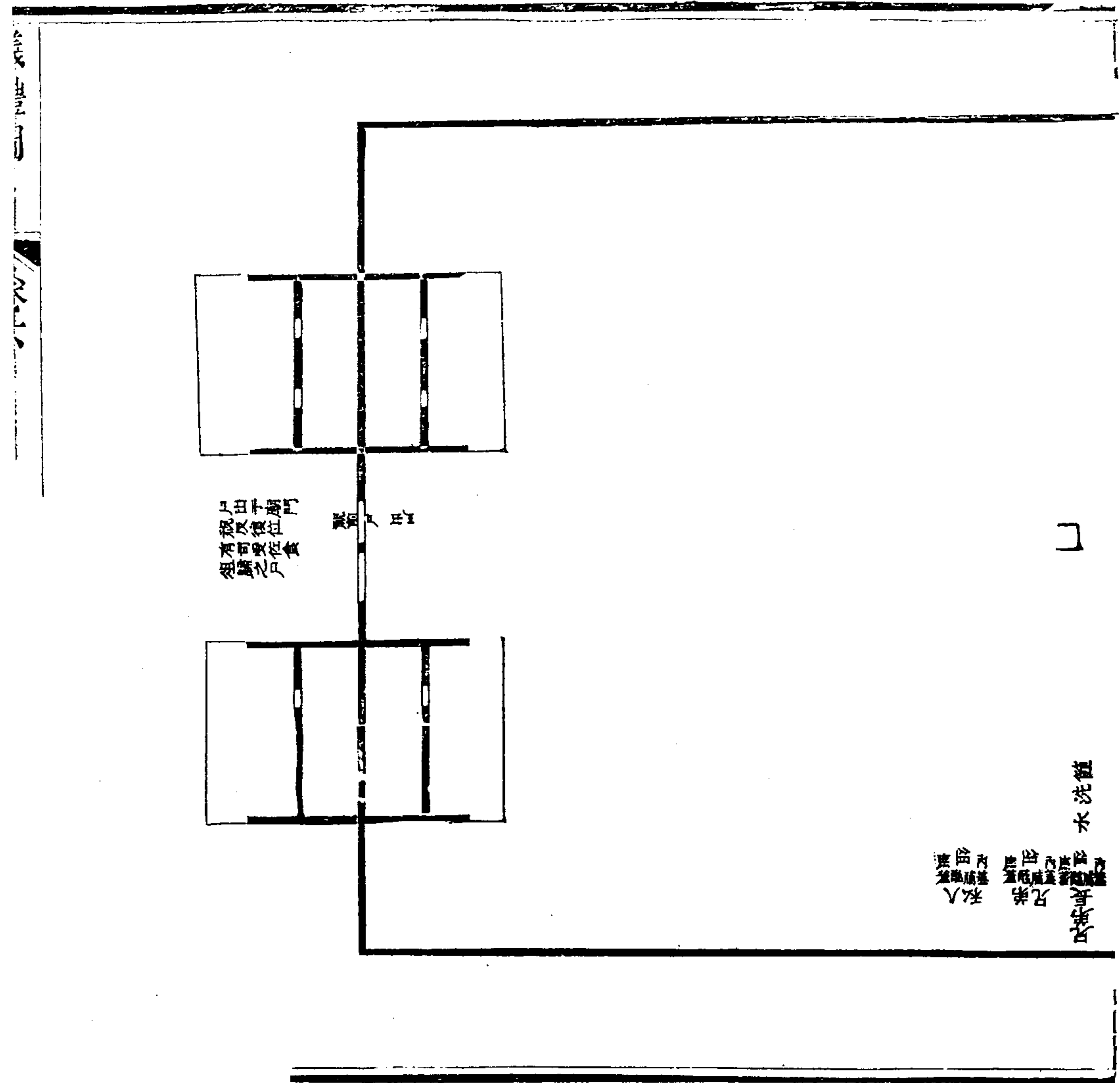
儀禮圖 卷六

不出徹祖

乃蓋如殯卒墓有司官徹改饌厭祭納一身如特牲主人出立于阼階上祝教其祖
以出立于西階上司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之衆賓
出主人拜送于廟門外乃反婦人乃徹祝薦及房中薦俎及室中之饌

儀禮圖

卷六

儀禮圖卷第六

王和甫侍郎札

大着勸水苦義以釋古經觸類引伸四通六闢中如袂
當爲然酌當爲酌尤見卓識精思非熟于儲聲假借之
例不能有此弟嘗欲輯古書通作之字以考古音之分
合先生此書先我箸鞭矣敬服敬服承委校勘遵命附
記一二簽管窺之見未知是否仍希教正王引之頓首
嶺山先生足下

儀禮古今

弁語

嶺山先生

儀禮古今文疏證卷之上

臨海朱世榮學

士冠禮第一

布席於門中闕西闕外

〔註〕古文闕爲榮闕爲蹙

疏引漢書云魯人高堂生爲漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書是古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同○士喪禮席于闕西闕外註古文闕作榮考工記匠人置榮以縣註榮古文臬假借字春秋穀梁昭八年傳以葛覆質以爲榮

儀禮古今文疏證

卷之上

二 疏山所著

旅占 〔註〕古文旅作臚

周禮司儀旅擯註旅讀爲鴻臚之臚漢書敘傳大夫臚岱註鄭氏曰臚岱季氏旅於太山是也師古曰旅陳也臚亦陳也臚旅聲相近其義一耳

纁裳 〔註〕今文纁皆作熏

士昏禮玄纁註今文纁皆作熏小戴記禮器士不衣纁裳陸德明本作熏裳又明堂位註纁白陸本作熏

白

側尊一甒醴

〔註〕古文甒作廡

既夕甒二少牢饋食司宮尊兩甒註並云古文甒皆作廡士虞禮尊兩甒註古文甒爲廡世榮案甒字古作廡廡从廡省

各一匱執以待于西坫南

〔註〕古文匱爲簠坫爲檐

註匱竹器名釋文匱本或作算史記汲鄭傳不過算器食徐廣曰算竹器○註坫在堂角漢書文帝紀或坫于危亡服虔曰坫音反坫之坫孟康曰坫音屋檐之檐師古曰服孟二音並通國語吳語王背檐而坐

儀禮古今文疏證

卷之上

二 疏山所著

註檐屋外邊壇也

世榮

案坫卽謂屋之外向者知坫

卽檐字檐又爲檐之假借字矣

兄弟畢袞立

〔註〕古文袞爲均也

註袞同也春秋左僖五年傳均服振振釋文均同也字書作衮文選吳都賦六軍衮服劉註衮同也淮南子齊俗尸祝衮衮世榮案衮衮卽袞玄字篆文衮衮形近

采衣紒

〔註〕古文紒爲結

註紒結髮下主人紒而迎賓註古文紒爲結漢書陸賈傳紒紒結髮跽師古曰結讀曰髻春秋左襄四

年傳註髮麻髮合髻也釋文髻本作紒又作結

贊者盥于洗西

〔註〕古文盥皆作浣

鄉射禮盥洗注古文盥皆作浣春秋左襄十九年傳

范宣子盥而撫之論衡論死作浣而撫之

贊者奠纚笄櫛于筵南端

〔註〕古文櫛爲節

櫛字从木節節櫛同聲故櫛省作節

壹揖壹讓升

〔註〕古文壹皆作一

士相見禮主人答壹拜少牢饋食答壹拜有司徹皆

答壹拜註並云古文壹爲一士相見禮君答壹拜鄉

飲酒禮壹揖壹讓聘禮公壹拜送公食大夫禮壹以

儀禮古今
文疏證

卷之上

三
隴山所著
書之一

授賓註並云古文壹作一鄉射禮壹揖壹讓公食大

夫禮公壹揖壹讓註並云古文壹皆作一聘禮壹食

再饗註古文壹皆爲一小戴記表記節以壹惠註壹

讀爲一

世華
案壹一經典通用不可枚舉

面葉

〔註〕古文葉爲搗

士昏禮面葉註古文葉作搗小戴記曲禮注引弟子

職曰執箕膺搗陸德明本作膺葉七經考文云足利

古本是葉字

面枋

〔註〕古今文枋爲柄

士昏禮皆南枋註今文枋作柄特牲饋食註東枋釋

文枋本亦作柄周禮內史掌王之八枋之法釋文枋

本又作柄小戴記禮運以四時爲柄釋文柄本又作

枋五經文字木部枋古柄字

啐醴

〔註〕古文啐爲呼

孟子告子啐爾而與之註啐爾猶呼爾啐之貌音

義引丁音啐呼也

世華
案啐呼形近易混

東帛儷皮

〔註〕古文儷爲離

註儷皮兩鹿皮也小戴記月令宿離不貳註離讀爲

儷偶之儷說文鹿部麗字引禮麗皮納聘鄉飲酒禮

乃歌魚麗釋文麗本亦作離易彖傳離麗也又象上

儀禮古今
文疏證

卷之上

四
隴山所著
書之一

傳麗澤兌鄭本作離象下傳離王公也鄭本作麗詩

漸漸之石月離于畢論衡說日引作月麗于畢文選

潘安仁詩婉婉長離註離與麗古字通國策高漸離

論衡書虛作漸麗左定二年傳麗姬竹書作離姬

攝酒

〔註〕今文攝爲聶

有司徹司官攝酒註今文攝爲聶小戴記內則聶而

切之釋文聶一作攝

設局鼎

〔註〕今文局爲鉉古文鼎爲密

士昏禮設局鼎註局所以扛鼎鼎覆之今文局作鉉

鼎皆作密公食大夫禮設局鼎註今文局作鉉古文

鼎皆作密士虞禮抽扃註今文扃爲鉉又取鼎註古文鼎爲密又抽扃鼎有司徹乃設扃鼎註並云今文扃爲鉉古文鼎爲密說文金部鉉舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼎又鼎部鼎以木橫貫鼎耳而舉之从鼎口聲周禮廟門容大鼎七箇卽易玉鉉大吉也今考工記匠人作容大鼎世榮案匡謬正俗扃以貫鉉非卽鉉也其說非是考毛晃增韻鼎字平仄分收蓋从平聲者通作扃从仄聲者通作密說文口部口鼎覆也臣鉉等曰今俗作冪同士喪禮冪用疏布註古文冪皆作密少牢饋食皆設扃冪註古文冪皆爲密五

儀禮古今文疏證

卷之十一

五

疏山所著

經文字口部冪與鼎同

羸醢

註今文羸爲蝸

士喪禮既夕少牢饋食各羸醢字註並云今文羸爲蝸說文更部蝸羸也爾雅釋魚蝸羸蝸蝸註卽蝸牛也

主人紛而迎賓

註古文紛爲結

見上采衣紛條

禮於阼

註今文禮作醴

上請醴賓註此醴當作禮又若不醴註醴亦當爲禮士昏禮出請醴賓註此醴亦當爲禮又質醴婦註醴

當爲禮又如初禮註古文禮爲醴聘禮賓拜禮於朝註今文禮爲醴又禮王註今文禮皆作醴小戴記內則宰醴負子註醴當爲禮昏義贊醴婦註醴婦當作禮聲之誤也釋名釋飲食醴禮也漢書郊祀志俎豆醴進註謂雜物之具所以加禮也

某有子

註古文某爲謀

玉篇木部某酸果也又音毋不知名者云某世榮案某字本假借無的字故古文或爲謀註從今通用字以病吾子註古文病爲秉

儀禮古今文疏證

卷之十一

六

疏山所著

書古人思炳燭夜游註秉或作炳皆偏旁得通之證

賓對曰

註今文無對

眉壽萬年

註古文眉作麋

方言註麋猶眉也大戴記王言孔子愀然揚麋註麋一作眉荀子非相孔子面無須麋註麋與眉同集古錄漢故北海相景君碑有云不永麋壽余家集錄三代古器銘有云眉壽者皆爲麋壽蓋古字簡少通用至漢猶然也漢喻麋縣十六國春秋作榆眉

嘉薦亶時

註古文亶爲瘳

古亶單一字詩板下民卒瘳陸德明本作憊小戴記

繡衣引作下民卒瘞陸本作亶詩桑柔逢天俾怒釋
文僎本亦作亶

孝友時格 註今文格爲嘏

釋文嘏又作假少牢饋食以嘏于主人註古文嘏爲
格小戴記曾子問不旅不假註假讀爲嘏禮運祝嘏
釋文嘏本作假 世犖 案易王假有廟王假有家詩碩
假無言皆以假爲格字

曰伯某甫 註甫字或作父

士相見禮若父則遊目註今文父爲甫釋名釋親屬
父甫也 世犖 案父甫經典通用不可枚舉

儀禮古今文疏證 **卷之上** 補山所著

章甫 註甫或爲父今文爲斧

甫父見上釋名釋用器斧甫也

士昏禮第二

當阿 註今文阿爲庑

註阿棟也入堂深示親親鄉射禮序則物當棟堂則
物當楣註正中曰棟次曰楣前曰庑 世犖 案如此註

是庑淺於楣鄉飲酒禮聘禮皆云賓當楣計主人在

阼賓行自應當楣但庑尚在楣外今鄭云入堂深示

親親鄉射禮又棟楣對舉則此當阿之爲當棟無疑

今文非也故鄭不從 周禮大人幾理註鄭司農云幾

也 初禮 註今文禮爲醴

見士冠禮禮於阼條

授技 註古文技爲技

既夕技在南註古文技爲技 世犖 案技當爲技莊子

天地大如標校釋文校本作技荀子彊國技戰加乎

首註技或作技或作枝

面葉 註古文葉作搗

見士冠禮面葉條

玄纁 註今文纁皆作熏

儀禮古今文疏證 **卷之上** 補山所著

見士冠禮纁裳條

肸一肸脾不升 註肸或作純古文純爲鈞脾爲脾

少牢饋食作肸一純小戴記中庸肸肸其仁註肸肸

或爲純純 世犖 案鈞蓋假借字○上禮載兩脾註

古文脾爲脾既夕脾不升少牢饋食脾不升有司徹

無脾註並云古文脾作脾詩車攻傳射左脾釋文脾

本作脾莊子人間世兩脾爲脅釋文辭古又作脾

設局鼎 註今文局作鉉鼎皆作密

見士冠禮設局鼎條

大羹湑在饗 註今文湑皆作汁

註大羹清煮肉汁也公食大夫禮大羹清有司徹羊
肉清註並云今文清爲汁特牲饋食設大羹清于醢
北註今文清皆作汁世尊案清當爲清張參曰傳寫
久譌不敢便改

南枋註今文枋作柄
見士冠禮南枋條

姆加景註今文景作憬

憬隋書禮儀志作憬說文無憬憬字知古只作景王
侍郎引之曰古字多假借不必从巾者而後爲衣也

世尊案景卽詩所謂裝衣孔疏可證

禮古今卷之上九
書之

贊啓會卻于敦南註今文啓作開古文卻爲給

既夕請啓期士虞禮啓會又聲三啓戶註並云今文

啓爲開又既夕啓之昕註古文啓爲開史記張釋之

爲唐傳山都侯王恬開徐廣曰開一作間漢書作啓

啓者景帝諱也故或爲開世尊案啓作開經典不可

校舉○卻給俱从谷聲古假借用故鄭不從

贊爾黍註古文黍作稷

世尊案傳寫之異

主人說服于房註今文說作稅

鄉飲酒禮說屨士虞禮大夫說經帶註並云今文說

爲稅鄉射禮弟子說束既夕主人說髦註並云今文
說皆作稅詩甘棠召伯所說顧人說于農郊釋文並
云說本或作稅小戴記檀弓使子貢說驂又驕固不
說齊衰玉藻無說笏釋文並云說本作稅

止註古文止作趾

釋名釋形體趾止也小戴記內則奉席請何趾陸本
作止易噬嗑履校滅趾陸本作止又夬壯于前趾艮

其趾荀本並作止又賁賁其趾釋文趾本作止詩

麟趾麟之趾陸德明本作麟之止春秋左桓十三年

傳舉趾高漢書五行志作舉止高詩七月四之日舉

禮古今卷之上十
書之一

趾漢書食貨志作舉止

屨侍于戶外註今文侍作侍

小戴記雜記待猶君也註待或爲侍荀子正論百人

侍西房註侍或爲待也莊子田子方孔子便而待之

又漁父竊待於下風釋文並云待本作侍

贊見婦于舅姑註古文舅皆作咎

穆天子傳咎氏註字亦作舅咎猶舅也荀子臣道晉

之咎犯註咎與舅同又史記晉世家咎犯淮南子人

同訓咎犯之謀韓非子外儲說咎犯聞之而笑呂覽

當染染于咎犯並以咎爲舅字

婦贊成祭 〔註〕今文無成也

與始飯之錯 〔註〕古文始爲姑

始姑形近周頌敦銘皇母舅始卽以始爲姑字

酬以束錦 〔註〕古文錦皆作帛

錦字从帛古文或省王侍郎引之曰錦帛義得兩通

故錦或作帛

加于橋 〔註〕今文橋爲鎬

詩扶蘇山有橋松釋文橋鄭作槁喬高形近義通古

冠槁項黃鹹者釋文
槁本作矯亦其證也

又弗能教 〔註〕今文弗爲不無能字

儀禮古今文疏證

卷之上

廿二 禮山所著

周禮諸子註弗不也春秋公羊僖二十六年傳註弗

者不之深者也世學案弗不經典通用不可枚舉

至於某之室 〔註〕今文於爲于

大射儀士御於大夫註今文於爲于既夕于北墉下

註今文于爲於世學案于於經典通用不可枚舉

我與在 〔註〕古文與爲豫

鄉射禮賓不與聘禮介皆與公食大夫禮魚腊不與

註並云古文與作豫士虞禮主人不與註古文與爲

豫小戴記曲禮定猶與也釋文與亦作豫春秋穀梁

僖八年傳註以乞得與之釋文與本作豫史記呂后

紀計猶與索隱與又作豫又漢書註與字多讀曰豫

夙夜無違命 〔註〕古文本作無

士相見禮母改註古文本母作無又母上于面公食大

夫禮母過四列註並云古文本母爲無世學案母無經

典通用不可枚舉

視諸衿聲 〔註〕視乃正字今文作示俗誤行之

小戴記曲禮幼子常視母誼註視今之示字詩鹿鳴

視民不佻箋視古示字漢書高帝紀亦視項羽無東

意如淳曰視音示師古曰漢書多以視爲示古通用

字莊子應帝王以予示之釋文示本作視崔云視示

儀禮古今文疏證

卷之上

廿二 禮山所著

也又徐无鬼中之質如示日釋文示司馬本作視

請終賜見 〔註〕今文無終賜

七相見禮第三

左頭奉之 〔註〕今文頭爲脰

下左頭如麇註今文頭爲脰士虞禮取諸脰脰註今

文脰脰爲頭脰也春秋公羊文十六年傳殺人者刎

頭釋文頭本又作脰

某將走見 〔註〕今文無走

某不敢爲儀 〔註〕今文不爲非

下某不敢爲儀註今文不爲非漢書蕭望之傳註不

「非也

固請吾子之就家也〔註〕古文云固以請

某不敢爲儀〔註〕今文不爲非

見上條

將走見〔註〕古文曰某將走見

某也固辭不得命〔註〕今文無也

主人答壹拜〔註〕古文壹爲一

見士冠禮壹揖壹讓升條

某也既得見矣〔註〕今文無也

左頭如麤〔註〕今文頭爲脰

儀禮古今文疏證

卷之十一

禮記

見上左頭奉之條

君答壹拜〔註〕古文壹作一

見士冠禮壹揖壹讓升條

妥而後傳言〔註〕古文妥爲綏

小戴記曲禮大夫則綏之又國君綏視註並云綏讀

曰妥漢書武五子傳城北州以妥孟康曰妥古綏字

也晉姜鼎銘妥懷遠邦楊南仲釋曰妥讀爲綏

母改〔註〕古文母作無

見士昏禮夙夜無違命條

衆皆若是〔註〕今文衆爲終

易雜卦大有衆也荀本衆作終詩振鷺以永終譽後漢書崔駰傳引作衆譽史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作衆

若父則遊目毋上於面毋下於帶〔註〕今文父爲甫古

文毋爲無

父市見士冠禮曰伯某甫條毋無見士昏禮夙夜無違命條

君子欠伸問日之早晏〔註〕古文伸作信早作吝

疏引周禮大宗伯云侯執伸圭爲信字小戴記儒行竟信其志註信讀爲屈伸之伸假借字也易繫辭引

儀禮古今文疏證

卷之十一

禮記

而伸之釋文伸本又作信又以求信也釋文信本又作伸詩擊鼓不我信兮釋文信古伸字荀子不苟靡所不信註信讀爲伸漢書註多讀信曰伸○詩七月四之日其蚤小戴記王制註引作其早漢書文帝紀有司請蚤建太子師古曰蚤古以爲早晚字也

問夜膳葷〔註〕古文葷作薰

小戴記內則註一薰一膻釋文薰本作葷漢書霍去病傳所獲葷允之士服虔曰葷允薰鬻也師古曰葷字與薰同文選養生論薰辛害目註薰與葷同

徧嘗膳〔註〕今云帖嘗膳

玉篇口部咭字引穀以不傳曰未嘗有咭血之盟咭嘗也世舉案咭即嘗義故鄭不從

若君賜之爵註今文曰若賜之爵無君也

容彌蹙以為儀註今文無容

執玉者註今文無者

舉前曳踵註古文曳作柅

玉篇申部曳牽也引也荀子非相接人則用柅註柅牽引也或曰柅當為柅小戴記檀弓負手曳杖釋文曳亦作柅

宅者註今文宅或為託

儀禮古今文疏證

卷之十一

註

補山新譜

說文尸部宅所託也書顧命三咤釋文咤字亦作宅徐又音託說文引作三託

則曰艸茅之臣註古文茅作苗

易泰拔茅連茹釋文茅鄭音苗羣經音辨艸部茅苗也孟子滕文公畫爾于茅音義張云字或作苗誤

鄉飲酒禮第四

賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入門左註今文皆作揖又曰眾賓皆入左無門

註推手曰揖引手曰厭下賓厭介升註今文厭皆為揖鄉射禮賓厭眾賓註今文皆曰揖眾賓

奠爵于篚下註今文無奠

壹揖壹讓升註古文壹作一

見士冠禮壹揖壹讓升條

坐挽手註古文挽作說

鄉射禮坐挽手註古文挽作說特牲饋食坐挽手註古文挽皆作說有司徹坐挽手註挽手者于悅古文悅作說

北面拜送爵註今文無北面

辯有脯醢註今文辯皆作編

燕禮大夫辯受酬有司徹若是以辯註並云今文辯

儀禮古今文疏證

卷之十一

註

補山新譜

皆作編少牢饋食辯換于三豆註今文辯為編書舜典編于羣神史記五帝紀作辯于羣神

賓厭介升介厭眾賓升註今文厭皆為揖

見上賓厭介條

辯有脯醢註今文辯為編

辯有脯醢註今文辯為編

並見上辯有脯醢條

眾受酬者受自左註今文無眾酬也

介坐受以興註今文曰介受

世舉案賓言取介言受尊卑之異故鄭不從今文

遵者降席東南面 〔註〕今文遵爲僎或爲全

鄉射禮大夫若有遵者 〔註〕今文遵爲僎小戴記少儀

俱爵 〔註〕古文禮僎作遵鄉飲酒義介僎 〔註〕古文禮僎

皆作遵說文人部僎具也玉篇入部全具也論語異

乎三子者之撰釋文撰鄭作僎讀曰詮說文言部詮

具也从言全聲

說屨 〔註〕今文說爲稅

見士昏禮主人說服于房條

賓服鄉服以拜賜 〔註〕今文曰賓服鄉服

主人釋服 〔註〕古文釋作舍

儀禮古今文疏證

卷之十一

禮記集說卷之十一

大射儀獲而未釋獲 〔註〕古文釋爲舍周禮大胥舍菜

註舍卽釋也占夢乃舍萌于四方註舍讀爲釋古書

釋菜釋奠多作舍字又旬祝舍奠于祖廟註舍讀爲

釋詩行葦舍矢旣均箋舍之言釋也小戴記祭統舍

奠於祖廟註舍當爲釋

賓介不與 〔註〕古文與爲預

玉篇象部豫或作預詳士昏禮我與在條

脊肩胛肺 〔註〕今文胛作肱

有司徹羊幣一註古文肱爲胛又肱胛釋文肱本作

肱

則獻諸西階上 〔註〕今文無上

縮鬻 〔註〕古文縮爲蹙

鄉射禮則縮而委之註古文縮皆作蹙士虞禮東綯

又縮祭半尸少牢饋食縮執俎有司徹西縮註並云

古文縮爲蹙廣雅釋詁蹙縮也詩節南山蹙蹙靡所

騁傳蹙蹙縮小之貌

鄉射禮第五

賓厭眾賓 〔註〕今文皆曰揖眾賓

見鄉飲酒禮賓厭介條

主人阼階前西面坐 〔註〕今文無阼階

儀禮古今文疏證

卷之十一

禮記集說卷之十一

盥洗 〔註〕古文盥皆作浣

見士冠禮贊者盥于洗西條

壹揖壹讓 〔註〕古文壹皆作一

見士冠禮壹揖壹讓升條

坐挽手 〔註〕古文挽作說

見鄉飲酒禮坐挽手條

大夫若有遵者 〔註〕今文遵爲僎

見鄉飲酒禮遵者降席東南面條

皆揖就席 〔註〕今文揖爲升

廣雅釋詁揖進也呂覽孟秋紀農乃升穀註升進也

退少立 〔註〕古文曰少退立

進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜 〔註〕今文

坐取觶無進又曰坐奠之拜

下實觶 〔註〕今文觶爲之 〔世〕案觶之音譌於文亦通

兼挾乘矢 〔註〕古文挾皆作接

大射儀挾乘矢於弓外 〔註〕古文挾皆作接孟子盡心

挾貴而問 〔註〕挾接也荀子儒效盡善挾洽之謂神 〔註〕

挾讀爲挾又解蔽不足以挾萬物之變 〔註〕挾當爲接

某御於子 〔註〕古文曰某從於子

士喪禮外御 〔註〕小臣侍從者既夕御者 〔註〕今時侍從

儀禮古今
文疏證

卷之十

〔世〕案觶之音譌於文亦通

之人

弟子說束 〔註〕今文說皆作稅

見士昏禮主人說服于房條

昨階下之東南 〔註〕今文無南

豫則鉤楹內 〔註〕今文豫爲序

〔註〕豫讀如成周宣榭災之榭周禮作序惠徵君謂左

氏古文榭本作射 〔世〕案孟子滕文公序者射也小

戴記祭義卿大夫序從 〔註〕序或爲豫爾雅釋地河南

曰豫州釋文引春秋元命包云豫之言序也又李 〔註〕

豫舒也書洪範曰豫春秋公羊成九年經 〔註〕論衡寒

溫並引作曰舒漢書儒林傳殷曰序 〔註〕序舒也

適堂西 〔註〕今文曰適序西

下主人堂東祖決遂執弓搢三挾一个賓於堂西亦

如之又賓序西主人序東 〔註〕或言堂或言序亦爲序

榭互言也

負候而俟 〔註〕今文俟爲立

大射儀三耦俟于次北 〔註〕今文俟爲立 〔世〕案說文

俟字本从立作𠂔故今文省作立

不貫不釋 〔註〕古文貫作闕

大射儀不貫不釋 〔註〕古文貫作闕漢書王嘉傳大臣

儀禮古今
文疏證

卷之十

〔世〕案

括髮闕械 〔註〕闕貫也說文弓部彎持弓闕矢也春秋

左昭二十一年傳豹則闕矣 〔註〕闕引弓也史記陳涉

世家士不敢貫弓漢書作彎弓

以茅上握焉 〔註〕今文上作尚

觀禮尚左 〔註〕古文尚作上廣雅釋詁尚上也 〔世〕案

尚上經典通用不可枚舉

則縮而委之 〔註〕古文縮皆爲蹙

見鄉飲酒禮縮霑條

北面拜受爵 〔註〕古文曰再受爵

各以其耦 〔註〕今文以爲與

註以猶與也詩江有汜不我以箋以猶與也小戴記

中庸可以入德矣七經考文云古本以作與

作上射 〔註〕今文或言作升射

漢書王莽傳註上升也

執餘獲升告 〔註〕今文曰告于賓

視算 〔註〕今文曰視數也

鄉飲酒禮無算爵註算數也說文竹部算數也

退反位 〔註〕古文曰反坐

世榮 案人所坐立處皆曰位故位亦作坐

長受酬酬者不拜 〔註〕古文曰酬者不拜

儀禮古今 卷之十一 新書之一

執觶者洗升實解 〔註〕今文無執解及賓解大夫之解

皆爲爵實解解爲之

有司徹舉解于其長註古文解皆爲爵延景中詔校

書定作解燕禮坐取觶註古文觶皆爲解又坐奠觶

註今文從此文以下觶皆爲爵○觶之見上坐奠解

拜條

賓不與 〔註〕古文與作豫

見士昏禮我與在條

五職 〔註〕古文職爲哉今文或作植

世榮 案哉當爲哉字書禹貢厥土赤埴墳釋文埴鄭

作哉釋名釋地埴賦也黏昵如脂之賦也莊子馬蹄

釋文引作埴職也黏昵如脂之職也考工記搏埴之

工註埴書或爲植 晉羊舌職說苑善說 作羊埴埴植古通字

獻工與笙 〔註〕今文無與笙

遂命倚旌 〔註〕古文曰遂命獲者倚旌

則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻臚韜上二尋 〔註〕

今文糅爲縮韜爲韜

註糅者雜也 世榮 案糅字古作糅古从柔从丑字得

通說文米部糅飯也大射儀公親糅之註古文糅

爲紐廣雅釋詁紐束也爾雅釋器繩之謂之縮之註

儀禮古今 卷之十一 新書之一

縮者約束之○玉篇羽部翽翽也翽翽並同 世榮

案翽卽翽字翽綢音同小戴記檀弓綢練釋文綢韜

也爾雅釋天素錦綢杠玉篇作韜杠

衆賓不與 〔註〕古文與爲豫

見士昏禮我與在條

侯道五十弓 〔註〕今文改弓爲肱也 肱亦作弦

春秋昭三十一年黑肱公羊春秋作黑弓

君射則爲下射 〔註〕今文君射則爲下

則皮樹中以剡旌獲白羽與朱羽糅 〔註〕今文皮樹爲

繁豎糅爲緇古文無以

詩十月之交蕃維司徒韓詩蕃作繁漢書人表皮師古曰卽詩所謂蕃維司徒者也又魯國蕃縣應劭曰蕃音皮風俗通山澤陂者繁也○樹豎音同漢書揚雄傳皆稽首樹領師古曰樹豎也○上白羽與朱羽榛註今文榛爲縮世犖案縮縮形近傳寫或譌唯君有射于國中其餘否註古文有作又今文無其餘否

易繫辭又以尚賢也鄭本又作有詩終風不日有曠筴有又也又長發有虔秉鉞筴有之言又也小戴記內則三王有乞言註有讀爲又荀子註有字多讀爲

儀禮古今文疏證

卷之十一

燕禮

燕禮

又世犖

案古器物銘皆以又爲有字

大夫射則肉袒

註今文無射

燕禮第六

幕用綌若錫

註今文錫爲綌

大射儀幕用錫註錫細布也今文錫或作綌喪服傳

註謂之錫者治其布使之滑易也說文糸部綌細布

也文選子虛賦被阿綌註綌與錫古字通

射人納賓

註今文曰擯者

註射人爲擯者也

坐取觚洗

註古文觚皆爲觶

下士長升受觶註今文觶作觚又賡觚于公註此當言賡觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾又洗象觶註今文曰洗象觚又取賓所賡觶註今文觶又爲觚大射儀拜受觶註今文觶作觚考工記梓人觚三升註觚當爲觶世犖案鄭駁五經異義曰觶字角旁氏汝穎之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觶寫此書亂之而作觚耳

坐奠觚

註今文從此以下觚皆爲爵

論語觚不觚釋文觚酒爵也世犖案儀禮觚觶爵字

儀禮古今文疏證

卷之十一

燕禮

燕禮

古今文多混見鄉射禮執觶者洗升及上條

主人辭洗

註今文無洗

更爵洗升

註古文更爲受

大射儀更爵洗註古文更爲受周禮巾車歲時更續

註故書更續爲受讀春秋左昭九年傳以更豕韋之

後史記夏本紀作以受豕韋之後徐廣曰受一作更

世犖

案更字古从更形與受近

賡觚于賓

註今文賡皆作賡

註賡讀或爲揚大射儀賡觚于賓註古文賡皆作賡

公食大夫禮衆人騰羞者註騰當作賡小戴記檀弓

杜賁洗而揚觶註禮揚作賁鄉飲酒義揚觶射義揚

觶而語註並云揚今禮皆作騰

大夫辯受酬註今文辯皆作徧

見鄉飲酒禮辯有脯醢條

主人以虛爵降奠于篚註今文無奠于篚

遂卒爵註古文曰卒爵不拜

士長升拜受觶註今文觶作觥

見上坐取觥條

洗象觶註今文曰洗象觥

公坐取賓所賡觶註今文觶又爲觥

儀禮古今文疏證

見並同上

公答拜註古文曰公答再拜

以賜鍾人於門內雷註古文賜作錫

覲禮天子賜舍註今文賜作錫易師卦王三錫命鄭

本錫作賜書序平王錫晉文侯秬鬯馬本錫作賜春

秋莊元年天王使榮叔來錫桓公命公羊傳錫者何

賜也成八年天子使召伯來賜公命公穀並作錫書

禹貢納錫大龜又錫土姓史記夏本紀並作賜

寡君有不腆之酒註古文腆皆作殄今文皆曰不腆

考工記輅人輅或頤典註鄭司農曰典讀爲殄詩新

臺邁條不殄箋殄當作腆

使某固以請註今文無使某

與卿燕則大夫爲賓與大夫燕註今文無則下無燕

大射儀第七

頌磬東面註古文頌爲庸

註言成功曰頌西爲陰中萬物之所成周禮大司樂

疏引鄭註笙庸以問云西方之樂謂之庸庸功也西

方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成功也又眠

瞭擊頌磬註頌或作庸

儀禮古今文疏證

冪用錫若絺註今文錫或作絺絺或作絺

錫絺見燕禮若絺條○小戴記喪大記浴用絺巾釋

文絺本作絺

綴諸箭註古文箭作晉

周禮職方氏其利金錫竹箭註故書箭爲晉考工記

廬人晉園釋文晉一作箭

更爵洗升註古文更爲受

見燕禮更爵洗升條

賡觥于賓註古文賡皆作騰

見燕禮賡觥于賓條

降適西階下 〔註〕古文曰降造西階下

莊子山木愛已而造哀也釋文引司馬註造適也

後首 〔註〕古文後首爲後手

士喪禮左首進髻註古文首爲手小戴記檀弓斂首足形陸本作手足春秋成二年曹公子首公穀並作手又左宣二年傳見其手釋文手本作首穀梁定十年傳首足異處史記孔子世家作手足莊子達生則捧其首釋文首本作手漢書人表敗手說文作夥首挾乘矢於弓外 〔註〕古文挾皆作接

見鄉射禮兼挾乘矢條

儀禮古今文疏證 卷之上

士御於大夫 〔註〕今文於爲于

見士昏禮至於某之室條

皆適次而俟 〔註〕今文俟作待

詩靜女俟我于城隅傳俟待也說文立部俟待也

部待俟也

不異俟 〔註〕今文異作辭

世舉案與尊者爲耦則卑者當辭而異俟是異辭一

義

三耦俟于次北 〔註〕今文俟爲立

見鄉射禮執旌負俟而俟條

至乏聲止 〔註〕古文聲爲磬

說文耳部聲音也从耳設聲設籀文磬集韻聲古作

設

獲者興 〔註〕古文獲皆作護非也

春秋召獲駕乘車史記作護史記衛將軍驃騎傳涉獲章渠徐廣曰獲一作護

獲而未釋獲 〔註〕古文釋爲舍

見鄉飲酒禮主人釋服條

且左還 〔註〕古文且爲阻

書舜典黎民阻飢史記五帝紀作始飢徐廣曰今文

儀禮古今文疏證 卷之上

尚書作祖飢祖始也小戴記檀弓夫祖者且也 世舉

案古器物銘皆以且爲祖又阻沮通字小戴記月令

地氣沮泄呂覽仲冬紀作且泄又漢婁壽碑榮且溺

之耦耕卽論語之長沮桀溺也

取矢柶之 〔註〕古文柶作魁

註柶齊等之也下揚柶柶復註古文柶作魁後漢書

東夷傳魁頭註猶科頭也 世舉案論語爲力不同科

科亦齊等之意

揚柶柶復 〔註〕古文柶作魁

見上

不貫不釋 〔註〕古文貫作闕

見鄉射禮不貫不釋條

適阼階下 〔註〕今文曰阼階下無適

還右 〔註〕今文曰右還

以袂順左右隈 〔註〕今文順爲循

詩江漢箋使循流而下釋文循本亦作順莊子天下

已之大順釋文順本作循又列禦寇大順釋文順或

作循

公親揉之 〔註〕古文揉爲紉

世舉案古从柔从丑字並得通左傳公山不狃史記

儀禮古今文疏證 〔卷之上〕 〔禮山所著〕

孔子世家作不蹂爾雅釋獸其跡瓜釋文瓜古文爲

蹂引字林或作狙

遂以所執餘獲 〔註〕古文曰餘算

〔註〕餘獲餘算也

則縮而委之 〔註〕古文縮皆作蹙

見鄉飲酒禮縮霑條

賓升就席 〔註〕今文席爲筵

說文竹部筵竹席也燕禮司宮筵賓于戶西註筵席

也士虞禮猶出几席註古文席爲筵周禮司几筵註

筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣

司馬師命獲者 〔註〕今文司馬師無司馬

士長升受觶 〔註〕今文觶作觚

見上坐取解條

觶解于公 〔註〕今文觶爲觚

見同上

公答再拜 〔註〕今文公答拜無再

聘禮第八

帥眾介夕 〔註〕古文帥皆作率

下帥大夫以夕註古文帥爲率覲禮帥乃初事註今

文帥作率周禮樂師帥射夫註故書帥爲率 世舉案

儀禮古今文疏證 〔卷之上〕 〔禮山所著〕

說文帥當爲達率當爲術帥率並假借字今經典帥

率通用不可枚舉

管人布幕于寢門外 〔註〕古文管作官今文布作敷

註管猶館也覲禮疏引此作館人易隨卦官有渝蜀

才本官作館 世舉案穆天子傳官人陳牲官人膳鹿

卽儀禮管人字○詩小雅小旻敷于下土傳敷布也

書禹貢禹敷土鄭註敷布也又篠簜旣敷史記夏本

紀作竹箭旣布顧命敷重篋席說文苜部苜字引作

布重莫席文侯之命敷聞在下史記晉世家作布聞

在下詩長發敷政優優春秋左成二年傳昭二十年

傳春秋繁露並引作布政史記司馬相如傳專結縷

徐廣曰傳古布字汗簡寸部敷古作專

加其奉於左皮上 〔註〕古文奉爲卷

世犖案卷當爲拳士冠禮橫而奉之唐石經奉作拳

史記扁鵲倉公傳而毛美奉髮徐廣曰奉又作拳文

選報任安書更張空拳〔註〕引李登聲類云拳或作卷

漢書賈捐之傳敢昧死竭卷卷師古曰卷讀與拳同

馬則北面 〔註〕今文無則

使者載壇 〔註〕古文壇皆爲膳

下朝服載壇〔註〕古文壇作膳既夕載壇〔註〕古文壇爲

儀禮古今文疏證

卷之上

補山所著書之一

膳

垂纁 〔註〕今文纁作纁

下圭與纁〔註〕古文纁或作藻今文作纁觀禮有纁〔註〕

纁或爲藻周禮典瑞纁藉五采〔註〕纁讀爲藻率之藻

書益稷藻火說文玉部作纁小戴記禮器朱綠藻陸

本作纁纁卽纁字

介皆與 〔註〕古文與作豫

見士昏禮我與在條

陳皮北首 〔註〕古文曰陳幣北首

世犖案皮幣音近又皮帛幣帛相承通用

卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯 〔註〕今文無擯

介皆入門左 〔註〕今文無門

裼降立 〔註〕古文裼皆作裼

世犖案裼有賜音詩斯干載衣之裼字與地協說文

衣部褻字引作載衣之褻从衣啻聲

賓進訝 〔註〕今文訝爲梧

公食大夫禮從者訝受皮〔註〕今文曰梧受漢書司馬

相如傳或有祗梧如淳曰梧讀曰迂文選洞簫賦氣

旁迂以飛射兮旁迂卽旁午字說文午部午梧也梧

逆也惠徵君謂梧本作梧是也 釋名釋邱梧作也

儀禮古今文疏證

卷之上

補山所著書之一

公壹拜送 〔註〕古文壹作一

見士冠禮壹揖壹讓升條

先入門左 〔註〕古文重入

歸饗餼五牢 〔註〕今文歸或爲饋

下夫人歸禮〔註〕今文歸作饋士虞禮特豕饋食〔註〕饋

猶歸也論語詠而歸又歸孔子豚又齊人歸女樂鄭

本歸並作饋他書亦多引作饋史記周本紀以歸周

公於兵所徐廣曰歸一作饋荀子王制使相歸移也

〔註〕歸讀爲饋

皆二以竝 〔註〕今文並皆爲併

士昏禮竝南上註竝當作併公食大夫禮二以竝註
竝併也今文曰併有司徹竝皆西縮註古文竝皆作
併士喪禮二人以並註今文並爲併少牢饋食皆二
骨以並註今文並皆爲併

車秉有五簋 〔註〕今文簋或爲逾

下十六斗曰簋註今文簋爲逾論語與之庚苞註十

六斗爲庚也皇疏卽是聘禮之簋也荀子大略流九

止於既與註引方言陳魏楚宋之間謂饔爲與檢今

方言與作饔 世聲 案逾乃假借字 說文斗部斛量名
考工記鄭註以爲輕重未聞玉篇
斛量也今作庚則爲十六斗矣

儀禮古今 卷之上 儀禮古今 卷之上

至于階讓 〔註〕古文曰三讓

至于階讓 〔註〕古文曰三讓

庭實設 〔註〕今文曰入設

實入音近春秋左宣十二年傳實其言註實猶充也

史記范雎蔡澤傳章入邑索隱入猶充也義亦得通

賓拜禮於朝 〔註〕今文禮爲醴

見士冠禮禮於阼條

壹食再饗 〔註〕古文壹皆爲一今文饗皆爲鄉

壹一見士冠禮壹揖壹讓升條○公食大夫禮設洗

如饗又皆如饗註並云古文饗或作鄉小戴記祭義

饗者鄉也漢書樂志告靈饗矣師古曰饗字合韻皆
音鄉

俶獻 〔註〕古文俶作淑

爾雅釋詁淑善也說文人部俶善也一日始也穀梁

序疏及釋文並名淑玉海引疏作俶

以侑幣 〔註〕古文侑皆作宥

有司徹乃議侑于賓註古文侑皆作宥周禮大司樂

三侑唐石經作三宥小戴記禮器詔侑武方釋文侑

本或作宥爾雅釋詁侑報也釋文侑本或作宥荀子

宥坐此蓋爲宥坐之器註宥與侑同

儀禮古今 卷之上 儀禮古今 卷之上

迎于外門外 〔註〕今文曰迎于門外

帥大夫以入 〔註〕古文帥爲率

見上帥衆介夕條

升自西階自左南面受圭 〔註〕今文或曰由自西階無

南面

禮玉束帛乘皮皆如還玉禮 〔註〕今文禮皆作醴

見士冠禮禮於阼條

公使卿贈 〔註〕今文公爲君

詩臣工敬爾在公傳公君也爾雅釋詁公君也春秋

左襄七年傳公登亦登漢書五行志作君登亦登

載廬 〔註〕古文廬作膳

見上使者載廬條

赴者未至 〔註〕今文赴作計

既夕赴曰 〔註〕今文赴作計小戴記雜記凡計於其君
計或皆作赴說文忝部赴趨也徐鉉曰春秋傳赴
告用此字今俗作計非

問幾月之資 〔註〕古文資作齋

周禮外府 〔註〕引此作問幾月之齋少牢饋食資黍于
羊俎兩端 〔註〕今文資作齋周禮外府共其財用之幣
齋鄭司農云齋或爲資今禮家定齋作資後鄭謂齋

儀禮古今
文疏證

卷之十

屋

山所著
書之一

資同耳其字以齊次爲聲从貝變易古字亦多或又
典婦功女功之事齋典泉以待時頒功而授齋 〔註〕並
云故書齋爲資掌皮則會其財齋 〔註〕齋或爲資巾車
入齋于職幣 〔註〕齋讀爲資漢書霍去病傳爲遣大官
齋數十乘師古曰齋與資同荀子大略齋盜糧 〔註〕齋
與資同

釋載 〔註〕古文載作祓

〔註〕引詩傳曰載道祭也 世學案古祭祀之字皆从示

故古文作祓

圭與縹 〔註〕古文縹或作藻今文作璫

見上取圭垂縹條

絢組 〔註〕今文絢作約

玉篇糸部絢約同 句勾本
通字

爲肆 〔註〕古文肆爲肄

周禮小宗伯肆儀 〔註〕故書肆爲肆小戴記玉藻肆束
及帶 〔註〕肆讀爲肆曲禮大夫與士肆內則請肆簡諒
陸本並作肆學記宵雅肆三釋文肆本又作肆春秋
左文四年傳臣以爲肆業及之也陸本作肆昭三十
年傳若爲三師以肆焉釋文肆本又作肆

義之至也 〔註〕今文至爲祗

儀禮古今
文疏證

卷之十

兵

山所著
書之一

說文石部祗字本作底詩桑柔靡所底止傳底至也
書禹貢震澤底定史記夏本紀作致定

賓入門皇 〔註〕古文皇皆作王

說文王部王天下所歸往也小戴記少儀齋齋皇皇
註皇讀如歸往之往詩漸漸之石不皇朝矣箋皇王
也春秋繁露深察名號篇王者皇也書皇極史記作
王極洪範五行傳建用王極 〔註〕或皆爲皇極莊子天
運三王釋文本或作三皇

皮馬相間 〔註〕古文間作干

詩考槃在澗釋文澗韓詩作干

賄在聘于賄 〔註〕古文賄皆作悔

世舉

案悔當爲賄玉篇貝部賄贈送財也賄同

禮不拜至 〔註〕今文禮爲醴

見士冠禮禮於阼條

擯者立于閤外 〔註〕古文閤爲蹙

見士冠禮布席于門中闌西閤外條

負右房而立 〔註〕今文無而

唯羹飪 〔註〕古文羹爲羔飪作臚

說文粥部粥从粥从羔小篆从羔从美 世舉 案羔字

蓋竹簡羹字之蝕去其半也○士昏禮皆飪註飪熟

儀禮古今文疏證

卷之上

長 補山所著

也小戴記郊特牲腥肆爛臠祭註臠熟也詩楚茨傳

烹飪之也釋文飪本又作臠

如饋食之禮 〔註〕今文無之

盼肉 〔註〕今文盼作紛

世舉

案紛蓋假借字故鄭不從

明日問大夫 〔註〕古文曰問夫人也

夫人歸禮 〔註〕今文歸作饋

見上歸襄饋五牢條

日如其饗饋之數 〔註〕古文饗爲既

小戴記中庸既稟稱事註既讀爲饋說文米部氣饋

客芻米也引春秋傳齊人來氣諸侯或作粢或作餼

今左桓十年傳作餼諸侯考工記玉人以致稍餼註

餼或作氣論語不使勝食氣釋文氣說文作既

則重萌反幣 〔註〕今文曰賄反幣

十六斗曰簠 〔註〕今文簠爲逾

見上車秉有五簠條

十筭曰稷 〔註〕古文稷作縵

史記景帝紀衣七縵布註縵八十縵也說文禾部稷

布之八十縵爲稷又秬字引周禮十筭曰稷 世舉 案

據此知稷縵古只一字

儀禮古今文疏證

卷之上

長 補山所著

儀禮古今文疏證卷上終 姪典潮枚叟參校

儀禮古今文疏證卷下

臨海宋世準學

公食大夫禮第九

設局鼎 〔註〕今文局作鉉古文鼎皆作密

見士冠禮設局鼎條

設洗如饗 〔註〕古文饗或作鄉

見聘禮壹食再饗條

宰東夾北西面南上 〔註〕古文無南上

坐奠于鼎西 〔註〕今文奠爲委

詩采蘋于以奠之傳奠置也呂覽執一置贊爲臣註

置猶委也

儀禮古今文疏證

卷之十

儀禮古今文疏證

左人待載 〔註〕古文待爲持

周禮服不氏以旌居乏而待獲杜子春云待當作持

大戴記禮三本待年而食者荀子禮論待年作持手

倫膚七 〔註〕今文倫或作論

小戴記王制必卽天論註論或爲倫釋名釋典藝論

倫也有倫理也詩靈臺於論鼓鐘箋論之言倫也皇

侃論語義疏叙倫論二稱義無異也荀子儒效人倫

盡矣註倫當爲論又性惡論而法註論或爲倫莊子

齊物論有倫有義釋文倫崔本作論

公壹揖壹讓 〔註〕古文壹皆作一

見士冠禮壹揖壹讓升條

賓立于階西 〔註〕今文曰西階

麋麇以西菁菹鹿麇 〔註〕今文麇皆作麋

素問氣厥篇上爲口麋註麋謂爛也釋名釋飲食麇

昵也骨肉相傳昵無汁也 世準案麇亦爛義又麇麋

音近寫者承上而譌

宰夫設醑稷六簋于俎西二以竝 〔註〕今文曰併古文

簋皆作軌

竝併見聘禮皆二以竝條○周禮小史敘昭穆之俎

簋註故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌說文竹部

儀禮古今文疏證

卷之十

儀禮古今文疏證

簋黍稷方器也匱古文簋或从軌易損卦二簋可用

享蜀才本作軌

大羹湑不和 〔註〕今文湑爲汁

見士昏禮大羹湑在饗條

由門入升自阼階 〔註〕今文又曰入門自阼階無升

擣于醴上豆之間祭 〔註〕今文無子

壹以投賓 〔註〕古文壹作一

見士冠禮壹揖壹讓升條

酺以東廬麋 〔註〕古文酺作香廬作熏

廣雅釋器酺香也周禮庖人膳膏香釋文香禮記作

薌○廣雅釋器臠香也文選別賦陌上草薰註薰香氣也

牛鮓〔註〕今文鮓作鮓

玉篇魚部鮓魚名又鮓屬鮓同

從者訝受皮〔註〕今文曰梧受

見聘禮賓進訝條

魚腊不與〔註〕古文與作豫

見士昏禮我與在條

西東毋過四列〔註〕古文毋爲無

見士昏禮夙夜無違命條

儀禮古今文疏

卷之十

三 禮山所著

二以並〔註〕今文並作併

並卽竝字見聘禮皆二以竝條

皆如饗拜〔註〕古文饗或作鄉

見聘禮壹食再饗條

束錦也〔註〕今文無束

加萑席〔註〕今文萑皆爲莞

註萑細葦也詩斯干下莞上簟箋莞小蒲之席也爾

雅釋草芷夫王註似莞蘭釋文莞本又作萑誤世誤

案萑當爲萑字

辛苦〔註〕今文苦爲芊

特牲饋食用苦〔註〕今文苦爲芊說文艸部芊地黃也引禮曰羊芊爾雅釋草蒿大苦註或云似地黃

簠有蓋幕〔註〕今文或作幕

旣夕冪用疏布註冪覆也方言幕覆也小戴記檀弓布幕衛也繆幕魯也釋文幕本又作冪

覲禮第十

天子賜舍〔註〕今文賜作錫

見燕禮以賜鐘人於門內霤條

帥乃初事〔註〕今文帥作率

見聘禮帥眾介夕條

儀禮古今文疏

卷之十

禮山所著

以瑞玉有纁〔註〕今文玉爲璧纁或爲琿

說文玉部璧瑞玉圓也○纁琿見聘禮取圭垂纁條

伯父實來予一人嘉之〔註〕今文實作寔嘉作賀

詩小星寔命不同釋文寔韓詩作實又燕燕實勞我心釋文實本亦作寔又韓奕實墉實壑箋實當作寔

趙魏之東實寔同聲春秋桓六年寔來左傳註寔實

也國策周策白起是攻用兵高誘曰是實也書秦誓

是能容之小戴記大學是作實別本亦作寔○廣雅

釋言賀嘉也國語晉語賀大國之襲於已說苑辨物

篇賀作嘉

迎于外門外 〔註〕古文曰迎于門外也

大史是右 〔註〕古文是爲氏也

周禮射人註引此作大史氏右士昏禮惟是三族之不虞白虎通宗族引作惟氏小戴記曲禮是職方註是或爲氏漢書地理志氏爲莊公師古曰氏與是同古通用字後漢書李雲傳則五氏來備註是與氏古字通耳山海經西山經高是之山水經註作高氏韓勅碑於氏憤憤之思隸釋以於氏爲於是又張遷碑張是輔漢張是卽張氏字又漢末人是儀亦作氏儀陳壽魏志謂孔文舉改氏爲是非也

儀禮古今

卷之下

五

儀禮古今

尚左 〔註〕古文尚作上

見鄉射禮以茅上握焉條

四傳擯 〔註〕今文傳作傳

周禮訓方氏誦四方之傳道註故書傳爲傳史記封禪書其傳在渤海中服虔曰傳音附或曰其傳書云爾瓚曰世人相傳之漢書五行志傳以洪範師古曰傳字或作傳小戴記檀弓註何傳乎釋文傳一本作傳莊子天運魚傳沫又山木隨其爲傳釋文並云傳本作傳春秋左傳各傳字唐石經並作傳

祭地瘞 〔註〕古文瘞作瘞

爾雅釋天孫炎註瘞者黷也詩皇矣其雷其騶釋文黷韓詩作瘞釋名釋喪制瘞也就隱黷也

喪服第十一

牡麻經冠布纓 〔註〕今文無冠布纓

士喪禮第十二

綴足用燕几 〔註〕今文綴爲對

考工記與人樹園鄭司農云樹讀如繫綴之綴

書銘于末 〔註〕今文銘爲名末爲旆也

旆久取銘置于重註今文銘皆作名周禮小祝置銘

註銘今書或作名又司勳註銘之言名也小戴記祭

儀禮古今

卷之下

六

儀禮古今

統銘者自名也列子湯問伯益知而名釋文名與銘同○釋名釋兵白旆旆旆也以帛繼旆末也 世案

末有味音旆亦有末音

東鄉 〔註〕今文鄉爲面

周禮擇人而正王面小戴記玉藻惟君面尊註並云

面猶鄉也

不精 〔註〕古文精皆爲精

註精讀爲綽設文糸部綽讀若旌釋名釋兵旌精也

孟郁碑印工旌密隸釋以旌爲精

環幅不繫 〔註〕古文環作還

春秋左襄十年傳還鄭而南釋文還本亦作環又哀三年傳道還公官釋文還本又作環

牢中旁寸 〔註〕今文樓爲纓旁爲方

〔註〕牢讀爲樓樓爲削約握之中央以安手也上長四寸纓中註纓筭之中央以安髮 世犖案古無纓字纓中卽牢中也牢樓聲轉如樓蘭之爲牢蘭矣○大射儀左右曰方註方出旁也廣雅釋詁旁方也書堯典方鳩僝功史記五帝紀說文走部並引作旁益稷方施象刑白虎通聖人說苑節士並引作旁施呂刑方告無辜於上論衡變動引作旁告

儀禮古今文疏證

卷之下

禮記集說

決用正王棘若釋棘 〔註〕古文王爲三今文釋爲澤

說文王部王字引孔子曰一貫三爲王 世犖案古文爲三當爲竹簡之爛而脫其中一也○古釋醴等字皆作澤說文無釋字今文爲澤當亦假借用

祿衣 〔註〕古文祿爲緣

〔註〕黑衣裳赤緣之謂祿祿之言緣也周禮內司服緣衣註此緣衣者實作祿衣也釋文緣或作祿

竹笏 〔註〕今文笏作忽

釋名釋書契笏忽也說文曰部作昌引春秋傳鄭太子習今左傳作太子忽書益稷在治忽鄭本作治習

論語微子仲忽漢書人表作中習漢書揚雄傳翕赫習霍又嚮習如神師古並曰習與忽同

拒用巾 〔註〕古文拒皆作振

〔註〕拒晞也清也小戴記曲禮振書註振去塵也 世犖

案拒卽振字

渙濯棄于坎 〔註〕古文渙作緣

世犖案註謂荆沔之間語蓋方言也

警用組 〔註〕古文警皆爲括

〔註〕下主人髻髮袒註古文髻作括說文髟部髻潔髮也手部括絜也髻括卽髻括字玉篇髟部髻同髻

儀禮古今文疏證

卷之下

禮記集說

宰洗相建于米執以從 〔註〕今文宰不言執

設幹帶 〔註〕古文幹爲合也

士冠禮韎幹註合韋爲之管子小匡幹革二戟註幹革重革文選洞簫賦薄索合沓註合沓重沓也

麗于擊 〔註〕古文麗亦爲連擊爲挽

易象上傳麗澤兌註麗猶連也孔穎達易正義論史記五帝紀引世紀連山氏路史作麗山氏○史記封禪書莫不搃掇漢書郊祀志作搃擊師古曰古手挽字也又漢書游俠傳搃擊而游談者師古曰擊古手腕字也 世犖案腕卽挽字擊當依說文作擊爲正

設冒纁之 〔註〕今文纁爲素

春秋左成十七年傳楚公子麇師唐石經作麇師周

禮翦氏註故書纁爲麇釋文麇本或作麇

幕用疏布 〔註〕古文幕皆作密

既夕幕用疏布註今文幕皆作密少牢饋食皆設局

幕註古幕作密幕通作麇詳士冠禮設局麇條

幕食用功布 〔註〕古文食爲尊

奠尊形近說文丁部奠置祭也从食奮酒也下其丁

也又奮部尊酒器也从奮升以奉之或从寸作尊

四髯去蹄兩胎脊肺 〔註〕今文髯爲剔胎爲迫

儀禮古今文疏證 卷之下 九 禮山所著 書之一

釋名釋首飾髯剔也詩皇矣攘之剔之釋文剔或作

髯又思樂狄彼東南箋狄當作剔釋文引韓詩云髯

髯除也後漢書馮魴傳皆自髯剔註剔聲類曰亦髯

字莊子馬蹄燒之剔之釋文剔崔本作髯漢書司馬

遷傳髯毛髮文選髯作剔○註胎脅也下兩胎註今

文胎爲迫周禮醢人豚拍註鄭大夫杜子春皆以拍

爲膊釋文釋飲食膊迫也 世榮 案胎卽膊字

設局麇 〔註〕古文麇爲密

見士冠禮設局麇條

二人以並 〔註〕今文並爲併

並卽並字見聘禮皆二以並條

主人髻髮袒衆主人免于房 〔註〕今文免皆作纁古文

髻作括

既夕喪祝免袒註今文免作纁玉篇糸部纁喪服或

作免春秋左傳十五年傳使以免服衰經通釋文免

又作纁 世榮 案說文纁卽冕字今文非也○註引喪

服小記曰斬衰髻髮以麻檢今小戴記喪服小記髻

作括餘見上髻用組條

奉尸使于堂 〔註〕今文使作夷

註使之言尸也既夕使牀釋文使本亦作夷小戴記

儀禮古今文疏證 卷之下 十 禮山所著 書之一

喪大記奉尸夷于堂註夷之言尸也釋文夷本或作

夷玉篇人部夷夷也

抽局予左手兼執之取麇 〔註〕今文局爲鉉古文予爲

于麇爲密

局麇見士冠禮設局麇條○書康王之誥用端命于

上帝唐石經于作予史記賈生傳請問于服兮索隱

漢書作予

乃杞載載兩髀于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在于中皆

覆進祗 〔註〕古文杞爲匕髀爲肱今文胎爲迫祗皆爲

祗

少牢饋食長杙註古文杙作匕士昏禮註執匕者陸本作杙劉云匕器名杙者杙載也世學案杙字本作

杙小戴記雜記杙以桑註杙所以載牲體者釋文杙本亦作杙詩大東疏引雜記云匕用桑○髀脾見士

昏禮髀不升條胎迫見上兩胎條○士虞禮載猶進

祗註今文祗爲祗

祗者以裙註古文裙爲襲

釋名釋衣服裙襲也玉篇衣部襲重衣也急就篇註

裙謂重衣之最在上者也

羸醢兩邇無膝註今文羸爲蜎古文膝爲旬

儀禮古今文疏證卷之下十一 彌山所著

羸蜎見士冠禮羸醢條○世學案膝騰膝同聲易象

下傳膝口說也釋文膝九家作乘詩十月百川沸騰

傳騰乘也周禮小司徒註旬之言乘也小戴記郊特

牲邱乘共粢盛註六十四井曰旬或謂之乘詩信南

山維禹甸之釋文甸鄭讀繩證反

左首進髻註古文首爲手髻爲耆

首手見大射儀後首條○註髻耆也士虞禮魚進髻

註古文髻爲耆文選長楊賦瘵耆孟康曰馬脊耆創

瘵處服虔曰耆鬣玉篇鬣部耆鬣也

成踊出註今文無成

主人拜送註今文無拜

敦啟會註今文無敦

兼執之註今文無兼

度茲幽宅兆基註古文無兆基作期

期替一字士虞禮替而小祥註古文替皆作基周禮

質人邦國替釋文替本或作基後漢書郎顗傳於詩

三基註基當作替又漢靈臺碑楊著碑劉曜碑嚴舉

碑柳敏碑任伯嗣碑費鳳碑張遷碑皆以基爲替字

不述命註古文述皆作術

小戴記祭義而術省之註術當爲述聲之誤也詩曰

儀禮古今文疏證卷之下十二 彌山所著

居月諸報我不述釋文述本亦作術小戴記樂記識

禮樂之文者能述又述者之謂明又述作之謂也史

記樂書並作術漢書賈山傳術追厥功師古曰術亦

作述唐扶頌耽樂道述隸釋以述爲術韓勅後碑共

術韓君德政孟郁碑歌術功稱張表碑方伯術職靈

臺碑陰州里稱術樊敏碑臣子褒術皆以術爲述字

席于闐西闕外註古文闐作欒闐作蹇

見士冠禮闐西闕外條

主人占曰某日從註古文曰爲日
易大畜曰閑輿衛鄭康成陸希聲並讀曰爲日孟子

滕文公放勳曰舊趙註本作日音義日丁音駟或作
日誤

既夕第十三

請啓期〔註〕今文啓爲開

見士昏禮贊啓會條

商祝免袒〔註〕今文免作纒

見士喪禮主人免于房條

取銘置于重〔註〕今文銘皆作名

見士喪禮爲銘條

設披〔註〕今文披皆爲藩

儀禮古今
文疏證

卷之下

世
禮山所著
書之一

皮番通字詩十月之交蕃維司徒漢書古今人表作

皮書禹貢榮波既豬馬鄭本波作播周禮大司樂播

之以八音註播之言被也故書播爲藩

緇翦〔註〕今文翦作淺

註翦淺也周禮巾車註翦淺黑也詩東門之墀有踐

家室傳踐淺也小戴記玉藻勿身踐也註踐讀曰翦

史記孝文紀皆無踐服虔曰踐翦也考工記註翦者

如倭倭之倭詩小戎傳爾雅釋言並云倭淺也

冪用疏布〔註〕今文冪皆作密

見士喪禮冪用疏布條

甒二〔註〕古文甒皆作甒

見士冠禮側尊一甒醴條

兩杆〔註〕今文杆爲梓

註杆盛湯漿世榮案杆卽孟字說文皿部孟飯器也

小戴記內則敦牟註黍稷器也釋文齊人呼土釜爲

牟考工記弓人筋三倅釋文倅本又作牟亦作梓同

賓奠幣于棧〔註〕今文棧作輅

註棧謂輅車也玉篇車部輅載輅車

髀不升〔註〕古文髀作髀

見士昏禮髀不升條

儀禮古今
文疏證

卷之下

世
禮山所著
書之一

羸醢〔註〕今文羸爲蠋

見士冠禮羸醢條

特鮮獸〔註〕古文特爲俎

世榮案鮮獸乃特陳於俎者故古文爲俎

執算〔註〕古文算皆爲筭

算數也筭卽策字史記五帝紀推策晉灼曰策數也

執功布以御柅〔註〕今文無以

屬引〔註〕古文屬爲燭

春秋左昭二十七年傳吳子燭庸史記刺客傳作屬

庸

乃窆 〔註〕今文窆爲封

小戴記檀弓縣棺而封又殷既封而弔又於其封也
曾子問遂縣封註並云封當爲窆王制庶人縣封註
當爲縣窆喪大記凡封註封周禮作窆易繫辭不封
不樹虞仲翔曰封古窆字也說文土部塋喪葬下棺
也春秋傳曰朝而塋禮謂之封周官謂之窆

曰如之何 〔註〕古文無曰字

士處適寢寢東首于北墻下 〔註〕今文處爲居于爲於

詩殷其雷莫或遑處傳處居也小戴記中庸居易以
俟命論衡幸偶作處易孟子滕文公居於於陵論衡

儀禮古今文疏證

卷之下

禮記集說卷之十一

刺孟作處於於陵老子處衆人之所惡釋文處本作
居○于於見士昏禮至於某之室條

設牀第 〔註〕古文第爲茨

世聲案第茨音近說文竹部第牀簣也詩淇澳綠竹

如簣傳簣積也又甫田如茨如梁傳茨積也

僕貌如輓 〔註〕今文輓作厄

釋名釋車榻輓也所以輓牛頸也馬曰烏啄詩韓奕
條革金厄傳厄烏蠲也 世聲案輓即輓字

拔在南 〔註〕古文拔爲枝

見士昏禮授拔條

赴曰 〔註〕今文赴作計

見聘禮赴者未至條

掘坎 〔註〕今文掘爲圻

玉篇土部圻埤蒼云坎也坑也 世聲案此當因下圻

坎而謫

徑用塊 〔註〕古文徑爲役

士喪禮爲徑于西墻下註徑塊竈玉篇土部埤陶竈
窓也引儀禮甸人爲埽于西墻下本亦作徑亦作埽

世聲案役即徑省

比絞紵用布倫如朝服 〔註〕今文無紵古文倫爲輪

儀禮古今文疏證

卷之下

禮記集說卷之十一

易說卦爲弓輪釋文輪本作倫

實角觶 〔註〕古文角觶爲角觶

觶音近又儀禮多角觶字故傳寫或混

主人說髻 〔註〕今文說皆作稅

見士昏禮主人說服于房條

主人乘惡車 〔註〕古文惡作聖

周禮守祧則守祧黜聖之釋文聖本作惡小戴記雜
記廬聖室之中釋文聖本作惡

白狗辟 〔註〕古文辟爲幕

註辟覆簪也詩韓奕韞鞶淺幘傳幘覆式也 世聲案

幟卽幟字周禮巾車作幟又幕幕通字小戴記檀弓
布幕註幕或爲幟

御以蒲菽〔註〕古文菽作駟

疎引宣十二年知莊子抽矢菽漢書鼂錯傳材官騶
發如淳曰騶矢也春秋左氏傳作菽其音同耳

木館〔註〕今文館爲鐙

世罕案館鐙形近說文作轄轄急就篇註轄轂端之
鐵也轄豎貫軸頭制轂之鐵也方言關之東西曰轄
南楚曰軟離騷看玉軟而並馳註軟車轄也

木鑣〔註〕古文鑣爲苞

儀禮古今

卷之十

禮山所著

釋名釋車鑣苞也在旁苞斂其口也急就篇註鑣之
言苞也小戴記曲禮苞屨註苞薦也又春秋傳申包
胥鵬冠子作申鹿胥

馬不齊髦〔註〕今文髦爲毛

廣雅釋器髦毛也周禮司勳則諸侯毛釋文毛別本
作髦書堯典鳥獸髦毛說文毛部犇字引作犇髦顧
命南宮毛漢書人表作髦

啓之斯〔註〕古文啓爲開

見士昏禮贊啓會條

輶軸〔註〕古文輶或作拱

上用輶註輶輶軸也狀如轉轆刻兩頭爲輶輶狀世罕
案蓋取拱持之義說文無輶字知卽借用拱也

序從如初〔註〕今文無從

革輶載旌〔註〕今文輶爲殺旌爲旌

輶殺音轉如騷殺騷屑之類○旌旌見聘禮載旌條
稟車載蓑笠〔註〕今文稟爲潦

註稟猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服疏引
周禮輪人爲蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與釋名釋
車高車其蓋高立乘載之車也又輶蓋義也世罕案
此則稟當爲高潦當爲輶矣

儀禮古今

卷之十

禮山所著

抗木刊〔註〕古文刊爲竿

註剝削之莊子列禦寇竿牘司馬註謂削竹簡爲書
以相問遺左傳序則刊而正之釋文刊削也

弓矢之新沽功〔註〕今文沽爲古

世罕案古蓋沽省

有秘〔註〕古文秘作柴

註引詩云竹秘緄滕今詩作竹閉世罕案秘秘音近
據釋文柴字作柴張淳識誤所見釋文作柴柴卽秘
字小戴記喪大記以批爲批古文蓋音近假借用也
設依撻焉〔註〕今文撻爲鉅

註撻附側矢道也世聲案鉅當爲枯說文木部枯槩也从木昏聲一曰矢枯築弦處

士虞禮第十四

藉用葦席註古文藉爲席

說文巾部席藉也管子山權數賦藉藏龜註藉席也周禮春官司几筵註藉之曰席

設局鼎註今文局爲鉉

見士冠禮設局鼎條

東縮註古文縮爲蹙

見鄉飲酒禮縮霗條

儀禮古今

卷之十

抗陽山所著

抽局鼎註今文局爲鉉古文鼎爲密

見士冠禮設局鼎條

魚亞之註今文無之

佐食出立于戶西註今文無于戶西

命佐食啓會註今文啓爲開

見士昏禮贊啓會條

祝命佐食墮祭註今文墮爲綏

註引周禮曰既祭則藏其墮下不綏祭註綏當爲墮

少牢饋食以綏祭註綏或作綏讀爲墮特牲饋食

祝命按祭註引士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮

曰既祭則藏其墮墮與綏讀同耳小戴記曾子問不綏祭註綏周禮作墮

播餘于篚註古文播爲半

半當爲拌方言拌棄也楚凡揮棄物謂之拌楚詞思古播規桀以背度兮注播棄也國語吳語播棄黎老

醕尸註古文醕作酌

少牢饋食乃醕尸註古文醕作酌特牲饋食酌醕尸註今文醕皆爲酌世聲案酌當爲酌字玉篇酉部酌

少飲也醕同說文無醕字知古只作酌矣

祝取肝搗鹽註今文無搗鹽

儀禮古今

卷之十

抗陽山所著

祝入尸謏註古文謏或爲休

少牢饋食祝入尸謏註謏或作休

沐浴不櫛註今文曰沐浴

殺于廟門西註今文無廟

取諸左臚上註古文曰左股上

疏謂鄭欲兩從蓋傳寫之異

皆設局鼎註今文局作鉉古文鼎作密

見士冠禮設局鼎條

載猶進祗魚進鬻註今文祗爲祗古文鬻爲耆

祗祗見士喪禮進祗條鬻耆見士喪禮進鬻條

錐芒用苦〔註〕古文苦爲枯今文或作竿

書禹貢惟箇路楷說文木部枯字引作輅枯荀子勸學問楷者勿告也〔註〕楷與苦同莊子人間世此以其能苦其生者也釋文苦崔本作枯世聲案竿當爲竿

字見公食大夫禮羊苦條

聲三啓戶〔註〕今文啓爲開

見土昏禮贊啓會條

明齊淩酒〔註〕今文曰明案又今文淩爲醲

周禮酒正辨五齊之名〔註〕杜讀齊皆爲案小戴記禮

運案醴在堂〔註〕案讀爲齊祭統以共齊盛〔註〕齊或爲

儀禮古今文疏證卷之下三陽山所著書之一

案○下普薦淩酒〔註〕今文淩爲醲說文無醲字知卽作淩也

哀薦祫事〔註〕今文曰古事

世聲案古當爲合字之譌白虎通宗廟祫者合也

他用剛曰〔註〕今文他爲它

詩鶴鳴他山之石陸本他作它釋云它古他字史記

曹相國世家項他漢書高帝紀作項它師古曰它字

與他同又秦南海尉它師古曰它古佗字也書本亦

或作他詩唐風他人是愉漢書地理志作它人是愉

乃餞〔註〕古文餞爲踐

周禮司尊彝朝踐〔註〕古書踐作餞書堯典寅餞納日

馬本作淺訓滅也世聲案成王政叙〔註〕踐訓滅是馬

亦以餞爲踐字

尊兩甒于廟門之右〔註〕古文甒爲廡也

見士冠禮側尊一甒醴條

脯四脰〔註〕古文脰爲脰

脰當爲脰鄉飲酒禮薦脯五脰釋文脰本亦作脰同

縮祭〔註〕古文縮爲蹙

見鄉飲酒禮縮霑條

尸謏〔註〕古文謏作沐

儀禮古今文疏證卷之下三陽山所著書之一

世聲案上謏爲休沐當爲休字之譌王侍郎引之曰謏休古聲相近

丈夫說經帶于廟門外〔註〕今文說爲稅

見士昏禮主人說服于房條

主人不與〔註〕古文與爲豫

見士昏禮我與在條

猶出几席〔註〕古文席爲筵

見大射儀賓升就席條

躋跽爾于爾皇祖某甫〔註〕今文躋爲齊

躋躋通字詩長發帝命不違至于湯齊湯降不遲聖

敬日躋小戴記孔子閒居湯齊日躋字並作齊註詩讀湯齊爲湯躋又樂記地氣上齊註齊讀爲躋釋文齊又作躋

明日以其班附〔註〕古文班或爲辨今文爲胖

少牢饋食右胖註古文胖皆作辯辯卽辨字漢書王莽傳辨社諸侯註孟康曰班辨布也師古曰辨讀曰班春秋左襄二十五年傳男女以班劉炫云哀元年蔡人男女以辨與此同

沐浴擗搔剪〔註〕今文曰沐浴搔剪或爲蚤擗或爲鬣

儀禮古今 卷之下 三 廟山所著

註搔當爲爪士喪禮蚤擗如他日註蚤讀爲爪斷爪擗鬣也小戴記曲禮不蚤鬣註蚤讀爲爪鬣鬣鬣也引士喪禮鬣作擗漢書枚乘傳足可搔而絕註搔謂抓也抓卽爪字之俗又莊子外物篇釋文引三蒼擗猶剪也詩甘棠勿剪勿伐漢書王吉傳作勿鬣勿伐漢書韋賢傳鬣茅作堂師古曰鬣字與剪同

爲折俎取諸脰臚〔註〕今文字爲折俎而說以爲所俎亦甚誣矣古文脰臚爲頭噬也

世犖 案所折俱从斤故今文或傳寫異而誤解之○脰頭見士昏禮左頭奉之條○臚音形並近

普薦漚酒〔註〕今文漚爲醴

見上明齊漚酒條

葭而小祥〔註〕古文葭皆作基

見士喪禮幽宅兆期條

薦此常事〔註〕古文常爲祥

少牢饋食假爾大筮有常註常吉凶之占繇後漢書竇武傳註祥吉凶之先見者史記爰盎黽錯傳今公常從數騎徐廣曰常一作詳世犖 案詳祥通字

中月而禫〔註〕古文禫或爲導

說文谷部因讀若三年導服之導又木部椈讀若三年導服之導小戴記喪大記禫而內無哭者註禫或皆爲道道卽導字

儀禮古今 卷之下 三 廟山所著

特牲饋食禮第十五

席于門中闔西闔外〔註〕古文闔作絜闔作蹙

小戴記玉藻大夫中棖與闔之間註棖門楔也世犖

案絜當爲楔省○闔蹙見士冠禮闔西闔外條

乃宿尸〔註〕凡宿或作速記作肅周禮亦作宿

註宿讀爲肅肅進也士冠禮乃宿賓註宿進也小戴記祭統宮宰宿夫人註宿讀爲肅爾雅釋詁肅速也國語周語俾莫不任肅純恪註肅速也

有鼎〔註〕古文鼎爲密

見士冠禮設局鼎條

主婦視饔饔于西堂下

〔註〕古文饔作精周禮作饔

周禮饔人〔註〕故書饔作饔說文食部饔酒食也或作饔或作糖方言氣熟曰糖字林饔熟食也

藉用萑〔註〕古文用爲于

士冠禮宜之于假〔註〕于猶爲也荀子富國仁人之用國註用爲也

鼎之〔註〕古文鼎皆作密

見士冠禮設局鼎條

儀禮古今文疏證

卷之下

〔註〕

廬山所著書之一

設大羹湑于醢北〔註〕今文湑皆作汁

見士昏禮大羹湑在饗條

升酌醕尸〔註〕今文醕皆爲酌

見士虞禮醕尸條

賓長以肝從〔註〕今文無長

尸以醋主人〔註〕古文醋作酢

士虞禮尸以醋主人釋文醋本亦作酢有司徹尸以

醋主婦〔註〕今文醋曰酢易繫辭是故可與酬酢京房

本作醋說文酉部醋客酌主人又酢醖也徐鍇曰今

人以此爲酬醋字反以醋爲酢字時俗相承之變也

五經文字酉部醋酢上才各反下倉故反見詩今禮經依音用上字下經典通用爲酬酢字

佐食授綏祭〔註〕古文授作綏

少牢饋食上佐食以綏祭〔註〕綏或作授有司徹其綏祭註綏皆當作授互詳士相見禮安而後傳言士虞禮祝命佐食墮祭條

主婦洗爵酌〔註〕今文曰主婦洗酌爵

坐授手〔註〕古文授皆作說

見鄉飲酒禮坐授手條

主婦拜受爵〔註〕今文授爲受

儀禮古今文疏證

卷之下

〔註〕

廬山所著書之一

大射儀坐授瑟唐石經授作受周禮司書受其幣大司徒使之相受掌葛以權度受之〔註〕並云故書受爲授典婦功凡授嬪婦功司儀再拜授幣註並云授當爲受

尸備答拜焉〔註〕古文備爲復

小戴記喪大記復殯服〔註〕復或爲服世華案服亦作

猶形與備近

皆奠解于薦右〔註〕今文曰奠于薦右

養者舉奠〔註〕古文養皆作餽

釋文養與餽同有司徹乃養〔註〕古文養作餽世華案

養當爲簋簋卽饌本字論語先生饌釋文饌鄭作餼
用苦 〔註〕今文苦爲芊

見公食大夫禮羊苦條

淳沃 〔註〕今文淳作激

考工記鍾氏淳而漬之〔註〕淳沃也
〔世準〕案激亦激水以沃之義

判肺三 〔註〕今文判爲切

少牢饋食心皆安下切上〔註〕今文切爲判又祭肺三皆切士虞禮註引作皆判說文刀部切判也判切也

少牢饋食禮第十六

儀禮古今文疏證

卷之下

〔天〕廬山所著書之一

宿 〔註〕古文宿皆作羞

〔註〕宿讀爲肅肅進也周禮膳夫羞用百有二十品註羞進也漢書百官表御羞師古曰今長安城南御宿川也羞宿聲相近故或云御羞或云御宿耳

廩人概饒廩七

〔註〕古文饒爲烝

方言饒或謂之酢饒爾雅疏引作酢饒說文食部饒飯氣蒸也
〔世準〕案饒所以烝烝饒音近故古文假借

司馬升羊右胖髀不升

〔註〕古文胖皆作辯髀皆作脾

胖辯見士虞禮明日以其班耐條髀脾見士昏禮髀不升條

皆二骨以並 〔註〕今文並皆爲併

見聘禮皆二以竝條

皆設局幕 〔註〕古文幕皆爲密

見士昏禮幕用疏布條

司官尊兩甒于房戶之間同於皆有幕 〔註〕古文甒皆作廡今文甒作甒

甒廡見士冠禮側尊一甒醴條○士喪禮甒用疏布既夕幕用疏布釋文並云幕本又作甒互詳士冠禮設局甒聘禮簠有蓋幕條

南柄 〔註〕古文柄爲方

儀禮古今文疏證

卷之下

〔天〕廬山所著書之一

國策秦策公仲柄得秦師史記甘茂傳柄作方

長杙 〔註〕古文杙作匕

見士喪禮乃杙條

心皆安下切上 〔註〕今文切皆爲判

見特牲饋食判肺三條

羸醢 〔註〕今文羸爲蠅

見士冠禮羸醢條

主婦興入于房 〔註〕今文曰主婦入于房

辯揅于三豆 〔註〕今文辯爲徧

見鄉飲酒禮辯有脯醢條

上佐食舉尸牢幹 〔註〕古文幹爲肝

釋名釋形體肝幹也廣雅釋親肝幹也白虎通性情肝之言干也鄭季宣碑陰直事干司馬整碑陰諸曹干並以干爲幹字

乃酌尸 〔註〕古文酌作酌

見士虞禮酌尸條

縮執俎 〔註〕古文縮爲蹙

見鄉飲酒禮縮霑條

上佐食以綏祭 〔註〕綏或作授 又古文墮爲所

下其綏祭註綏亦當作授古文爲所張淳以爲此綏

儀禮古今 〔註〕綏或作授 又古文墮爲所 〔註〕綏亦當作授古文爲所張淳以爲此綏

爲所之證餘詳士虞禮祝命佐食墮祭特牲饋食佐

食授綏祭條

以嘏于主人 又受祿于天 又眉壽萬年勿替引之 〔註〕

古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲秩秩或爲載

嘏格見士冠禮孝友時格條○爾雅釋詁祿福也○

春秋莊二十八年築鄆公穀並作築微左作築麋詩

巧言居河之麋爾雅釋水水草交曰涓引詩居河之

涓釋文或作微又釋邱谷者微釋文微本作涓 〔註〕

案眉康一字見士冠禮眉壽萬年條○註替載聲相

近 〔註〕 案秩乃秩字之譌文選東京賦魏都賦景福

殿賦押秩字並直至反又載卽載字詩巧言秩秩大

猷說文大部引作載載漢書地理志四載卽詩駟職

文選西征賦與政隆替替字亦當音鐵也 〔註〕 春秋公羊

〔註〕 戰于栗釋文栗一

本作秩二傳作鐵

挂于季指 〔註〕古文挂作卦

挂俗作卦易乾卦疏引易緯云卦者掛也繫辭故再

切而後掛釋文卦京本作卦

其綏祭 〔註〕綏亦當作授古文爲所

見上上佐食以綏祭條

祝拜坐爵 〔註〕今文曰祝拜受

〔註〕 尸謾 〔註〕謾或作休

見士虞禮尸謾條

資黍于羊俎兩端 〔註〕今文資作齎

見聘禮問幾月之資條

主人答一拜 〔註〕古文壹爲一也

見士冠禮壹揖壹讓升條

有司徹第十七

乃燂尸俎 〔註〕古文燂皆作尋記或作燂

註燂溫也引春秋傳曰若可燂也亦可寒也檢今春

秋左哀十二年傳燂作尋服註尋之言重也溫也孔

疏引少牢有司徹云乃尋尸俎鄭元云尋溫也論語

世華案記或

溫故而知新集解溫尋也皇疏溫燂也

作燂者疏引郊特牲血腥燂祭註云燂或爲燂聘禮

註惟燂者有膚釋文燂本一作燂說文炎部教於湯

中燂肉廣韻燂燂字並同燂

乃設局鼎

註今文局爲鉉古文鼎爲密

見士冠禮設局鼎條

乃議侑于賓

註古文侑皆作宥

見聘禮以侑幣條

西縮

註古文縮爲蹙

儀禮古今

卷之十

三 補山所著

見鄉飲酒禮縮霑條

西竝

註古文竝皆作併

見聘禮皆二以竝條

羊肉湑

註今文湑爲汁

見士昏禮大羹湑在饗條

二手執挑七枋以挹湑

註今文挑作抗挹皆爲挹

註挑謂之歆讀如或春或抗之抗字或作挑者秦人

語也周禮春人女春抗二人註抗抒曰也引詩云或

春或抗爾雅釋器廚謂之鑪註皆古鉞鋪字方言

燕之東北朝鮮冽水之間謂之廚

世華案

案厨鑪即挑

歆字詩生民或春或掄傳掄抒曰也釋文掄說文作

旨檢說文目部旨抒曰也引詩或簾或旨或从手从

宀○挹挹音近廣雅釋詁挹挹取也說文手部挹挹

也

于東楹東

註古文曰東楹之東

與殿脩

註今文殿爲斷

釋文殿本又作段釋各釋言語斷段也春秋公羊莊

二十四年傳殿脩云乎哉註殿脩取其斷斷自脩正

主婦主人之北西面答拜

註今文無西面

南面主婦立于席西

註今文曰南面尸于席西

儀禮古今

卷之十

三 補山所著

坐挹手

註古文悅作說

註挹手者于悅小戴記內則註巾以悅手釋文悅拭

手也本作悅少儀註坐挹手釋文悅本作悅悅說見

鄉飲酒禮坐挹手條

皆答壹拜

註今文壹爲一

見士冠禮壹揖讓升條

半幣一

註古文幣爲幣

見鄉飲酒禮脊脅肺肺條

若是以辯

註今文若爲如辯皆作徧

鄉飲酒禮公如大夫入註如讀若今之若考工記梓

人母或若汝不寧侯註若如也世華案若如經典通

用甚夥○辯徧見鄉飲酒禮辯有脯醢條

其脩體儀也註今文儀皆為職或為議

世華案職字古作義書大傳儀伯樂舞註儀當為義

仲之後也又典寶序義伯釋文義本作義莊子馬蹄

雖有義臺路寢釋文義本作義齊物論有倫有義釋

文義崔本作議國語鄭語伯翳能議百物漢書地理

志作伯益能儀百物易繫辭議之而後動釋文陸姚

桓元荀柔之本作儀

主人就筵註古文曰升就筵

儀禮古今文疏證 卷之下 禮山所著

舉解于其長註古文解皆為爵

見鄉射禮執解洗升條

無牌註古文牌作脾

見士昏禮脾不升條

乃據于魚腊俎註今文據為據

世華案據字當為據集韻據古作據本作拓說文手

部拓拾也陳宋語或从庌作據又據擲取也方言據

取也廣雅釋詁據擲取也

其綏祭註綏皆當作援古文為援

世華案援即擲字周禮大祝有擲祭援援形聲並近

餘見少牢饋食上佐食以援祭條

尸以醋主婦註今文醋曰酢

見特牲饋食尸以醋主人條

乃褻註古文褻作餽

見特牲饋食褻者舉奠條

右几屏用席註古文右作侑屏作弗

周禮大祝以享右祭祀註右讀為侑又令鐘鼓右註

右讀亦當為侑荀子宥坐此蓋為宥坐之器註宥與

右同或曰與侑同○爾雅釋詁屏隱也說文厂部屏

隱也小戴記喪大記甸人取所徹廟之西北屏疏引

儀禮古今文疏證 卷之下 禮山所著

熊安生云屏謂西北隅屏隱之處詩采芣箋弗之言

蔽也爾雅釋詁輿革前謂之輶後謂之弗李註弗車

後戶名也世華案弗蔽車後亦如屋西北隅之有屏

弗弗音亦近

儀禮古今文疏證卷下終

男音舍訓之校

台州叢書爲臨海 宋确山先生所輯僅成甲乙兩集而先生已返道山同治癸酉歲 鑒來守台州時先生曾孫庸德茂才以一函見贈得徧覽焉昨見 張香濤宮庶所刊書目荅問中有周禮故書疏證儀禮故書疏證註繫先生名並註台州叢書本因詢之貞德孝廉亦先生曾孫也孝廉以此二種不入叢書 鑒思台州叢書係哀集鄉先進各著作此二種爲先生所著之書不入叢書之說理或然歟今幸原板尙存並有舊冊檢閱一通兩書無序無題端且原板間有霉爛殘缺處亟付手民按照舊冊補刻完善俾復舊觀 鑒不揣譎陋補署兩簽

周禮儀禮
疏證書末

仍將書板歸諸孝廉什襲藏之毋使遺缺是所厚望於先生之後裔也爰綴數語於書末云

光緒六年歲次庚辰中秋月津門徐士鑾識

晚年定本

儀禮恆解

扶經堂印

丙寅夏六月
致福樓重刊

儀禮恆解 奏摺

奏為故紳學行可風懇

恩宣付史館立傳以勵儒修恭摺仰祈

四川總督

聖鑒事竊據四川在籍紳士翰林院編修伍肇齡胡峻庶吉士顏楷等呈稱已故國子監典簿劉沅四川雙流縣人生秉異姿幼承禮訓蜚聲譽序早登拔萃之科振藻藝林旋列賢書之薦道光六年選授湖北天門縣知縣不顧外任改國子監典簿廉退本於性成孝行孚於鄉里裁成後進親炙者數千人著作等身手訂者百餘卷優游沐德純固葆真念懿行之宜彰懼遺書之就失謹呈該故紳所著易書詩三禮春秋恆解暨四書恆解孝經直解古本大學質言史存等書共十一部計一百四十三

儀禮恆解

致福樓

卷並開具事實清摺呈請具

奏前來臣覆查該故紳劉沅至性純厚內行篤誠編纂羣經歷耄年而不倦楷模多士育英俊以成材允足標示夫儒風宜荷褒揚之令典合無仰懇

天恩俯准將已故國子監典簿劉沅遺書事實

宣付史館立傳以勵潛修出自

鴻施逾格除將該故紳遺書事實清冊咨送

國史館查核外理合恭摺具陳伏乞

皇太后

皇上聖鑒訓示謹

奏光緒三十一年十月二十四日奉

硃批著照所請該衙門知道欽此

中書科中書_臣劉根文敬刊

儀禮恆解

二 致福樓

國史館本傳

劉沅字止唐四川雙流人乾隆五十七年由拔貢中式舉人道光六年選授湖北天門縣知縣安貧樂道不願外任改國子監典簿尋乞假歸遂隱居教授博覽羣書過目不忘人咸服其淹洽兄澐嘉慶元年進士由庶吉士改工部主事屢書趣其北上沅曰顯揚之事兄已遂矣犬馬之養願得身任之母向氏遭疾困瘁沅求索醫藥不遠千里齋戒請禱朝夕弗遑母病尋愈其事親敬養兼隆克論於道兄弟之間力行仁讓兄沒撫猶子如己出姪婦孀居無子急爲立嗣飲食教誨勞怨不辭宗族鄰里助其婚嫁喪葬者不一而足先是沅幼羸善病父汝欽精易學洞澈性理謂河出圖洛出書聖人則

儀禮恆解

一 致福樓

天實天啟聖人以明道化不僅在數術也伏羲主乾南坤北文王主離南坎北卽先天後天所由分且連山首艮歸藏首坤艮止坤藏之義卽大學止至善中庸致中和之學文王之緝熙敬止成王之基命宥密胥不外此沅因仰承庭訓更求存養之功内外交修久而知愚必明柔必強仁者壽大德必壽聖人窮理盡性神通造化非若道流欺世之談也讀左氏傳至劉子曰民受天地之中以生所謂命也稱其言至爲精粹於四子書中極爲發明如以集義爲養氣之原斥修士爲襲取以反身而誠欲仁仁至必有事焉勿忘勿助長等語爲治心之本殊釋子之頑空又謂喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和積中以求和則可寡尤悔以底於純粹而

無欲且能知行合一以身教人故師取者多此理其解經盡除門戶之見不苟異同務求當於經義乃至詁氣抑揚之間必悉脗合論史事如湯武放伐其先本自爲一國不過以小事大並非以臣伐君夷齊叩馬不見經傳史記但因采軼詩而記之然謂當取信於六藝則史公固不信此事故引孔子求仁無怨之言以駁之其他所發明多類此又以老子書每多誤解明瞿曇氏亦有人倫謂學者但學孔氏而釋道之真者卽不能出此範圍僞託者不得藉口以爲世害成都南郭外漢昭烈祠墓傾圯沅鳩率修治因撰明良志略闢蜀漢討賊之義以正三國志之誤平日裁成後進循循善誘著弟子籍者前後以千數成進士登賢書者百餘人明經貢士三百

儀禮恆解

二 致福樓

餘人薰沐善長得爲孝子悌弟賢名播鄉閭者指不勝屈咸豐中侯官林鴻年爲雲南布政使至蜀得沅書讀之驚喜求問時沅已死因受業於沅弟子內閣中書劉芬盡購其書去及罷官歸遂以其學轉相傳習閩人稱沅爲川西夫子云所著書有周易恆解六卷詩經恆解六卷書經恆解六卷周官恆解四卷儀禮恆解四卷禮記恆解十卷春秋恆解八卷四書恆解十卷大學古本質言一卷孝經直解一卷史存十六卷槐軒文集四卷詩集二卷約言一卷拾餘四種二卷又有蒙訓豫誠堂家訓保身立命要言丁學梯航子問又問俗言等篇皆言顯理微足資啟發咸豐五年卒年八十有八沅先無子六十後連舉八男皆能傳其學長子崧雲咸豐二年舉

人沅是科重宴鹿鳴儒者榮之椅文拔貢小京官同治庚午舉人桂文光緒丁丑進士歷官編修御史梧州府知府棟文順慶府訓導根文樟文生員孫咸榮拔貢咸煥舉人咸耀咸燁俱生員

儀禮恆解

三 致福樓

儀禮恆解序

禮者所以經緯人倫也自天子至於庶人修身齊家之事無弗同則凡正心誠意窮理盡性之學本諸心而措之世者無不一聖王以禮化民皆就其時勢風俗而爲之法使咸歸於中和五帝殊時不相沿襲三王異世不相襲禮非謂一代之興必創制顯庸以新天下之耳目也人性皆善萬古無更而習尚所趨恆多悖戾是以監前代而因革實得乎天理人情之安三代以還刑名功利遞相競勝誠身建極之道所爲由一念而推暨於天下國家者多不講求議禮諸臣乃援摭遺經強相比附若儀禮一書尤墨守之儒所斤斤而研授也然文武周孔之學乃堯舜以來聖人相傳之道亦生民秉彝人人所有之道本之身徵諸庶民建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑豈必其盡合前人哉而曰考諸三王而不謬蓋因時制宜適合乎天理人情之極而已周官體大思精治世規模略備而其法已不可盡行故孔孟授受門人多以己意爲折衷觀子路爲宰晏朝行事日中而退吾子以爲知禮則聖人苟遇於時所損益可知矣載記之書其言往往不符周制讀者不知其爲孔孟之徒雜記遺言也而反以爲漢儒所葺疑竇叢生惟儀禮則奉爲楷模委曲傳會然世代遞降凡宮室衣服飲食及諸事爲皆非昔比矣有如畫餅奚益民生况夫篇中所載半多不情其爲後儒所囑昭然可見而或信以爲聖人之言曷怪昌黎以爲難讀耶愚故註釋而辨正之毋使同人執此以誤將來僭妄之罪良知不免然方今

儀禮恆解

序

一 致福樓

聖人在上信古而不泥古大一統之規炳然可識矣
道光壬寅小陽月

雙江劉沅謹識

儀禮恆解

序

二 致福樓

儀禮恆解卷首

凡例

一道莫大於五倫凡禮皆所以經緯人倫也人倫之正必由誠意正心誠正之功非一日而可幾也則於其蒙養卽開以小學及其成章又教以大學洒掃進退應對舞勺舞象諸儀皆所以約束其身心而徐引之於大道君上持其綱父師踐其實以之成己卽以之成人而禮樂之事服習者久心性之學涵養者純動容周旋可以無不中道矣唐虞三代化成天下蓋莫不由乎此而其法已不盡傳惟周禮一書尙存其概至於儀文節目之詳則無自而考矣儀禮晚出史記正義七錄云有六十六篇今僅得十七篇既夕禮有司徹特喪禮祭禮儀禮恆解

卷首 凡例

一 瓊南樓

之下篇實止得十五篇而已鄭康成註之而其書大行歷代諸儒咸有發明朱子九服膺此書人遂奉爲聖經然其繁文縟節均屬周末文勝之習愚於可疑者均已辨於各篇學者但通其大義可取者行之不可取者置之毋斤斤襲陳說以滋惑可也

一道本於天地天地之性人爲貴全其性而施暨於天下萬事無不宜所謂仁熟則義精也古今時勢不同萬國九州民生異俗好尚異宜卽宮室衣服飲食亦不能強齊聖人建中和之極因其俗制其宜五倫必正嗜欲必防則必有禮焉以節文之中夏之於六合彈丸耳周公制作中原僅數千里地吳越滇黔閩廣楚蜀今皆樂土而當時悉以外裔視之聽其君

長之自爲治況後世幅員益廣民生日用悉不可以古例而執此書以爲治其可得乎

一中庸言經禮三百曲禮三千祇大概約言之經禮周官見其大概其曲禮當時人習而安焉未必區區如印板文字春秋天子無德諸侯變亂孔子獨講明力行之四方來從學禮觀其師弟問答及鄉黨所書固未嘗墨守前人毫無折衷故愚以爲小戴記所載乃孔孟後裔記其緒言後人不達其旨以儀禮爲經戴記爲記遂令聖人因時制宜之意全晦熊氏朋來曰儀禮士冠禮昏禮鄉飲酒射禮燕禮覲禮士虞禮特牲饋食喪禮皆有記愚謂此書之記記其正文所未備戴記所言則發明其義熊氏所言非指戴記也第解者多誤反是此

儀禮恆解

卷首 凡例

二 瓊南樓

而非彼愚今悉正之讀者必合兩書細觀之乃知其得失一前人謂不讀儀禮則無以見古人制作之遺是也而得其大義必當變化其節目此非儒生之事也而前人或仿照古法勒爲成書則僭且迂觀程子主司馬之喪用冒而蘇東坡譏之亦可見古禮斷不可行於今記曰言而履之禮也行而樂之樂也履之樂之者何事非仁義乎仁者天之性純乎理而仁全當乎宜而義精動容周旋不必斤斤古制自足安人安百姓矣

一李如圭作釋宮朱子因之俾人明於古人宮室之制然後儀禮所言諸禮可以知其所在誠篤論也然四海之內風俗不齊卽南北相較宮室有斷不可通用者四海之外不待言矣

周末文勝爲禮者第講求於度數節目之間故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉又曰人而不仁如禮何子大叔亦曰是儀也非禮也禮者天理之節文無天理而但務節文後進於禮樂之君子也強天下之宮室如古人必有所難通使人行此書之儀文尤理勢所必阻是以略之焉

一我

朝

聖聖相承制作明備不違古而不泥古

欽定儀禮義疏刊謬擷粹廣大精深一空從前議禮家言而範圍天下則薄海內外各因其宜窮荒極壤悉戴聲靈未嘗拘拘於此書實無不共遊於化字蓋

儀禮恆解

卷首 凡例

王 致福樓

大聖人建極敷極爲曠古所未有使前人值此必箝口結舌而歎所見之不廣也

一漢儒彙集遺經校定成書其功不可沒特得聖人之大道者鮮故循其節末失其本原名物象數之制詳而隨時處中之道畧自漢以來註儀禮者我

朝四庫全書所收二十二部附錄二部凡有所採者悉存之學者亦可以得其厓略矣但考禮者將以見諸施行非徒紙上空言五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮因時勢準人情因革損益不違乎中正然後可以成己成人推諸天下今觀諸儒之說斤斤於儀文節目之間不計可以施行與否徒來聚訟之誚無補治世之經故不暇一正也識者鑒之

雙江劉 沅識

儀禮恆解

卷首 凡例

四

致福樓

儀禮恆解卷一

雙江劉 沅輯

士冠禮

冠加冠也古者不薙髮年二十而始冠責以成人之事前此爲童年言士上通於天子諸侯下該凡民也

筮于廟門筮市例反

古惟通士以上有廟凡庶人即以奧爲廟以其爲祭五祀處也此廟即此士以上則于廟也

主人玄冠朝服緇帶素鞶卽位于門東西面冠如字朝直通反

主人將冠者之父玄冠一名委貌以黑緇爲之玄天之色冠加於首至尊故玄也朝服布衣而素裳貴樸也緇深黑色凡染黑五入爲緇七入爲緇緇蔽膝也

有司如主人服卽位于西方東面北上

有司卽筮者無論公私惟其長於禮者亦朝服重其事也

儀禮恆解

卷一

士冠禮

十

致福樓

筮與席所卦者具饌于西塾布席於門中闕西闕外西面饌反

塾音執闕魚列反闕音域古文闕爲樂闕爲聲

筮謂著也云筮者以其所用名之席謂筮也所卦者所以畫地記卦之具用木爲之具俱也無陳也皆陳之於門外西堂又布席於門中將坐而筮闕門下橫木爲內外之限者其門兩旁之木謂之橫根闕之間謂之中門闕卽門限也

筮人執筮抽上鞶兼執之進受命于主人筮初革反

筮著之器鞶所以藏筮抽上鞶以露其筮並執與筮進面受命於主人問所以筮之意筮本在鞶未取出云兼執者合鞶與筮而言

宰自右少退贊金筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左還音下

同

宰有司主家政者自主人之右少退以贊主人之命云贊命者主人自陳其欲筮之意處有不達則宰贊之也筮人既得主人之命許諾還就席而坐右還者進受命則由左還則由右也坐西面而殿鞶以筮書卦者在左

卒筮書卦執以示主人主人受既反之筮人還東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初儀古文作贈

卒已也書卦於版以示主人主人受既仍反諸筮人筮人還轉東面與其屬共占之卒事進而告吉如或不吉又另筮遠日一切禮

儀如初

徹筮席宗人告事畢

徹去也徹也宗人有司主禮者或曰知再不吉則又筮乎曰否卜筮不遇三另日更筮可也

主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜送前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送宿贊冠者一人亦如之

戒告也云戒者重冠事必擇其賢者而共成之不罷避賓客也惟以其賢也而告之選之故賓禮辭而辭然以其嘉禮

儀禮恆解

卷一

士冠禮

二

致福樓

不可終御也故卒許之禮謂讓讓也主人拜賓之許賓又答拜主人去而賓拜送之至將冠前三日主人又於已戒賓賓中筮其尤賢者使冠子其禮如求日之儀既得其人矣乃於冠前一曰往宿賓宿之爲言速也賓聞主人來知其所欲取相稱也主人拜其出迎入乃致親求主冠禮之意又宿一贊冠禮者一人亦如之

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上擯者請期宰告曰賀明行事告兄弟及有司告事畢擯者告期于賓之家擯反

厥明夕冠期前夕也爲期期約兄弟子姓也於廟門者冠在廟也有司主人羣下執事之人兄弟子姓至近先約齊之以免臨事有誤至所戒諸賓亦就近族黨也故卽日告之以期此期謂冠之時也前此戒賓已共知其日今又告之以何時始行禮古時比國族黨易以周知故其禮如此

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東直音值深式舊反

夙早也興起也洗承盥洗者棄水之器賈氏曰士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用金臺榮屋翼也賈氏曰卽今之構風云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼堂深者從堂廉北至房室之壁南北以堂深者洗去堂遠近取於堂上深淺假令堂深二寸洗亦去堂二丈以此爲度凡度淺深曰深後並放此敖氏繼公曰水所以盥洗者也洗在東方則沃洗者宜西面故水在洗東

陳服于房中西墉下東領北上

嚮東也所陳之服見下文東領
嚮東北上便其先取在南者

爵弁服繻裳純衣緇帶黻韍繻許云反或作熏
韍音妹韍音岡

鄭康成曰此與君祭之服色赤而微黑如爵頭然冕之次賈氏曰凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸以三十升麻布衣之上玄下纁前後有旒爵弁之制大同惟無旒而爵色爲異又冕者俯也低前一十二分故名冕爵弁則前後平其尊次於冕纁淺絳色凡染絳一入謂之纁再入謂之赭三入謂之纁四入則朱言纁裳於衣上者以其與冕服之裳同尊之也純衣絳衣也餘衣皆用布純衣與緇帶同色韎韐緇絛也其制似韠以韋爲之天子繪山或火或龍章諸侯火而下大夫山

儀禮恆解

卷一
士冠禮

三
致福樓

士無飾

皮弁服素積緇帶素鞶

鄭康成曰此與君視朔之服同皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也賈氏曰上古以白鹿皮冒覆頭鈎領義項至黃帝始爲冕積猶辟也以素緇爲裳辟疊其要中

玄端，玄裳，黃裳，雜裳，可也。緇帶，爵韞，

玄端朝服之衣其裳以玄爲正若無玄裳許其用黃裳及雜
裳以上三服同用緇帶者士惟有一緇紳之帶加冠履以將
來成人之貴服而帶則從其分也
爵韠繪黼於帶以寓飛翔之意

緇布冠，缺項，青組纓，屬于缺。緇纁，廣終幅，長六尺，皮弁笄，爵弁笄。緇組紱纁邊，同篋。冠如字，下同。缺如字，屬音燭。纁所綺反。又所買反。廣古曠反。長直亮反。笄音兼。紱音

宏篋苦
協反

缺項者冠後當項處微留一缺以青組纓通於缺以便固冠也。纓方目鈔也。以纁色之纓緝髮而結之。乃加以冠。非旣冠

而後用纁韜髮也纁廣一幅長六尺取其足以韜髮并簪也皮并留并各視其冠之廣狹以爲并也纁組紱纁色之組紱以爲紱紱冠卷也繫冠兩旁以爲飾者纁邊絃纁組而其邊則纁色也以上皆同儀而陳之

榔實于簞榔莊乙反
簞音丹

檮以理髮方
日筭圖曰筆

蒲筵二在南側尊一甒醴在服北有篚實勺解角相脯醢南上

無音武籠方尾反勾上灼反解支
義反栖音四醢音海古文無作無

筵席也賈氏曰敷陳曰筵藉地曰席散言之則筵席通故諸

也一爲醴子卽下云筵于戶西南面也御案在南在三服

曰側特也無偶曰側服北蠹衰北蠹地蠹竹蠹器蠹各蠹音蠹刀蠹寸

所以麴酒也。爵三升曰解。相飲如七以角爲之。取其滑也。

并皮弁纁衣冠各一圓執以待于西坵南南面東上賓升則

古文匱爲窳站爲櫛

佛禮懺解

卷一
士冠禮

四
致福集

御案冠弁是主重於他器服故執之而不陳其序在陳器服復者爲義以特事地貢氏公參曰上文事冠以表服冠其不

陳此專爲冠言之鄭康成曰爵弁制如冕黑色但無纁耳士

坊在堂角敖氏繼公曰弁冠特別於西方而統於賓蓋以賓

人，玄端爲纁，立于阼階下，直東面，西面，阼才

鄭康成曰玄端上入廟之服非猶黼黻東階

所以答薛賓客也堂東西牆謂之序直當也

弟畢祔立于洗東西面北上
祔山引房又至印房
又音眞古文祔爲均

敖氏繼公曰衫如衫釋綌之衫被服之別稱立
端畢衫立謂盡服立端也洗東於主人爲東南

者玄端負東壁、

殯者相主人禮故在東堂以俟云負塋者主人直棊序殯者近牆而立讓其地與主人行禮也

冠者采衣紛在房中南面紛音髻又音

采衣童子之服鄭康成曰縉布衣錦緣錦紳并組錦束髮皆

朱彥也結髮慕氏羅公曰直子遠矣於友蓋深衣之制於

簪髮為紒凶時謂之紒吉時謂之紒內則言未冠者亦用經此乃紒者為將冠去之朱子曰房戶宜東南南壁東西之中而將冠者在房中當戶而立也

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外

贊者贊賓者贊賓者之服皆降主人一等

賓者告主人迎出門左西面再拜賓答拜主人揖贊者與賓揖先入

蓋贊賓者先入告賓者而贊者告主人出迎之相拜畢又揖賓延之入己先入亦揖贊者尊賓也

每曲揖至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升立于序端西面賓西序東面

每曲揖即下文三揖也曲過曲之處主人揖而先入門右西面賓入門左贊者皆入門左東面賓主相對揖一揖又揖賓使登階如是者三卒讓賓先升主人乃升無主人先升之禮也

儀禮恆解

卷一

士冠禮

五

致福樓

序端東序頭教氏曰主人立于序端北當序也賓在西序升省

贊者盥于洗西升立于房中西面南上主人之贊者筵于東序

少北西面古文禮反音管

教氏曰盥者重冠事故將執事而自潔清也盥于洗西者洗西無簋故得辟正賓而盥于此房中南上賓位先筵於東序為將冠者布席也

將冠者出房南面贊者奠纁笄櫛于筵南端古文櫛為櫛

鄭康成曰南面立于房外之西待賓命贊者賓之贊冠者教氏曰奠纁笄也置於筵南端以冠者升降由下也

賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纁

賓揖將冠者即筵坐贊者為設櫛與纁云坐設者坐而設櫛與纁也朱子曰古人坐法以膝著地兩踵向後如今之跪

賓降主人降賓辭主人對賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位

賓降將就盥主人不敢安位亦降賓辭其敬己而主人以己煩辱賓意對但其辭未傳耳賓盥卒壹揖壹讓而升主人復初位賓不然而為將行冠事也

賓筵前坐正纁與降西階一等執冠者升一等東面投賓冠如字

纁本無不正賓坐正之以示敬也降階一等以受冠亦示敬也執冠者東面授之冠纁布冠也

賓右手執項左手執前進客乃祝坐如初乃冠與復位贊者卒至賓反下視

冠後為項前冠之前進客進而為客鄭康成曰行翔而前也至筵立而祝之祝辭見後祝畢乃坐而冠之賓復西序東面之位贊者設缺項結

冠者與賓揖之適房服玄端爵纁出房南面

賓揖之進房服玄端爵纁而出

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纁如初降二等受皮弁右執項

儀禮恆解

卷一

士冠禮

六

致福樓

左執前進視加之如初復位贊者卒紒

賈氏公彥曰冠者坐訖當脫去纁布冠乃更櫛也笄有二一首紒內安髮之笄一是冕弁固冠之笄此未冠而設笄明是安髮笄也纁布冠亦宜有之彼不言者恐與上兩弁之笄相亂又此言設笄彼言設纁可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁時自設之可知卒紒終其繫紒之事其繫紒也先繫一端於笄之左端繞頭下而上復繫一端於笄之右端所以圓弁

興賓揖之適房服素積素纁容出房南面

賈氏公彥曰興冠者加皮弁訖起而賓揖之也不言纁帶可知也加纁布冠時亦有容至此益盛乃言之御案始加云

進客見冠者知棄其幼志自敬威儀矣以上再加

賓降三等受爵弁加之服纁裳鞅鞅其他如加皮弁之儀

鄭康成曰降三等下至地他謂卒紒客出教氏繼公曰受爵弁降三等者以其最尊故就而受之不言純衣省文也

微皮弁冠櫛筵入于房冠如字

賈氏公彥曰冠即縹布冠欲賓贊者及主人之贊者爲之以受醴上三加三加既畢徹皮弁冠冠等及筵惟爵弁著之以受醴至見母兄弟姑姊說乃易服也

筵于戶西南面贊者洗于房中側酌醴加桐覆之面葉古文葉爲焉

戶西戶牖間客位贊者設筵於此以醴冠者尊之如客且辟主人也洗盥而洗爵側與特通贊者一人酌醴無人佐之也相醴七也若今匙然葉即匙頭用時仰之贊者設之而非自用故覆之以授也葉向外故云面

賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加桐面枋筵前北面

枋彼命反今文枋爲柄

賓揖冠者使就筵冠者立於筵西南面贊者以醴授賓賓受之於戶東加以桐面枋冠者立於筵前北面使冠者即席而受

冠者筵西拜受醴賓東面答拜薦脯醢

冠者筵西南面拜受醴賓東面答拜之醴用脯貴其質也薦進也贊者於時並進脯醢

儀禮恆解

卷一 士冠禮

七 致福樓

冠者即筵坐左執觶石祭脯醢以桐祭醢三興筵末坐辟醢捷

柄興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜冠者奠觶于薦東辟七內反捷初

治反又作錡又作扱又作建古文辟爲呼

祭祭先代爲此食者示不忘本也以桐祭者以桐扱醢一再而三辟嘗也捷相嘗醢後以桐插於觶中醢間坐於筵末

也降筵坐而奠觶拜謝賓之醢已也執觶興賓答拜冠者自奠觶於薦東薦東席前空處奠置也故氏繼公曰不卒爵而

奠觶者此禮不主於飲也於薦東者堂上自奠其觶之節筵豆云薦者上禮云薦脯醢故因其事而名之後皆放此以上

醢冠者

降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母見賢偏反下同

取脯以見母者明其冠而受醴所以特見母之故也東壁房外之北堂冠禮房中陳服贊者有事焉母不可以位於房舊出居東壁子就適此見之

母拜受子拜送母又拜

受受醴也父母之尊一也但禮母統於父冠禮由父命而必藉賓以成之今冠禮既成母幸其子之成人而又重賓之爲己冠子也母無面拜賓之禮則受醴如受賓饋故拜受之子拜送醴亦以爲此脯醢固賓之所授也母故又拜朱子曰古

賓降直西序東面主人降復初位

賓降直西序南當於階初位昨階中直東序之位

冠者立于西階東南面賓字之冠者對

西階東西階下之東也賓字之當有勸勉之言故冠者謙詞以對其詞不著蓋勉以成人之義任人爲之無成說也以上冠加

賓出主人送于廟門外請醴賓賓禮辭許賓就次

賓冠事畢而出廟門外主人送出請醴賓以謝其勤勞禮辭禮讓而辭也次在門外更衣處以帷幕簾席爲之

冠者見于兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之入

儀禮恆解

卷一 士冠禮

八 致福樓

見姊妹如見母此反

兄弟贊者皆先拜以重其既冠而冠者均答拜之言贊者則眾贊可知入入寢門也廟在寢門外言見姊妹則姊妹亦在其

乃易服服玄冠玄纁爵韞贊見于君遂以贊見于鄉大夫鄉

先生冠如字贊亦作贊音至

易服不脫朝服以其未仕也賈氏公彥曰初冠時服玄纁爲纁布冠服以纁布冠冠而飲之故易玄冠纁玄纁也見于君蓋鄉大夫之子弟若庶人則但見於鄉大夫鄉先生而已鄉先生齒德俱尊者此終言既冠見君大夫等之事耳其實見諸人禮當在醴賓之後非一日一時所能畢其禮也

乃醴賓以壹獻之禮

鄭康成曰壹獻者主人獻賓而已無亞獻者賈氏公彥曰主人獻賓賓辭主人主人將酬賓賓先自飲訖乃酬賓賓奠而不舉賓主人各兩爵而禮成

主人酬賓束帛儼皮贊者皆與贊冠者爲介賓出主人送于外門外再拜歸賓俎儼音麗力移反古文儼爲儼

飲而從之以財貨曰酬束帛十端儼比兩皮謝賓之勤勞也贊者凡贊者皆與贊冠者於飲酬也第所酬有厚薄耳贊冠者爲介言眾贊者中贊冠者之人爲賓之介與凡主人之贊者不同飲酬當視眾贊者加厚也歸賓俎歸諸賓家朱子曰此上正禮之變

若不醴則醴用酒醴子召反

敖氏繼公曰醴與醴大意畧同惟用酒而儀文繁爲異冠禮之始惟醴而已然少近於質故後世聖人又爲此醴禮與之並行言若者文質在人用之

尊于房戶之間兩瓶有禁玄酒在西加勺南枋洗有篚在西南順

房戶間者房西室戶東也兩瓶一酒尊一元酒尊元酒新水也不用而猶設之者不忘古也禁承尊之器名爲禁者禁酒

儀禮恆解

卷一 士冠禮

九 致福樓

酒也加勺加於二尊之上而覆之也元酒本不用亦加勺者不以無用待之枋者爲酌者北面執之便也洗承水器買氏公彦曰用醴之時醴尊在房故洗亦在房今醴用酒與常飲酒同故洗亦在庭醴陳於洗西南順北爲上也按發洗當在設尊之前上文言醴用酒即順文勢而言尊此言洗有篚不言設正以設洗在尊之前也

始加醴用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升爵冠者拜受

賓答拜如初

賈氏公彦曰前三加訖乃一醴於客位用脯醢此始加訖即醴於客位用脯醢前用醴時醴在房贊者酌授賓賓不親酌此則賓親洗爵酌酒故有升降也如初如初醴時之儀

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓

答拜冠者奠爵于薦東立于筵西

賈氏公彦曰此雖用酒其行事與醴同惟彼出房立待賓命此醴立於席西待命爲異朱子曰此正醴禮也下兩醴及後章三醴凡言如初者皆謂如此禮

徹薦爵筵尊不徹

後加薦爵當更設故徹初加之薦與爵所以新後醴之禮也惟筵尊則三加仍之

加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆如初攝書摺反今攝整也更整頓之朱子曰如初如前一章之儀下條放此其他皆如初言惟攝酒異於始醴其他皆如之也

加爵弁如初儀三醴有乾肉折俎噲之其他如初折之設反鄭康成曰乾肉牲體之脯也折其體以爲俎賈氏公彦曰前二醴有脯醢此更加乾肉折俎噲至齒嘗之而已

北面取脯見于母

賈氏公彦曰下文若殺卒醴取脯以降此亦取脯見母亦適東壁母俟拜同敖氏繼公曰若此者見其與醴同也下放此以

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局殺如字局居營反局爲密

儀禮恆解

卷一 士冠禮

十 致福樓

賈氏公彦曰上醴子用乾肉不殺牲此下言殺牲故云若也特豚一豚也煮於菹而熟之升之於鼎以俎盛之則曰載載合升者載與升皆合左右脾也離割也割肺而實於鼎以祭局鼎扛鼎鼎覆也

始醴如初再醴兩豆葵菹羶醢兩邊栗脯三醴攝酒如再醴加俎噲之皆如初噲肺噲力禾反今文羶爲羶

始醴與前章始醴同無所加再醴加一豆一邊爲有殺牲故盛其醢也豆盛葵菹與羶醢邊盛栗與脯攝酒三醴於邊豆之外又加豚俎朱子曰初謂上章之三醴也噲至齒嘗之

卒醴取脯以降如初

取脯以見母與前同邊脯在邊者也御案不取所祭者不敢褻神之餘也以上殺牲

若孤子則父兄戒宿

父伯父叔父兄親兄或宗兄此第言戒宿而戒賓筵賓一切禮儀皆父兄主之可知矣下文特舉其異於父子者一二端冠之日主人紛而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼

醫又音界古文紛
爲結今文禮爲禮

惟冠之日將冠者於而迎賓不采衣不在房中而南面異於父
在也非謂迎賓廟門之外其拜與揖蓋賓揖之而將冠者
以父不在不敢受全禮故也立於序端以待賓爲之加冠冠
主冠者之親父也皆如冠主之言惟給迎賓一節爲異其他三
加等禮賓皆如冠主之在行之以有父兄爲主主人也禮
卽禮也禮於階上賓亦北面于西階上答拜

凡拜謂既冠之後卽爲主人故北面于階

階上與父在異非謂未冠以前之拜也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面

又言若燕而殺牲惟舉鼎陳于門外與父在異直東塾北面
當其南也按殺氏繼公謂將冠子自爲主人父兄但戒宿然
無成人冠服而代父行禮一切加冠受醴等儀皆爲不順
且無乃此冠禮爲虛文乎故不從之以上孤子冠之變禮

若庶子則冠于房外南面遂醴焉

若庶子之冠則三加三醴皆與適子同惟冠在房外爲異鄭
康成曰房外謂尊東也不與阼階非代也不醴於客位成而

儀禮極解

卷一

士冠禮

士

致福樓

尊不

冠者母不在則使人受脯于西階下

母不在被出及已嫁之母冠畢當取脯見母不幸而母有故
不在則冠者使人受脯於西階下若母之在者然以示不忘
母之意也若已沒則不云不在若疾病子亦可
見之若歸寧則未有乘母不在而行冠事者也

戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也古文某賓

對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子

之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從病爲秉其音恭

賈氏公彥曰此下總見戒宿祝醴字之辭上某主人名下
某子之名布指繼布冠三加而獨舉布言取其貴者謙言之
言教之謂教之以禮
病辱也此戒賓之辭

宿曰某將加布於某之首吾子將泣之敢宿賓對曰某敢不夙

興泣音辰今
文無對字

池臨也故氏繼公曰正賓而下宿之之辭皆同
惟以主人之親宿與否別之耳此宿賓之辭

始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺
介爾景福

令吉皆善也元服卽冠也元首也以其在首故名幼
志童心也成德成人之德順謂漸次以企於成德

再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永

受胡福古文眉

令辰亦吉日也以干支言則曰辰申重也威儀爲德之隅
外敬而內慎斯淑矣眉壽壽考者多壽眉秀出胡福猶遐福

三加曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃

耆無疆受天之慶音耆

歲之正謂當冠之年咸備也猶言全加也言兄弟以該眾賓
謂觀瞻所繫也先言順德次言慎德成德德必念念順理而
後能慎慎然後成非舊說順慎
通用之謂也以上三加祝辭

儀禮極解

卷一

士冠禮

士

致福樓

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽
考不忘

醴酒味厚而甘嘉美也嘉薦謂脯醢令善芳香休美也禮以
甘酒嘉穀祝其終身之祿意拜受而祭示以敬重此禮期於
永懷厥德乃可長受天
之休祥以至於壽考也

醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時始加元服兄弟具來孝友時格永

乃保之宜丁旦反古文宜

旨美也宜讀也時是也言酒旨而嘉薦得其時始加冠兄弟
俱來爾自今以後爲成人當思克孝克友乃可永保其身

再醴曰旨酒既清嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承

天之祐音思呂反

謂清也伊語辭福也故氏曰獨言脯
取其協韻耳序謂始加再加之次第

三醴曰旨酒令芳邊豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受

福無疆

鄭康成曰楚陳列之貌有升折俎亦謂豚以上醢辭

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜

之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當或作假甫

鄭康成曰昭明也爰於也孔甚也髦俊也攸所也子猶爲也甫丈夫之美稱朱子曰假與假同福也愚按言備禮儀而卜令辰乃告爾字其字甚嘉爾當勉爲髦士乃稱其字而臻於福永受保之祝辭自伯某至下仲叔季七字乃記者之辭言伯仲叔季皆同此詞經文言某仲叔季易一字用之惟其所當耳古人生而父母即名之冠乃爲之字以既成人則當有辭云然以上字之辭

履夏用葛玄端黑履青絢纁純博寸絢其于反纁音意

禮之通例衣與冠同色履與裳同色此下言三加之履所以異也夏用葛與冬極寒極熱之時用葛用皮其他則不然玄即黑也絢以絲纁綴於履頭屈以爲飾屈其中纁纁中細也純緣也三者皆青色青與黑類博寸廣一寸也御案此初加

儀禮恒解

卷一 士冠禮

主 致福樓

用時所

素積白履以魁紉之纁絢纁純博寸魁苦回反紉方烏反

魁紉紉紉注也以紉灰塗于上使色白而纁而

爵弁纁履黑絢纁純博寸

纁淺絳色爵弁尊故色纁而以黑爲飾御案此三加所用之履

冬皮履可也

敖氏繼公曰不言其色與飾同於上可知

不履纁履總音

凡布細而疏者爲纁服之輕涼惟表屢用纁冠嘉禮之重者恐人以其輕涼用之故云然以上言冠禮之屨

記冠義

周之典禮明備凡經禮曲禮蓋皆有方策記之周衰漸以凌遲孔門弟子採綴其要及所聞於孔子者記之大小戴之類

是也二戴亦從秦火之後就其聞見所得者彙記之此下所記與冠義與戴記所載詳畧不同又漢儒撮其要者附於篇後以明冠禮之概不

始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之

聞也冠而敝之可也之冠冠布並如字大音

此記用緇布冠之義上言古用白布冠齊則緇之無飾故始冠用此以存古綏以綴之餘爲飾也既存古而又綏則失古意故孔子以爲未聞冠也

適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊論其志

也冠而字之敬其名也適低益反

此記重適子之義著明也著代明其將代父加尙也加有成尊其有成人之道故以客禮待之一加緇布冠欲其尙質重明是喻其志益大也君父之前稱名他人稱字是敬其名

委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也周弁殷冔夏收

儀禮恒解

卷一 士冠禮

古 致福樓

三王其皮弁素積母追音年堆甫或爲父今文爲弁冔虛羽反

此記三代冠之同異鄭康成曰委安也所以安正容貌章明也所以表明丈夫母發諸聲追猶堆也夏后氏以其形名之賈氏曰三冠皆三代朝服之冠道猶制也鄭康成曰弁名出於樂樂大也言所以自光大冔名出於無無覆也言所以自覆飾收言所以收斂髮其皮弁素積以其質素故三代同之

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有

公侯之有冠禮也夏之末造也

古者天子諸侯大夫冠皆用士禮以二十而冠五十後爵故無大夫冠禮天子之元子亦士也諸侯可知公侯之有冠禮而父沒者追之

天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢

也以官爵人德之殺也死而諡今也古者生無爵死無諡殺所至反

上文言公侯之有冠禮自夏末始則自夏以後固有公侯冠禮而天子不待言矣此下推明古者無大夫以上冠禮之意言天子之元子當其父在齒於士而入大學教以爲人子弟之禮所以抑其驕氣而長其敬德使知貴必由德德必漸次而成無生而貴者也若諸侯繼世而立爲其象賢也若二十未必即賢故用士禮冠之大夫則官矣然國家以官爵人必以德爲等殺若二十則德未必崇故亦以士禮冠之然則自天子至大夫惟用士禮固有深意於證亦然死而有證亦今世之法古則生無爵死無諡蓋爵必以德無爵則無德矣何以證爲

附解聖人治世之法歷唐虞三代而大備然大經大法萬世不易而因革損益隨時制宜有不可盡拘先王之禮者矣若冠禮三代以下已病其難行蓋周家中原止今北五省地其民村堡族居比閭族黨之法平日聯其志氣而養其成德者至詳故戒賓宿賓著代等事行之至爲便順後世幅隕既廣民多散居卽宮室宗廟亦不能如古制又無論黨庠術序由士

儀禮恆解

卷一 士冠禮

五 致福樓

而大夫而公卿之法矣則冠禮必不可行特父兄師長幼訓以循謹長率以中正其義已得而必斤斤於此篇欲仿爲之毋乃生今而反古迂滯而不通乎第存其義以示學者使知古人重成人若此固不可謂爲非要朱子作釋宮一篇不敢存之正以其不可行於今耳至篇末論大夫以上無冠禮前人紛紛異議均未達本文之意今亦正之

儀禮恆解卷一終

儀禮恆解卷二

士昏禮

雙江劉 沅輯註

昏禮下達

人倫之道始於夫婦易曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣上下又曰男正位乎外女正位乎內男女正天地之大義也夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣故昏禮自天子下達皆用六禮雖其間儀文或因貴賤有殊而總不外六也云昏者夫婦之道成於昏也

納采用鴈

納采鴈氏已先通二姓之好女家已許諾乃使人納鴈以信其事鴈有六昏禮無貴賤皆鴈者鴈不亂羣不再偶也

主人筵于戶西上右几

主人女父無父則尊而主昏者也昏禮於廟以重其事戶西客位筵爲神布神於客位如臨之也西上右几異於生人之位

儀禮恆解

卷二 士昏禮

一 致福樓

使者玄端至擯者出請事入告

使者夫家之使玄端朝服士以下通得服之擯者主人之擯而賓之有介可知矣出請事謙恐失禮而請問所當有事乃入告於主人

主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜揖入

賈氏公彥曰大夫士惟有寢門大門而已廟在寢門外之東下有至於廟門則此是大門主人再拜拜使者之主命也使者不敢以主人自居故不答拜

至於廟門揖入三揖至于階三讓

揖入三揖讓俱見士冠禮故茲不重出

主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜

以賓升主人先升而賓從之也阿室戶棟間鄭康成曰入室深示親親也

授于楹間南面賓降出主人降授老鴈

李氏如主曰楹柱也楹間堂東西之中也授授鴈南面謂主人也授者北面受者南面出出廟門老室者賈氏公彥曰授鴈訖賓降自西階出門主人降自阼階授老鴈於階立待後事以上納采

賓者出請賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮

出請請所有事問名問女之名也賓執鴈請問名主人許之賓乃入授鴈如上納采之禮鄭康成曰問名者將歸卜其吉凶

賓者出請賓告事畢入告出請醴賓賓禮辭許

敖氏繼公曰醴與醴子之醴同事畢而醴使者致殷勤也賓禮讓而辭致致主意賓許之待於次

主人徹几改筵東上側尊無醴于房中無亡

鄭康成曰徹几改筵者鄉爲神今爲人側尊亦言無玄酒側尊于房中亦有備有遷豆如冠禮之設

主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北

儀禮恆解

卷二 士昏禮

二 致福樓

面答拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階

上答拜校胡孝反辟音避校下巧切音釐

賈氏公彥曰如初升者如納采時三揖三讓也主人再拜者拜賓至此堂也鄭康成曰拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟遠適主人執几足授賓謙遜而以几設於坐左之若爲主人設者然於西階上答拜主人之敬蓋此几主人尊賓故設之使賓可隱而賓實未嘗隱几則几特備而不用故授几者主敬賓左之者賓敬主也

贊者酌醴加角柶面葉出于房柶音四古文葉作揚

鄭康成曰贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮出房南而待主人迎受柶六寸七也以角爲之所以振醴

主人受醴面柶筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送

柶彼命反柶同

面柶便賓之酌也敖氏繼公曰西北面以賓在西階上不可背之賓拜於西階上復位俟既薦乃升席於賓之拜也主人少退主人拜送賓亦如之

贊者薦脯醢賓卽筵坐左執觶祭脯醢以相祭醴三西階上北面坐啐醴建相與坐奠饌遂拜主人答拜

鄭康成曰卽就也左執觶則祭以右手也凡祭於脯醢之豆間啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也

賓卽筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭

薦左邊豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹御案薦脯五挺橫祭於其上云取者取其邊內之一而已此非所祭者若特牲少牢俱云賓取祭以降則所祭者也

賓降授人脯出主人送于門外再拜

人謂從者門大門也以上同名禮賓卽問名之禮

納吉用鴈如納采禮

鄭康成曰歸卜於廟得吉兆復使使者往告昏姻之事於是定敖氏繼公曰如納采禮兼醴賓而言下禮放此愚按自納采以下所謂賓者不止主人之使蓋媒妁也男女無媒不相見而此篇無一言及媒始先傳因之殆非也此節言納吉

儀禮恆解

卷二 士昏禮

三 致福樓

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮纁許云反儷音力程子曰徵證也成也用皮帛以證成男女之禮用玄纁者象陰陽備玄纁各五端爲束帛每端二丈儷兩也皮鹿皮古者昏以儷皮爲禮無玄纁用皮存古意也周官曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩備禮不尙財也王氏通曰昏娶而論財擇德焉不以財爲禮此言納徵

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮
男家卜得吉日使使往女家請期謙示不敢專也主人女家辭以吉期必由男家也賓許主人之辭乃告期其禮如納徵之事皆如之此言請期

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去臠

舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一臠臠不升皆鉅設局臠呂反臠音純臠筆倚反局居營反臠迷異反古

文統爲鉤臂爲臂今文局作鉅臠皆作密
期娶妻之日初昏日方入時先陳壻與婦合香之鼎鄭康成曰三鼎升豚魚腊寢寢之室也北面寢內也特一也合升合

左右肺升於肺去肺甲不用也舉肺者食時所先舉也肺者氣之主周人尚焉香者體之正未食先祭肺食時則祭以爲祭凡食而有牲俎者皆有祭肺此之肺脊皆二夫婦各一也魚十有四亦各七膳免脂也肺作純全也凡膳用全膳不升以其近竅賤之飪熟也扁所以扛鼎鼎覆之

設洗于阼階東南

鄭康成曰洗所以承盥洗之器棄水者

饌于房中醢醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋反醢助梳

西反敦音對下並同

醢醬以醢和醬菹醢醢菹加醢敦黍類二者夫婦各一四者夫婦各二也巾以禦塵兼巾六豆而共一巾蓋之使其溫也

大羹滂在爨

今文滂皆作汁滂煮肉汁也不加五味爲大羹在爨取其熱也

尊于室中北墻下有禁玄酒在西綈冪加勺皆南枋冪迷釋反

儀禮恆解

卷二 士昏禮

四

致福樓

鄭康成曰墻牆也禁所以廢無者玄酒不忘古也綈冪冪覆也御案此尊爲夫婦之酌而設所謂內尊也禁以承尊有足者也士用之大夫用之則無足天子諸侯則廢禁亦無足南枋者取其便於酌

尊于房戶之東無玄酒僅在南實四爵合登

御案登爵與外尊並列者爲贊位在外將酌以醢醢婦故設之於外爲便也登破醢而爲飲器合之而實于僅及醢醢婦則各一既飲又可以合象夫婦也鄭康成曰四爵兩登凡六爲夫婦各三爵以上陳器饌

主人爵弁纁裳緇纁從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬

施遠戲反又音移從才用反下同二乘繩證反主人爵也敖氏繼公曰此禮據婿家而言故以婿爲主人爵弁者以親迎常用上服也纁裳也纁裳則必緇衣而不言者舉施以見與衣帶同色也衣緇裳纁各爲其色而以緇緣纁象男下於女故故以衣帶上體同色之物下緣於裳也畢皆也從者乘二車皆玄端望車漆車也本大夫所乘今士乘之隆其禮也執燭前馬居馬前照道也

婦車亦如之有祿反同瞻

賈氏公彥曰亦如之亦乘墨車從車二乘執燭前馬也祿以蔽車以布爲之在上曰祿在下曰帷裳恩按此第言士之禮漸而盛可知矣

至于門外主人筵于戶西西上右几

鄭康成曰門外婦家大門之外主人女父也賈氏公彥曰以先祖之遺體許人故女父先於廟設神席乃迎婿也御案白虎通云遺女於廟廟重先祖之遺體不敢自專故告廟也但設坐依神而臨其禮即是告非別有奠酒瘞幣之儀也婿家來迎並無筵於廟之文蓋納吉請期兩番命卜於廟門則肅戒以告鬼神之義已備故親迎不必更行告廟之儀也

女次純衣纁紵立于房中南面

鄭康成曰次首飾也恩按周官追師掌爲副緇次此第言次則以次該首飾之全也純衣絲衣玄色紵亦緣也婦人之德貴純一衣不殊裳此時惟以纁緣其衣盛其禮且象陰氣上交於陽也

姆纁笄宵衣在其右

儀禮恆解

卷二 士昏禮

五

致福樓

姆如今乳母蓋貧寡而有德行者有女之右詔以婦禮也纁髮笄若今時簪也宵綈同玄綈衣也

女從者畢紵玄纁笄被纁繡在其後

女從者婦之流畢皆也紵單也皆著單玄衣纁裳如裝褱也白與黑謂之繡以繡爲褱衣而被於玄衣之上尙飾也

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜

敖氏繼公曰亦擯者出請入告乃出迎之此時賓爵弁服而入廟耳拜之者迎賓之禮賓擯也

主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升

西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降

送

敖氏繼公曰賓於外門外即執鴈別於幣也凡幣爲禮者至廟門乃執之北面奠鴈以女在房也再拜稽首禮之重者至昏禮之始也降出謂出外門俟婦車亦在

大門外主不降送以幣與女相爲禮也

婿御婦車授綏姆辭不受婿息

鄭康成曰婿御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏故氏繼公曰曲禮云若僕者降等則受不然則否婿非降等也故姆辭不受於姆之辭婿乃舍綏既則女自取之以升御案前稱女今稱婦此時女已從男則成爲婦故遂以婦稱之

婦乘以几姆加景乃驅御者代今文景

婦人不立乘此更安之以几重初昏也景衣名鄭氏曰制如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周而後御者乃代婿

婿乘其車先俟于門外

鄭康成曰婿乘之先者導之也男率女女從男夫婦之義自此始門外婿家大門外以上親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵異譌反與烏

儀禮恆解 卷二 士昏禮 七 致福樓

御案家者婿之家故至門而婿稱主人入室則夫婦共之故入室而主人稱夫媵女之從者御婿家女侍也升自西階不敢當階意故氏繼公曰奧室中西墻下少南也夫婦既升而並俟於堂媵既布席乃入也即席立于席上婦立于尊西則尊亦當戶明矣交者御沃媵盥媵沃御盥也居室之始即行此禮相親相下之義鄭康成曰夫婦始接情有廉恥媵御交道其志此記夫婦入室

贊者徹尊罍舉者盥出除鼎舉鼎入陳于阼階南西面北上七

俎從設北面載執而俟

贊者與舉者一人徹尊之畢將食也盥致潔也出出寢門入入寢門也載以俎承之也執執俎俎以俟時而升蓋贊者也

七者逆退復位于門東北面西上

七者以七出鼎實者也以七出物而謂之七亦因其所用稱之七者事畢逆退其位

贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎

北

李氏如圭曰醬爲饌本故先設之俎豚俎也醬與豆俱在豆北豆東在菹醢之東其醬則下文黍在醬也故氏繼公曰膳當豚俎北端而云特者明不與豚俎爲列亦橫設之

贊設黍于醬東棧在其東設滄于醬南

故氏繼公曰黍在豚南棧在魚南滄不言其器在豆可知御案自贊者設醬至此乃夫席也其位在西而東面夫席先設者男帥女

設對醬于東菹醢在其南北上設黍于腊北其西棧設滄于醬

北

此下設婦食之禮對醬者對夫席而設醬也賈氏公彥曰菹在醬南其南有醢從北向南陳爲北上也若婿醢在菹北從南向北陳爲南上滄即上文大羹

御布對席贊啓會卻于敦南對敦于北會如字卻音約古

女御布婦席故氏繼公曰未設而布婿席已設乃布婦席示尊卑之義也鄭康成曰啓發也會合也謂敦蓋也御抑也置

儀禮恆解 卷二 士昏禮 七 致福樓

合於地而抑之也凡云對者皆謂對夫席故氏以爲不正相對非也婦雖後夫而實敵體記曰共牢而食同尊卑也婦始至以禮禮之不至以禮禮之不至

贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷

贊者告饌具婿揖婦使即席揖之而坐與祭同可知同尊卑之義也

贊爾黍授肺脊皆食以滄醬皆祭舉食舉也古文黍

爾與通通近也移之使近便其食也皆食明非虛設也以用也用滄醬和其食也皆祭未食先祭舉將祭將食必先舉之

以示敬祭舉而食亦舉也

三飯卒食飯反

飯食之也一口爲一飯卒已也以上夫婦同食之禮

贊洗爵酌酌主人主人拜受贊戶內北面答拜酌婦亦如之皆

祭

敖氏權公曰洗爵洗於庭也醕之言繼也其字從酉既食之而復繼之以酒因以爲名取酒食相繼之義所以見殷勤也此拜受者皆在席戶內戶內之西也祭饗祭酒凡醕皆坐受爵

贊以肝從皆振祭噤肝皆實于菹豆噤才計反

鄭康成曰肝炙肝也飲酒宜有肴以安之以肝從醢酒而進也振祭振動之以爲祭嘑嘗也嘗之而卽實于菹豆不以食爲禮也皆謂夫婦同然也

卒爵皆拜贊答拜受爵

皆拜拜其飲己也夫婦皆拜贊之勤贊
答拜受爵出奠于篚更洗他爵以升

再醕如初無從

如初如初醕禮無從不復
從以肝以前已進肝矣

三醕用蜚亦如之。

三醕用盞明三醕皆用盞也亦如之贊洗爵酌醕授夫婦拜答拜等禮皆同也敖氏謂三醕後乃用盞則經文當直云用

儀禮恆解

卷二 士昏禮

八
致福樓

卷而不必
云三醕矣

贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興

贊既酌壻與婦則壻與婦當酌贊者而贊者賤且此禮主於夫婦合巹故不酌贊者而贊者自洗爵酌于戶外之尊既自酌乃入於戶西北面奠爵而拜主人若主人親酌之也夫婦皆答拜贊者拜畢乃坐舉爵而飲卒爵復拜夫婦皆答拜三人皆興於是

主人出婦復位，

放氏繼公曰主人出爲將說服於房也
婦當說服於室故不出惟變位而已

乃徹于房中、如設于室、尊否

鄭康成曰徹室中之饌設於房中爲饔餼餼之尊徹而不設於房以有外尊在房也

主人說服于房。媵受婦說服于室。御受姆授巾。說吐活反。後同。今文說作稅。

說服皆謂去禮服也于房于室腠受御受不同以重別巾所以自潔

御衽于輿勝衽良席在東皆有枕北上。

凡室西北隅爲奧非祭五祀之奧衽臥席也良良人謂夫也却布婦席屨布夫席示交接有漸之義

主人入親說婦之纓

鄭康成曰入者從房還入室婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之賈氏公彥曰纓有二男女未冠笄者總角矜纓皆佩容臭以纓佩香物爲尊者給小使此幼時纓也婦事舅姑如事父母矜纓某履矜猶結也婦人有纓示繫屬也此脫者是敖氏繼公曰主人親說之者明此纓爲己而繫也亦示親之

燭出、

鄭康成曰昏禮畢將臥
息賈氏曰出出於室

媵餽主人之餘，御餽婦餘，贊酌外，奠醕之。餽音

食餘曰餽酌外尊以醕饌
御不敢酌主人之內尊也

儀禮恒解

卷二 士昏禮

九 致福樓

腰侍于戶外呼則聞

侍當作待惟腰待于戶外者婦新來猶有所徵求便也此當是夫婦未寢之時故腰待於戶外若已寢則本無所徵求且無終宵待于外之禮也呼則聞釋所以待之意以上昏禮成

夙興婦沐浴纓笄宵衣以俟見見賢遍反下同

風早也昏之明日夫婦皆早起沐浴以致敬纓笄宵衣事舅姑之常服不盛飾也俟於己寢門外以俟饗者引見於舅姑

質明贊見婦于舅姑席于阼舅卽席席于房外南面姑卽席古文

眞皆作咎

質平也舅席在阼階西面
姑席在東房戶外南面

婦執筭棗栗自門入升自西階進拜奠于席筭音煩

筭竹器其形如筥衣之以青緇以筭盛棗栗由舅姑
寢門而入升自西階進近於席始拜奠棗栗于席

勇坐撫之興答拜婦還又拜

撫東來以示受也與而答拜教也婦還

降階受笄殿脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人

石經作

賈氏公彥曰加蓋柱殿治者謂之脩不加蓋柱以鹽乾之者

贊醴婦

贊爲舅姑醴婦以示親厚之意且婦必見醴乃

席于戶牖間

鄭康成曰室戶

側尊無醴于房中婦疑立于席西疑魚

鄭康成曰疑正立自定之貌賈氏公彥曰以其禮未至故疑

儀禮恆解

卷二 士昏禮

十 致福樓

省文

贊者酌醴加枌面枌出房席前北面婦東面拜受贊西階上北

面拜送婦又拜薦脯醢

面枌以便其受婦東面拜者舅姑在東面之拜也

婦升席左執觶右祭脯醢以枌祭醴三降席東面坐啐醴建枌

興拜贊答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外

解支義反

鄭康成曰奠於薦東升席奠

舅姑入于室婦盥饋饋其

婦出授人脯反而行饋禮以明

特豚合升側載無魚膾無稷並南上其他如取女禮取七

特豚合升而載之二俎一載之舅一載之姑也並南上舅姑

婦贊成祭卒食一醢無從

贊成者婦侍而

席于北墻下

鄭康成曰室中北墻下賈氏公

婦徹設席前如初西上婦餞舅辭易膳

婦餞舅辭設席前設饌而前就北墻之席也如初如前舅席

者則易其所設之意

婦餞姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺齊乃食卒姑酌之婦拜受姑

拜送坐祭卒餞姑受奠之

儀禮恆解

卷二 士昏禮

十 致福樓

餞舅之餘不贊祭而餞餞姑之餘用贊者婦於舅分疎而於

相親隆其禮以勸也

婦徹于房中腰御餞姑酌之雖無婦腰先於是與始飯之錯

古文始爲姑

古人嫁女以姪婦從蓋用同姓之女天子諸侯則然大夫以

不言之傳及此書有之且無終身爲之服役之禮此事孔孟

必容之也與始飯之錯者御案明腰御餞者止飯黍而無

食舉也蓋舅姑之錯皆歸各一姑所舉者婦餘之矣舅所

舉者黍亦不致黍焉於是腰御止與始飯教黍而交錯餞之

以四簋黍則饋以黍爲主可知或曰古文作姑姑飯者腰御

舅姑其饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠醢

飲而用牲醴曰饗饗婦答婦之饋也舅洗爵以獻姑洗解以酬皆拜婦皆答拜奠酬者婦取姑之醢酒而奠之於薦東也

舅姑先降自西階婦降自阼階

然後婦降自阼階使婦為主明代己之義

歸婦俎于婦氏人

舅姑饗婦有俎牲婦不食以之歸於婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦若

異邦則贈丈夫送者以束錦皆古文

送者有司及其子弟之妻妾異邦則不特酬以錦而又贈以錦重其遠也以上禮送者愚按細味此文則古所稱以姪婦從蓋即送者之屬而丈夫亦送焉至婦成禮之後丈夫送者歸而姪婦亦歸其有留者不過所廢之婢僕不然而姪婦從而終身服役遂成怨曠先王制禮不若此之不近人情也

儀禮經傳

卷二 士昏禮

三

致福樓

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜席于廟東面右几席于北方南面

舅沒姑存則當時見姑三月廟見舅若舅姑俱沒則婦入三月乃奠菜於舅姑之廟奠菜以饗祭菜也舅姑俱存時雖饋於室也生時見舅姑舅姑別席異面今亦別席異面象生時不與常祭同也凡祭不別席以有尸也此不立尸無別席生時婦饋舅姑皆東面此則姑席南面者配位也生時見舅姑不用几此有儿者神之也姑席無几几主於尊者故惟東面舅位有儿也

祝盥婦盥于門外婦執笄菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某

氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上

還又拜如初

洗在門外故祝與婦盥而後入執笄菜者在門外授婦與於生時之贊見祝者帥當以婦人爲之皇大也子男子之美稱婦初來見舅姑故不嫌稱舅之姓也扱地手至地也執氏繼公曰奠菜於几東席上則是几前猶有餘席還又拜拜反於

初拜時之位復拜也此廟見舅

婦降堂取笄菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮

降堂取笄菜以入而祝帥以告於姑其奠拜之禮悉如初也

婦出祝闔廟戶老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮

婦出廟堂祝先闔廟而後闔戶老家長蓋舅姑生時所任用者故因使醴婦於廟之房中象舅姑生時使贊醴婦於寢之戶廟間也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮

舅姑存自饗送者今已沒故壻饗丈夫婦人如舅姑饗禮亦有酬錦之等也敖氏繼公曰此禮當在始嫁之時因言廟見而及之故其文在此

記

儀禮經傳

卷二 士昏禮

圭

致福樓

此下雜記昏禮諸事經所不備者蓋漢儒以所聞實之

士昏禮凡行事必用昏昕受諸廟廟辭無不腆無辱乃禮反於

他典

所繫明也納采問名納吉納徵請期皆用昕親迎用昏廟廟父廟也古時非宗子之家不別立廟廟餘但有廟廟尊而不親受昏禮宜於親者故受諸廟廟尋常饋問則謙言物之厚從其尊也

贊不用死皮帛必可制膳必用鮮魚用鮓必徹全

贊惟用鴈鴈皮必可制爲衣物教婦以誠信之義用鮮黃新也鮓鮓也此魚多旅行取夫婦相附之義徹全鄭康成曰不饌敗不割傷取夫婦全節無虧之物

女子許嫁笄而醴之稱字祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室

毀則教于宗室

女子十五而許嫁已受綢繡之飾而禮之如男子冠其禮
主婦女賓行之教教以婦德婦言婦容婦功也公宮宗室即
士族之貴者言以該其他婦女所自出之先君由公族而分
支者其先世祖廟未毀則服於君為近則教于公宮引而
親之如家人然祖廟既毀則教
於大宗之家此記并女及教

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降

鄭康成曰受鴈於極間南面還於阼階上對賓以女名賈氏
公彥曰經直云問名如納采之禮納采禮中無主人西面對
事故記之此
記問名之儀

祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命

反勇

賈氏公彥曰祭醴謂贊醴賓之時禮成於三始祭醴之初扱
一祭及又扱則分為兩祭是為三也經直云降筵北面坐取
脯不言左右手故記之先用右手取得脯乃用左手兼奉之
以降授從者于西階下乃歸執以反命此記祭醴取脯之儀
納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南

儀禮恆解

卷二 士昏禮

十

致福樓

涉反

敖氏繼公曰攝讀為摺疊也今人屈物而疊之謂之摺執皮
攝之者中屈其皮疊而執之內文兼執足攝之之法也文獻
毛之文內文者事未至也左首為西上也云隨入者以其並
設嫌亦並行也西上統於賓也參分庭一在南者參分庭深
而所立之處當其三分之一故二分在
北一分在南也此設之位亦當在西方

賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受

遂坐攝皮逆退適東壁見賢

賓既致命納幣者則張皮使文采外見主人受幣其主人執
役之士則自門東而來出于執皮者之後自其左而受之遂
坐仍攝皮卻退適於東壁不
當賓主之前也此記執皮

父醴女而俟迎者母南面于房外女出于母左父西面戒之必

有正焉若衣若笄母戒諸西階上下降迎魚敬

御案女將嫁而父醴之猶子將親迎而父醴之也昏姻者
人道之始且將發戒命故先加禮敬焉父醴女於房中南面

母薦之醴畢母出房戶之西南面父出而立于阼階上女出
於母左而就之東面受戒父乃戒訓之雖女衣笄本正父必
復正之以為識母戒諸西階上戒詞見後不降不送也女
去而不辭有歸寧之日示不忍去意父母戒而女不諱者重
也

婦乘以几從者二人坐持几相對

婦乘几以上車二人坐而相對持几

婦入寢門贊者徹尊羶酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間

加勺又音燭

御案酒則先實于尊而置之惟玄酒臨時方酌故記明之
玄酒明水況水皆水也古無酒惟用明水後人用酒猶設明
其以別酌玄酒凡三注於尊中注畢其餘水棄于堂下玄酒
之尊加勺於上亦當飲之
明非虛設也此記玄酒
筵緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹筵為錦

儀禮恆解

卷二 士昏禮

十五

致福樓

笄以竹為之用纁為表纁為裏加于橋橋之制未聞蓋以竹
木之屬為之所以麻笄婦見舅姑必笄加飾焉以表其敬故
舅答拜也拜後徹笄賈氏公彥曰經惟云
笄不言表裏加飾之事故記之此記笄

婦席薦饌于房饗婦姑薦焉

饌婦則席薦饌皆于房無
俎饗婦舅獻爵姑薦脯醢

婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥

設洗以為婦盥在北堂當室東隅賈氏公彥曰房與室相連
為之房無北壁故得北堂之名篚以盛爵饌為婦洗姑酬之
用婦北面而盥
將洗以酢舅也

婦酢舅更爵自薦

賈氏公彥曰饗婦舅獻姑薦今婦酢舅婦自薦之嫌別人薦
故記之敖氏繼公曰凡卑者受尊者獻則不敢酢婦乃酢舅
者婦則婦如賓也愚按更爵不即以舅獻己之爵
還酢舅示別也自薦者以子道行之不敢當賓也

不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗

舅將獻婦之時設洗以致敬婦不敢辭舅降洗婦既不從降
又不敢安於堂上故降於房亦不拜洗不辭不拜者不敢用
賓主敬體之禮也

凡婦人相饗無降

賈氏公彥曰婦人有事不下堂言凡者見舅姑共一室婦
及姑饗婦人送者皆然以上記饗婦及婦人相饗之事

婦入三月然後祭行

古人井在於行祭行即祭井也婦入三月則成婦矣故始祭
井以示主中饋之意若以爲助祭則當云與祭不言祭行此
記祭行

庶婦則使人醢之婦不饋醢子

庶婦庶子之婦也使人醢之不饗舅姑亦不親也庶婦見
舅姑其禮皆與適同惟舅姑不饋爲異此記庶婦不饋

昏辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采音
况

儀禮恆解

卷二 士昏禮

七 致福樓

此男家使請納采之詞吾子謂女父某婿名某有婿父名
某也使者名言吾子已惠賜某之室也今某使某請納采

對曰某之子愚又弗能教吾子命之某不敢辭意失
容反

女家使請者對辭言女性不敏己又
弗能教也然吾子既命之亦不敢辭

致命曰敢納采

使者升堂致命
於主人云然

問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏對曰吾子有命且
以備數而擇之某不敢辭

上某使者名下某女父也受命受其納采之禮加諸卜將以
女名問卜誰氏謂伯仲之間誰不敢直指之也有命謂問女
名也備數謙辭

禮曰子爲事故至於某之室某有先人之禮請禮從者對曰某
既得將事矣敢辭先人之禮敢固以請某辭不得命敢不從也

醢婦賓也言從者不敢斥之賓言已既行事矣不敢復
謂主人主人又固請賓乃諾之不得命主人不許其辭也

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告對曰某之

子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭音

有貺謂問名而許之與在言己亦幸
與其吉蓋合二姓之好吉凶共之也

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儻皮束帛使某
也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典既某重禮某不
敢辭敢不承命

使者致主人之意於婿者言吾子有嘉命既賜之室矣某有
先人之禮儻皮束帛使某請納徵於是婿者致使者之命曰
請納徵非使者即升堂致命也先典即先

請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也
請吉日對曰某既前受命矣唯命是聽曰某命某聽命于吾子

儀禮恆解

卷二 士昏禮

七 致福樓

對曰某固惟命是聽曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰
某日對曰某敢不敬須

賜命謂以女許申受命謂納采以後重受其命三族父族母
族妻族皆以爲父昆弟已昆弟子昆弟孫然一族之人而分
首之於義不安且此言三族不虞大言或有喪亡不可行
婚禮耳對言唯命是聽謙不敢主期也使者再請然後告之
以期須待也

凡使者歸反命曰某既得將事某敢以禮告主人曰聞命矣

之詞皆然以上記五禮之辭

父燕子命之曰往迎爾相承我宗事助帥以教先妣之嗣若則

有常子曰諾唯恐弗堪不敢忘命相息亮反

子將親迎父醢之於寢蓋將娶婦以承宗廟故重而禮之相
助也婦助夫者也宗事宗廟之事助勉若女也先妣祖妣不
言姑者承上言事言之夫爲妻綱故勉子以有常即上文所
謂帥以敬親迎敬之也當終身於敬子諾而云恐不堪承父

之教然固不敢忘也因拜

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命對曰某固敬具以須

鄭康成曰賓婿也命某婿父名也此也將行也使某行昏禮來迎須待也

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命母施衿結帨曰勉之敬

之夙夜毋違宮事古文非爲無衿其

父命放氏繼公曰此即正衣若笄之語夙夜舉一日之始終而言命謂舅姑與夫之命母命即戒諸西階上語施衿結帨

亦欲以此爲識耳宮猶家也凡宮中之事無違尊者也命婦人無外事故惟以此戒之衿衣小帶帨巾也

席母及門內施聲申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母

之言夙夜無愆視諸衿聲聲布

庶母父之妾輩革義也內則女輩絲所以盛帨巾之屬事舅姑者申重也宗尊也庶母遜於父母故送及門內而施以聲

儀禮恆解

卷二 士昏禮

末

致禮樓

不敢自專申之以父母之戒勉其早晚無過凡有所爲常視衿聲如見父母也

婿授綏姆辭曰未教不足與爲禮也

婿親迎授綏姆代女辭謙言未受教夫不必爲禮以上記親迎送女諸辭

宗子無父母命之親皆沒己躬命之支子則稱其宗弟稱其兄

此記父母沒昏禮命使者之禮宗子大宗適長子若父老而傳則父命之沒母存母命之若父母皆沒則己命之

案宗子不統於旁尊也支子庶子及諸子稱其宗之尊者若伯叔父等無伯叔尊者則弟稱其兄

若不親迎則婦入三月然後婿見曰某以得爲外昏姻請覲

昏必親迎父母在則承父母以往父母沒則伯叔父及兄皆可命之上文所記命使者之辭是也此不親迎必無父母又

無伯叔兄者前人以爲但無父者非也婿見見於婦之父必待三月者三月而後成婦未如婦三月廟見也外昏姻議

辭覲見也

主人對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯概於祭祀是

以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見濯概古代反

主人女之父某之子謂其女言己女得與於祭已未敢見婿請婿歸家已當走而相見蓋謙辭之也濯洗概拭也祭祀必濯概祭器謙言女之婦職然也按此則不親迎者必婿見於女父母而後婦見於廟皆男先於女之義也

對曰某以非他故不足以辱命請終賜見對曰某以得爲婚姻之故不敢固辭敢不從

賓又致命言無他故敢煩走相見請終賜見而主乃許之教氏謂此賓主之辭皆擯者傳之是也

主人出門左西面婿入門東面奠摯再拜出

鄭康成曰出門出內門入門入大門不出大門者異於賓客奠摯者婿有子道不敢受也婿於主人不敢敵禮故奠摯而不受恐主人先拜故奠摯即出

擯者以贊出請受婿禮辭許贊入主人再拜受婿再拜送出

主人不敢當婿敬己之意使擯者以贊出請婿以賓客禮見己當親受其贊婿又以禮辭讓主人復請乃許之受贊者所

儀禮恆解

卷二 士昏禮

末

致禮樓

執之贊入門親授主人拜受婿拜送而後出

見主婦主婦闔扉立于其內婿立于門外東面主婦一拜婿答拜主婦又拜婿出

主婦妻之母主人之妻故稱主婦爾雅母與妻之黨爲兄弟故當見之婦人禮不踰域闔左扉立于門內示外內之限也

鄭康成曰主婦先一拜者婦人於丈夫必依拜

主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣婿出主人送再拜

婿出主人送於門外因請醴之及與也婿亦禮辭主人固請乃與之揖讓而入主婦薦示夫婦共此禮也無幣異於賓客婿奠酬即出主人送于外門外御案主人拜婿不答

拜凡送賓之禮皆然也以上記不親迎婿見妻父母儀

附解昏姻之道人倫之始自古迄今未有夫婦之道不正而能

齊家者也男正位乎外女正位乎內夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣關雎之詩言淑女宜配君子蓋有是夫然後有是妻而有是妻尤必得其夫古人養教之法詳無論男女自在童蒙皆教之以禮樂敬慎之道而爲之父母者又必實有正心齊家之道然後可以教子女而成人自禮樂不興教化不明則父母不能倡教于前男女不能率教於後於是婚姻之事以爲苟相悅情相昵而已卽如此書之儀六禮備文貌治亦未必其有賢婦尤未必其能正內正外而修人紀也况後世比閭族黨之法不修親迎之禮難以概行則此書所言幾同畫餅若必求淑女而配君子安能限於一鄉一井之間以爲婚媾哉故此篇所記昏禮讀者當卽是以求其風俗之淳禮制之原知誠正修齊有必盡之功然後能如此若斤斤講求古法而不達於時勢之殊與夫人倫之本必拘而不可通滯而不可行矣

儀禮恆解

卷二 士昏禮

致福樓

儀禮恆解卷二終

儀禮恆解卷三

士相見之禮

雙江劉 沅輯註

士者未仕之總名而凡公卿大夫之子弟皆在其中古人重氣節能不苟於仕進而後可以有爲故制相見禮以防屈辱之路

贊冬用雉夏用鴈左頭奉之贊本又作摯屬其居反率

鄭康成曰贊所執以至者用雉者取其耿介有時別有倫也用鴈者爲其不可生得也鴈乾雉夏用之備臭腐也左頭執禽者左首雖死猶向左以從陽也按士見於所尊必執贊以將其厚意而尊者亦不以尊陽之也故五等諸侯執玉諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃鴈執羔大夫執雁惟天子無客禮惟告於鬼神用鴈以爲贊此第就士言之

曰某也願見無由達某子以命命某見見贊偏反下

言己願見無緣自達今先以介紹達意於主人主人許之矣命某來見少儀曰願聞名於將命者是其先以介紹達其願

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

致福樓

見之誠也必主人許之而後敢造見抑此禮也必有求於主人不敢遽造而後如此若主人有求於士則必先見之

主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見

今文無走字

有又也命某見謙言己當先見某子卽介紹也言某子已命某見今子又辱不敢當子先見請還就己家某當走相見也

賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請

吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢爲儀固以請

賓再請而主人辭賓又固請

主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱贊敢辭贊賓對

曰某不以贊不敢見

不得命賓固請見也主人許之見而辭其贊賓又請以贊

主人對曰某不足以習禮敢固辭賓對曰某也不依于贊不敢

見固以請主人對曰某也固辭不得命敢不敬從

主人再辭贊又固請而後許
之以上皆贊者傳賓主之言

出迎于門外再拜賓答再拜主人揖入門右賓奉贊入門左主人再拜受賓再拜送贊出主人請見賓反見

賈氏公彥曰凡門出則以面爲右以東爲左入則以東爲右以面爲左賓送贊即出不敢待主人留己亦不敢受主人之贊已即出固又請賓入內賓乃反見之

退主人送于門外再拜

賓反見則成賓主之禮燕敘一切在焉可知此但記退而再拜省文也以上初相見

主人復見之以其贊曰曷者吾子辱使某見請還贊於將命者

主人對曰某也既得見矣敢辭賓對曰某也非敢求見請還贊於將命者主人對曰某也既得見矣敢固辭賓對曰某不敢以

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

二 致福禮

聞固以請於將命者主人對曰某也固辭不得命敢不從

扶又反見之見
如字屬許亮反

以其贊以其所當執之贊禮無不答故主人拜見不敢以尊適受其贊故通其贊下三主人皆士也一辭再辭主人不許則從之使見受贊不還

賓奉贊入主人再拜受賓再拜送贊出主人送于門外再拜

奉贊即通其初見之贊也主人亦當出
迎不言省文也以上主人通答拜士

士見于大夫終辭其贊于其入也一拜其辱也賓退送再拜

敖氏繼公曰終辭謂主人三辭則賓不復請也士於大夫降等者也受贊而不答則疑於君答之則疑於敵使人還之則又疑於待舊臣是以終辭之也惟受贊之時一拜其辱於其退也再拜送之此記士見大夫

若嘗爲臣者則禮辭其贊曰某也辭不得命不敢固辭

嘗爲臣或嘗爲私臣而爲公臣或竟不仕其見必以贊者常也而不必固辭其贊者存臣主之分也此古人教人忠厚之

意

賓入奠贊再拜主人答壹拜賓出使擯者還其贊于門外曰某

也使某還贊賓對曰某也既得見矣敢辭擯者對曰某也命某某非敢爲儀也敢以請賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮

敢固辭擯者對曰某也使某不敢爲儀也固以請賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受

答壹拜大夫於其臣雖賤必答拜也君於臣受贊而不還今答以壹拜受贊亦君臣之誼而賓奠贊出必再三請還其贊則賓主之意必待賓再三請而後拜受之

與君之於臣異矣以上記舊臣見於大夫

下大夫相見以雁飾之以布維之以索如執雉見如字下相見鄭康成曰雁取知時飛翔有行列也飾之以布謂裁縫衣其身維繫其足賈氏公彥曰如執雉亦左頭奉之

上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麇執之

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

三 致福禮

祝反音送今
文頭爲脰

鄭康成曰上大夫卿也羔取其從帥羣而不羣而前也麇四足交出背上於胸前結之如麇執之者左執前足右執後足此上二者飾布皆以縞

如士相見之禮

總言上下大夫傳命拜送等禮均如士相見也蓋貴賤之等不可不分而畧分言情或以德相取則賓主之儀不容以貴賤而異然後上不慢下下不

始見於君執贊至下客彌蹙席人見於君不爲客進退走士大夫則奠贊再拜稽首君答壹拜

禮子六反稽音降
至下當帶客正其客彌蹙也如蹙蹙屏氣之類庶人亦得見君者御案周官有大詢之禮洪範有謀及庶人之文是

也不爲客非不答也引分而不取同於有官者也進退走即不爲客之事非衣冠不肅之謂庶人亦有贊執贊而君不答拜故別言士大夫奠贊之禮此士謂新升爲士者否則君於士不答拜也稽首禮之重者此記大夫士庶人見於君

若他邦之人則使摯者還其贊曰寡君使某還贊賓對曰君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受

他邦之人非朝聘使或遊歷有故而見此邦之君有出疆載贊見君之禮或他國之君來此此邦之臣奉君命見之還其贊以非己臣也故氏繼公曰不有言外之不敢辭尊君也再拜稽首亦若受於君前然此記他邦之人見於君

凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君君在堂升見無方階辯君所在辯與辨同

燕見有政事見君而圖也故氏曰辯猶視也視君所在北面而見若不得君所在則正方而立不得妄擬君之所在而邪立若君在堂則升階見君亦無定方惟視君所在則從其面嚮處而升階此記燕見于君

凡言非對也安而後傳言安他果反古

此記摯者傳言之法安安定也凡言非與人面相問對而為摯介以傳言必先審定義理而後傳言上文言相見禮中問必有摯介故補記此非謂凡言語之法也下文乃推言之

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

四 致福饌

與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟於父兄與眾言言忠信慈祥與居官者言言忠信孝之弟音佛教云上忠信二字衍

此推言凡言語之大意亦謂無事間言耳若有事故則當因事數陳不外於理而已其言固非一端使臣謂量才而使尊賢使能使僕在位之意大人公卿也事君以道亦非一端當因事而數陳使弟子善養善教之類孝弟父兄非一端各視其職分所當為與父兄之易事難事而開導之眾人非親故知交也但告以慈祥之道蓋仁人心也能慈祥則凡義理所當為乃有其本忠信兼事上接下而言

能忠信則無欺偽而能通下情格上志

凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改眾皆若是

面顏色抱懷抱孔子曰察言而觀色應以下人此之謂也卒視面恐其有倦容則毋須續下文侍坐君子君子欠伸等是毋改不改其莊敬下又推言之不獨與大人言當然凡與眾人言皆若是

若父則遊目毋上於面毋下於帶若不言立則視足坐則視膝

上時掌反今文父為甫古文毋為無

與父言主於承歡惟父之所視則隨之是為遊目其視父時則毋上於面毋下於帶中間平視也若不言時父立則視其足之所向坐視其膝之道所加小心敬事之道

凡待坐於君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也夜侍坐問夜膳董請退可也欠起劍反伸音申古文伸作董

此君子歸長之類志倦則欠體倦則伸問日早暮欲安息矣以食具告從者欲食矣變動其居有厭倦意故可請退也問夜問其時刻問膳問所食董辛物所設以避蟲臭請退不敢煩勞尊長之意以上言侍坐

若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食飯返反今文

此燕見而君賜之食也君祭明君非客之臣不得祭也先飯先為君嘗食徧嘗膳後飲而俟飲者亦所以嘗之也必俟君

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

五 致福饌

命然後飲食敬也

若有將食者則俟君之食然後食

將進也進食者膳宰膳宰進食則膳宰嘗食己不更嘗亦俟君食而後食

若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後受虛爵

賜之爵使人授之於其席也降拜受爵升席祭畢即飲之但所飲虛爵必俟君卒爵而後授人

退坐取屨隱辟而後屨隱辟音

鄭康成曰謂君食之飲之而退也方氏慈曰退取屨以進時脫屨也隱則不顯辟則不正與屏於側同義

君為之興則曰君無為興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出為反

辭拜辭也不敢當君之興故不敢拜辭降送則禮益隆矣故不敢反顧但拜辭遂出此謂士禮

大夫則辭退下比及門三辭比反

大夫兼卿在內故氏繼公曰大夫起而退則君與下階則君降及門則君送於此三節皆辭之故曰三辭大夫位尊不嫌與君為禮以上記士大夫侍飲食于君

若先生異爵者請見之則辭辭不得命則曰某無以見辭不得命將走見先見之見如

先生有德而尊者與爵謂爵尊於己此二項人以尊辭卑請見則辭不敢當不得辭必欲見之也無以見無才德可以見既辭不得命矣將走見此對使者之辭先見之先出迎見之按古人尊德樂道雖君相亦先往見於士孟子所謂不可召者也後世以名位為重則多傲士而閉門不納若段干木池柳又為己甚切非禮也

非以君命使則不稱寡大夫士則曰寡君之老

此謂擅贊者之辭大夫無私交謂不以國事私相通達也若親故相通往往禮所不禁故有非君命而使者其事不繫乎國家故不稱寡大夫士從大夫以君命往則稱大夫曰寡君之老以大夫為君事行故如此稱之也舊以二者皆非以君命

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

六 致福禮

使誤然則士以私事使亦稱名而已

凡執幣者不趨容彌蹙以為儀執玉者則唯舒武舉前曳踵

凡者通尊卑而言賈氏公彥曰趨有二種有疾趨行而張足也有徐趨舒武舉前曳踵也此不趨不為疾趨

凡自稱於君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰市井之臣在野

則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣刺干益反

今文宅或為託古文茅作苗

鄭康成曰刺猶刺除也故氏繼公曰士大夫見為臣者宅者未仕而家居者他國之人亦謂士大夫

總論古者比閭族黨之法聚井而居出入相友守望相助其人

皆熟習之人其師友即州正黨正之類朝廷取士由鄉大夫

漸升於成均所取者六德六行六藝無奇邪詭僻之途故越

國離鄉干謁之事無有此篇記士相見必其德行道藝有相

資之處然後卑者詣尊尊者詣卑然其執贊拜送稱名等義

皆致謹於微所以立廉恥之防而成道義之交也後世養教

與成周大戾井疆錯雜良莠不齊其賢士或漏迹於庸流中

才每資緣於勢利而有位之人能物色賢豪忘分下交者恆

不概見即執贊之物今亦弗庸則此經所言僅古衣冠而已

然讀者克知古人相見不苟之義則上不凌下下不援上重

廉恥而厲風節品詣端方然後可以為忠正之臣有國者不

可不彷彿此而為之制也不然勢位為榮貧賤為辱擬古人貴

貴之義而不知其已入於下流蓋古者非賢不貴非貴不富

今則富貴貧賤爭榮辱而富貴未必皆名賢貧賤未必無修

士讀周官典此書見士大夫之禮懸絕如此因矜己傲物屈

儀禮恆解

卷三 士相見之禮

七 致福禮

抑賢才其為世道人心之害非鮮識者詳諸

儀禮恆解卷之三終

儀禮恆解卷四

鄉飲酒之禮

雙江劉 沅輯註

周制大司徒以鄉三物教萬民而賓興之州閭族黨皆有師其父兄子弟所習者皆禮樂之事內則所記六年七年等事人人皆然蓋其時人皆授田家無凍餒故民咸從容服習於禮樂以成其德間有魯鈍不能臻於大學之道亦必六行六藝各有所長鄉飲酒之禮則所以觀其德行道藝者也無論王制侯國皆通行之於士庶考諸禮經鄉飲酒禮有四黨正以禮屬民飲酒以正齒位一也州長春秋習射於州序先行鄉飲酒二也鄉大夫飲國中賢者三也此三者皆平時講禮讓習射觀德以教民之事惟諸侯之鄉大夫三年大比獻賢能者於王以禮賓之與之飲酒乃為鄉飲酒是經所記前人以爲專指此言然玩其文義似凡鄉飲酒禮皆彷彿此禮而行故經文無薦賢能之事惟州長以習射爲主飲酒之義特從其略要之此必非周公當時條教乃漢儒撮拾而記以存古者也

主人就先生而謀賓介主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

一

致福樓

禮辭許主人再拜賓答拜

主人黨正鄉大夫之屬先生有齒德者若就謀賓介不敢自專也賢者爲賓其次爲介

主人退賓拜辱介亦如之

既定賓介之人則先期請告之賓始辭終許彼此禮拜介亦如之以上戒賓介

乃席賓主人介眾賓之席皆不屬焉

乃設賓介與主人之席皆特坐眾賓不與焉

尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺

于兩壺

朱氏戴埴曰匏圓葫蘆也壺亞腰葫蘆也古人以葫蘆爲尊盛酒三代乃用膠漆角木之制以代匏金錫模範之制以代匏既非匏壺而猶謂之壺不忘本也孔氏穎達曰設酒尊于東房之西室戶之東在賓主之間示賓主共有此酒也斯禁之南肆陳也放尊之西上加二勺于兩壺縣之賓至乃設

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗

西南肆

蔭反

賈氏公彥曰南北以堂深謂從堂廉北至房屋之壁堂下之洗其淺深取于堂上之深淺假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此爲度也鄉飲酒義曰洗當東榮主人之自絮而以事賓也蓋賓主皆共就洗不言賓者以敬人爲主榮屋翼也在屋棟兩頭與屋爲翼若鳥之有翼故斯干之詩曰如鳥斯革如翬斯飛以上設席器

奠定主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱介亦如之賓及眾賓皆從之

鄭康成曰肉謂之羹定猶就也故氏繼公曰此時肉與酒同在饌故謂之羹肉皆就主人乃速賓介眾賓不言戒速蓋必有期召但不若賓與介之必戒速耳

主人一相迎于門外再拜賓賓答拜拜介介答拜揖眾賓主人揖先入賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入門左北上

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

二

致福樓

厭於榮反今

文皆作揖

相揖贊傳命者門學宮門也鄉飲射皆於學宮言一相者見傳命主人乃出迎也主人揖揖賓也推手曰揖引手曰厭皆所以禮之使入也賓入門左則主人入門右可知

主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北

面再拜賓西階上當楣北面答拜

主人揖賓至于階讓賓先升至于三而賓固辭者以主人主飲酒之禮不敢爲主也主人升而拜賓者拜其助行飲酒之禮賓答拜謙恐不勝任也以上迎賓拜至

主人坐取爵于篚降洗賓降主人坐食爵于階前辭賓對主人

坐取爵與適洗南面坐食爵于篚下

言主人坐取爵于篚將降洗爵以獻賓賓亦降辭有不敢當之言主人必洗爵故坐食爵于階前辭賓之對辭主人坐取爵爲于篚下先盥手

言主人坐取爵于篚將降洗爵以獻賓賓亦降辭有不敢當之言主人必洗爵故坐食爵于階前辭賓之對辭主人坐取爵爲于篚下先盥手

賓進東北面辭洗主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面

賓進更向南行蓋洗在南也東北面而辭洗主人不從坐取爵于篚興對賓以必洗之意賓復于降立之位以俟其洗

主人坐取爵沃洗者西北面卒洗主人壹揖壹讓升賓拜洗主

人坐奠爵遂拜古文壹作一

主人坐取爵就洗位執事者西北面而洗主人俟其洗畢一揖一讓而升賓拜洗主人坐奠爵遂拜

降盥賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑

立疑魚力反後疑立並同

主人前已盥茲又盥者爲拜時以右掌據地不無粉汗今將酌而又盥也內則曰凡男拜尚左手賓降主人辭賓對而主人不從則復其降立之位主人卒盥揖讓而升賓於西階上疑立以俟

主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓賓西階上拜主人少

退賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵賓少退

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

五

致福樓

賓之實以酒就賓席前西北面獻賓賓于西階上拜主人少退賓乃進受爵復位主人又就阼階上拜以致送爵之意賓亦少退凡少退皆謙讓之意

薦脯醢賓升席自西方乃設折俎折之設反

鄭康成曰薦進也進之者主人有司賓自西方升席折俎枝解節折在俎

主人阼階東疑立賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興右手取

肺卻左手執本坐弗綬右絕末以祭尙左手嗜之興加于俎音綬了齊才討反

了齊才討反

生坐于席也坐而執爵祭脯醢奠爵于薦西矣乃興取肺肺在俎俎有足又設于薦外不能坐而取之故興而取之周人尙肺故食必先祭肺右手取肺本左手執肺本復坐綬以手從肺本循之至於末乃絕以祭弗綬者不備其本直經其末以祭也祭時兩手舉之至薦肺時則尙左手嗜嘗也興仍以肺加于俎

坐授手遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主

人阼階上答拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興

主人阼階上答拜反古文說作說鄭康成曰說說也說手爲絕肺染汗也啐入口也酒必入口乃知其旨以便告旨至酒但啐之而已鄉飲酒義曰言是席之正非專爲飲食也賓拜主人之旨酒主人答拜賓又就席坐卒飲之坐奠爵拜執爵興主人又答拜以上主人獻賓

賓降洗主人降賓坐奠爵興辭主人對賓坐取爵適洗南北面

主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東西面

賓降將洗爵以酢主人主亦降賓坐奠爵而興致酢主人之意有辭主人對之賓坐取爵適洗南北面將遂洗主人辭賓不許坐奠爵于篚興對以必洗之意主人復阼階東西面而立

賓東北面盥坐取爵卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜興降

盥如主人禮

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

四

致福樓

賓盥而取爵卒洗一揖一讓如初升時如主人禮賈氏公彥曰謂賓降主人亦降賓辭降主人對

賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主

人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設

折俎祭如賓禮不告旨

酢報也此禮皆如主人獻賓賓答禮之事惟不告旨以酒本主人設也

自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階

上答拜

主人卒爵受賓之酢矣奠爵遂拜興賓亦答拜如主人獻賓禮

主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜

主人奠爵于東西兩階上北面再拜乃更加酒將以酬賓拜賓答拜崇加也以上賓酢主人

主人坐取解于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東

面義反

御案獻酢以爵酬用解者爵以明敬解以爲辭也主人取解降洗賓亦降主人辭其降賓立當西序東面以俟其洗不辭洗者以主人將自飲而後飲己也

卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觴酬賓昨階上北面坐奠觴遂拜執觴興賓西階上答拜坐祭遂飲卒觴興坐奠觴遂拜執觴興賓西階上答拜

主人酌以飲賓曰獻賓酌以飲主人曰酢主人又先自飲而後獻賓曰酬故朱子以酬爲導飲也卒觴主人飲卒之也賓未飲而答拜者以主人飲以導己也

主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立

主人降洗以此解已先飲病其汗也賓故降辭之升不拜洗以其將自飲也

主人實觴賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

五 致福樓

解于薦西賓辭坐取觴復位主人昨階上拜送賓北面坐奠觴于薦東復位

主人實酒于薦置賓之席前北面賓拜其奠觴主人少退避示不敢當拜卒拜而進之坐奠觴于薦西賓辭其奠蓋凡獻體之禮必親授卑者于尊者不授此主人實觴不親授賓尊之也故賓拜送主人卒奠而不授則坐取觴復位主人又拜而送酒賓北面坐奠解于薦東此解不舉也鄭康成曰酬酒不舉君子不盡人之歡以上主人酬賓

主人揖降賓降立于階西當序東面主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵于東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗介西階上立主人實爵介之席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退主人立于西階東

主人將與介爲禮故揖賓降賓降立于階西而主人乃揖介讓升及降洗辭洗獻介等禮皆與獻賓同惟拜于其右與拜

賓于昨異

薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮不啐肺不啐酒不告旨自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜

禮亦如賓惟不啐肺不啐酒不告旨異畧降于賓也以上主人獻介

介降洗主人復昨階降辭如初卒洗主人盥介揖讓升授主人爵于兩楹之間

降洗將酢主人也如初如賓酢主人降以下至坐取爵卒洗之禮介下于賓不敢親酢主人而主人自酌以飲故主人盥而介授主人爵于兩楹之間

介西階上立主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

六 致福樓

人坐奠爵于西楹南介右再拜崇酒介答拜

主人實爵介乃於西階上酢主人也介右坐奠爵拜主人執爵而興示受介之酢介答其受已酢意而拜主人遂坐祭飲卒爵興坐奠爵拜又執爵興示已受酢之意介答拜主人坐奠爵于西楹南介右再拜主人復加酒將以酬介介不敢當則答拜主人亦不復酬介以此爲異

主人復昨階揖降介降立于賓南主人西南面三拜眾賓眾賓皆答壹拜

主人向與介行禮于西階上事訖故復昨階而介降立于賓南以主人將與眾賓爲禮也

主人揖升坐取爵于西楹下降洗升實爵于西階上獻眾賓賓之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位

長知文反主人揖眾賓而升坐取爵降洗爵復升實于西階上獻眾賓眾賓之年長者三人升拜受以人眾尊者統之也主人拜送

爵三人坐而祭立而飲卒爵不拜異
于賓介也授主人爵降復位既卒也

眾賓獻則不拜受爵坐祭立飲每一人獻則薦諸其席眾賓辨
有脯醢

三人以下之眾賓獻時則不拜受爵者以拜受則主人將與
為禮也但坐祭立飲尊主人自別于賓與介其主人獻眾賓
亦不親各獻之但有司進諸其席而已然眾賓皆有脯
醢蓋眾賓降于賓介者揖讓周旋之禮而酒脯皆同也

主人以爵降奠于篚揖讓升賓厭介升介厭眾賓升眾賓序升
即席

下補記獻眾賓之事也主人與眾賓之長者三人為禮而
厭眾賓又奈何則此下是也前人未分明主人以爵降奠于
篚一揖一讓而先升賓厭介升介

一人洗升舉解于賓賓解西階上坐奠解遂拜執解與賓席末
答拜坐祭遂飲卒解興坐奠解遂拜執解與賓答拜

儀禮恆解

卷四

鄉飲酒之禮

七

致福樓

一人洗爵升舉解于賓不必主人之降洗也既洗而實酒于
解亦不必主人之實解皆禮之殺也執解者西階上坐而奠
解遂拜執解與示獻賓之意賓各于席末答拜執解者坐而
祭遂飲以導飲卒解興又坐而奠解遂拜執解與示將遂獻
賓賓答拜

降洗升賓解立于西階上賓拜進坐奠解于薦西賓辭坐受以
興舉解者西階上拜送賓坐奠解于其所舉解者降

舉解者降而洗爵以己導飲恐汗故又洗爵升賓解立于西
階上將以獻賓賓拜其洗也進舉解者進也進于薦西坐奠
解賓辭其坐授亦坐而受之受爵而興舉解者西階上拜送
賓既受爵而飲仍坐奠其解于薦西舉解者降其事已畢也
以上主人獻眾賓而不自洗爵拜爵不特異于賓與
介亦異于眾賓之長者三人別尊卑故禮有隆殺也

設席于堂廉東上

鄭康成曰為工布席也賈氏公彥曰堂廉堂基南畔
廉稜之上 御案樂正在西階東工席又在其東

工四人一瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首拊越內弦右手相

相息亮反下同何
胡可反拊口孤反

工四人者鼓瑟者二人歌者亦二人也瑟先者入序在前相
者蓋學中肄業年少者為之左肩荷瑟後首瑟之首在後越
瑟下孔所以發越其聲故名拊以左手四指入瑟
底空穴內提之內弦弦向身也右手相樂工便也

樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂
授瑟乃降

樂正樂師之長故先升以別於工
工次入坐定相者坐授以瑟而降

工歌鹿鳴四牡皇皇者華

瓜反

升歌三詩所以教忠也君燕臣道勞使臣恩遇優隆臣當竭
忠以事學記謂齊雅三即習此三詩也平日以此教士此
日以此燕賓無二理
也此為升歌三終

卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵
薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵

儀禮恆解

卷四

鄉飲酒之禮

八

致福樓

鄭康成曰工左瑟便其右且拜主人授爵也一人歌者拜拜
于其位不興受爵皆者不能如禮也主人拜送爵者不以其
無目而廢敬不洗爵者別于大師相祭相其祭酒薦酒工飲
不拜既爵皆以其無目優之也坐授主人爵以主人將獻次
賓次工
之故

眾工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭大師則為之洗賓介降
主人辭降工不辭洗

辯音編下同大
音泰為于偽反

不拜受不祭眾工又次于工長也不拜受爵則主人亦不拜
送飲畢授主人爵主人奠爵于篚至獻笙者乃復取諸其篚
大師則為之洗爵尊之也賓介降以升歌禮成辭讓
而降主人辭降則不果降矣工不辭洗以其替優之

笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍

入入于堂下笙吹笙者以笙吹此詩故氏繼公曰磬南陔
西南北面立蓋亦如立于磬南近其所應之樂詩曰笙磬同
音磬既南面其南當有擊磬者不言者統于上文眾工之內
南陔白華教孝也華黍以言乎時物順成可將孝養此為笙
入三

主人獻之于西階上，一人拜，盡階不升堂受爵，主人拜送爵階前，坐祭立飲，不拜既爵，升授主人爵。

一人坐師之長者，坐師下于瑟者，故不升堂，主人拜送爵此一人亦拜受爵其拜也亦相者告之或謂坐者非替恐不然也。

眾笙則不拜受爵，坐祭立飲，辨有脯醢，不祭。

瑟者一人祭薦餘則祭飲而己，笙者則皆不祭下于工也。

乃閒歌魚麗，笙由庚，歌南有嘉魚，笙崇丘，歌南山有臺，笙由儀。

閒記竟反麗力移反或又作難。

閒代也，一歌一吹相間而成樂，此乃正燕賓以致其樂而美其德音，考其為邦家之光，所謂閒歌三終也，其由庚崇丘由儀詩失其傳，先儒多謂有聲無辭，然小雅明存其篇名若無辭篇名何由而名詩，何以猶存其目，古人詩多以爲樂章，况鄉飲酒爲賓賢之典，升歌閒歌合樂各有取義，不應以無意義之樂混入其中，詩序云由庚萬物得由其道，崇丘萬

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

九 致禮樓

物得極其高大由儀萬物之生各得其宜，核其所言第就篇名擬議立說殆不免失之傳會，所以前人不信其說而三詩之必有辭則可信者既爲閒歌一唱一和必其辭義相足必不能以虛聲相答也，且笙管諸樂雖俗人吹之亦必有字其字即辭也，無其辭而但有聲謂止如今工尺等字反復成音用之爲禮了無意義，聖人何乃爲此乎，明者察之。

乃合樂，周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢采芣，合如字離七

反卷九轉反召音邵蘇昆人反。

合樂謂歌與樂聲同作皆用此六詩也，聖人治平之道本于修齊，文王后妃起化閨門遂暨于天下，以成王治周公制禮使人皆爲聖賢以佐天子，至于庶人皆以修身爲本，則所樂無貴賤皆用之，蓋自天子至于庶人皆以修身爲本，則所以養成德性而致于中和者，不以貴賤殊也，鄉飲酒賓與贊能之事故其合樂以此六詩明王化起于閨門感應捷於梓鼓，所以使人修德業而襄聖治者，切矣，後世不知禮意貴人倫盡性盡倫之人然後可爲忠臣孝子而後以名祿相誘，謂聖人惟天子可爲下此但循分供職而已，是以人自外于聖賢遠求功名不從家庭之內實踐倫紀，此世風所以日卑而學者所以負罪名教也。

工告于樂正曰：「正歌備樂。」正告于賓，乃降。

工舉工之長者正歌凡禮有所當歌者樂以人聲爲主，故不言樂備而言正歌，備樂正告于賓而自降立西階以上樂賓。

主人降席自南方側降，作相爲司正，司正禮辭許諾，主人拜，司

正答拜，主人升復席，相息亮反。

御樂上降降席下降降階也，側特也，作使也，主人降階使相者爲司正，云作者必擇其賢者而使爲司正，監酒上文樂賓之禮已成，主人更而賓賓恐有懈情故。

作司正以糾情必降階者禮重之也。

司正洗觴，升自西階，阼階上北面受命于主人，主人曰：「請安于

賓。」司正告于賓，賓禮辭許諾，司正告于主人，主人阼階上再拜，賓

西階上答拜，司正立于楹閒以相拜，皆揖復席。

主人因欲而賓賓故作司正，司正洗觴而受命于主人，主人告以安賓，司正以主人意告賓，而賓果辭再三，賓賓乃許，司正告主人，以賓賓矣，主人拜賓之。

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

十 致禮樓

司正實觴降自西階，階閒北面坐奠觴，退其少立，坐取觴，不祭遂飲，卒觴，興坐奠觴，遂拜，執觴興洗，北面坐奠觴于其所，退立

于解南，其九。

司正實觴降自西階于階閒北面坐奠觴，退而揖立自正其位，乃坐，解自飲不祭者，自飲以爲令耳，既飲而興坐而奠觴，遂拜者，拜以謝主人也，復執觴洗觴者，此觴將以罰酒故，潔之也，北面坐奠觴，退立于解南，以察眾之情，否以上立司正

賓北面坐取俎，西之觴，阼階上北面酬主人，主人降席立于賓

東，賓坐奠觴，遂拜，執觴興，主人答拜，不祭立飲，不拜卒觴，不洗

實觴，東南面授主人，主人阼階上拜，賓少退，主人受觴，賓拜送

于主人之西，賓揖復席。

此賓酬主人也，賈氏公彥曰：「俎西之觴，即前一人所舉，解于薦右者，今爲旅酬而舉之前主人酬賓，奠于薦東者，不舉故言俎西以別之，賓奠酬拜執觴而興，主人答拜，賓導飲不祭立飲，不拜卒觴，不洗復實酒于解東南面授主人，主人拜

賓少退避主人受解賓拜
送解于主人揖而復席

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席

此主人酬介而介酬主人也

司正升相族曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面相族相族酬之禮也司正聲明其禮某賓之字言某人受酬則必降席既聲明之則退立于序端以辟眾族酬者行禮受酬者自介右眾受酬者受自左拜興飲皆如賓酬主人之禮

鄭康成曰自介右由介東也尊介使不失故位後將受酬者皆由西變于受介也蓋眾酬之禮介酬眾賓眾賓又以次序相酬御案酬有主道而西為賓方其為介所酬者受于介右將使介仍居西方也其受酬于眾賓者則受于眾賓之左將使主道得修主道

辯卒受者以解降坐于篋司正降復位

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

主

東福樓

追旅酬既備以後未受酬之一人無所復酬矣乃以解降坐其于篋禮畢司正降復其位以上旅酬

使二人舉解于賓介洗升實解于西階上皆坐實解遂拜執解與賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒解興坐實解遂拜執解與賓介席末答拜

李氏如圭曰二人舉解為無算爵始也二人主人之贊者御案鄉飲主于賓其次介故一人舉解惟于賓至二人舉解始兼及介

逆降洗升實解皆立于西階上賓介皆拜

御案逆降謂先升者後降鄭康成曰賓介皆于席末拜

皆進薦西奠之賓辭坐取解以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介食于其所

賈氏公彥曰皆進者一人之賓所一人之介所故氏繼公曰賓言取介言受錯綜以見其同也介亦辭文不具耳與于其

所者賓則少南而當俎西介則少東而當俎南如于一人舉解者之為也既奠于其所則與不言者亦文不具耳以上二人舉

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎主人請徹俎賓許

賈氏公彥曰自此以上皆立行禮人皆勞倦故請坐于賓司正升自西階降階上受命于主人主人告司正請賓坐司正傳主人之命而賓辭以俎不即坐蓋俎乃最之貴者燕坐則禮殺矣賓不敢棄俎故辭主人乃請徹俎賓許之

司正降階前命弟子俟徹俎司正升立于席端

弟子賓之少者眾賓皆當俟徹俎而後坐必命弟子者恐其未諳禮也司正升立于席端以待

賓降席北面主人降席降階上北面介降席西階上北面還者降席席東南面

還者此鄉之人仕至卿大夫者其爵尊而云還者蓋以其可為人所遵或有其人與否此但言其禮也皆降席返其席而

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

主

東福樓

立以徹俎

賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮眾賓皆降

賓取俎還授司正司正以降賓亦降主人與介則取俎還授弟子若有還者則使弟子受其所徹之俎如賓禮眾賓皆降以其將燕也以上徹俎

說屨揖讓如初升坐說吐活反今文說為稅

說屨賓主一揖一讓而升坐席凡說屨之法惟尊者說屨于堂上餘則說于階下

乃羞無算爵無算樂

羞庶羞進羞以案酒也無算無數也舊說羞為狗彘醢實亦當祭薦恩按前此主于行禮此主于樂賓以致其安敬則既旨且有羞不必止狗彘醢而已且前此行禮勞倦以此息賓亦不必更祭矣云無算則務盡其歡但不及亂耳以上厭

後升坐無算爵
無算樂以燕

賓出奏該主人送于門外再拜後記古才反

該該夏也該該夏九夏之一有鐘鼓既燕賓主皆當著屨文不具賓出金奏該該夏送賓主人拜送于門外以上賓出禮成

賓若有違者諸公大夫則既一人舉解乃入席于賓東公三重

大夫再重重直客反賓字

此下補記禮節而此則記還者之禮也賓謂在賓之列者非三賓也以其不與賓介之事而爵又尊則綴入俟一人舉解乃入若者不定之辭諸者不一人之辭侯國卿大夫耳而云公者鄉飲酒之禮王國亦行之則或有天子孤卿致仕而居鄉者大國亦有孤亦可通名為公席于賓東賈氏公彥曰賓在戶屬之間酒尊又在戶東席此二者又在酒尊之東故氏繼公曰尊之不與正賓齒亦不加尊于其正賓貴貴尊賢尚齒三者並行不悖三重再重皆滿筵緇布純也

公如大夫入主人降賓介降眾賓皆降復初位主人迎揖讓升

公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

圭 致福樓

加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去

加席呂起

如若也魯言或也公與大夫或兼有或有一其入也主人降賓介與眾賓皆降復西階下東面位以尊之惟主人迎之一指一讓而升如正賓獻禮辭一席放氏繼公曰不敢當也諸侯之加席與其下席而二此席雖非加而數則過于二故辭之而主人亦許而微之也還者辭席之節見鄉射禮如介禮亦如其獻禮委卷而置之席端席北端不徹不使人徹之主

明日賓服鄉服以拜賜主人如賓服以拜辱

敖氏繼公曰鄉服鄉飲酒之服即朝服也介不拜賜者禮主于賓拜賜拜其賜飲拜辱拜其屈辱賓主皆各拜于門外而退例不相見此

主人釋服乃息司正無介不殺薦脯醢羞唯所有徹唯所欲以

告于先生君子可也賓介不與鄉樂唯欲殺如字

鄉康成曰釋朝服更服玄纁息勞也勢其贊禮之勞無介禮畧也不殺則無煩唯所有不求備微召也召之同飲者為其所飲即先生君子亦可先生長者君子有德者蓋言鄉黨中有是人樂與此息燕唯所欲而告之聽其自來與否以鄉飲禮昨日既成彼此樂相開燕不嫌其喪也賓介不與鄉樂唯欲皆樂其禮文以致燕樂之意以上息司正

記鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒

此記字當在上文賓若有三字上錯簡入此朝服冠玄纁帶素鞶白履朝服所以朝也而今鄉飲酒用之故云鄉朝服重其事也皆謂賓介也擇賢者而使之不宿戒者禮將有事先戒而復宿戒此知其能故不宿戒也此記謀賓介蒲筵緇布純尊給冢賓至徹之

鄭康成曰筵席也純緣也給葛也冢覆尊巾此記筵與尊冢

其牲狗也亨于堂東北獻用爵其他用解

敖氏繼公曰用狗者用燕禮之牲也燕與大射皆用狗案燕射輕于饗食也鄉飲不可有加于燕射鄉射不可有加

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

圭 致福樓

于大射故用狗孔氏穎達曰犬有三種守犬守宅舍田犬以獵食犬充君子庖厨爵尊故惟獻酢用之不言酢者殺于也獻

薦脯五挺橫祭于其上出自左房俎由東壁自西階升賓俎脊

脊肩肺主人俎脊脊臂肺介俎脊脊胛肺肺皆離皆右體進腠

挺直也同職長尺有二寸盛于簠上以爲祭左房東房也俎以盛狗狗亨于東故由東壁而來其升則自西階也凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤前貴後賤凡解牲體連骨肉解之以骨爲本故以骨名肉賓用肩胛尊賓也脊背心骨兩膀胛後預骨肺皆離割之周人尚右故肩胛肺皆用右體腠理皮膚之間進腠理其肉示可食也此記薦脯與俎實

以爵拜者不徒作坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵

鄭康成曰徒猶空也作起也言拜既爵者不徒起起必辭主人御案坐而卒爵謂賓主人介立卒爵謂眾賓以下鄉飲酒所謂隆殺之義辨也

凡奠者于左將舉于右眾賓之長一人辭洗如賓禮長知

凡奠爵奠而不飲者則于左將舉者則於右取其便主人獻
眾賓惟賓之長者一人辭洗如賓禮謂此一人亦當稍進南
行而後東北面辭洗以上記拜爵
奠爵辭洗皆鄉飲酒禮他不然

立者東面北上若有北面者則東上樂正與立者皆薦以齒東

之東當作

西與音預
敖氏繼公曰立者謂在門內位之時賓入門左位近庭南介
以下又居其南眾賓若多則客有北面者與東面者相繼當
西上御案樂正既不序于工故以齒
於鄉人薦飲之時以齒爲序而進之

凡舉爵三作而不徒爵樂作大夫不入

鄭康成曰不徒作謂獻賓獻大夫獻工皆有薦也上文言一
人舉爵大夫入這樂作則大夫不入以樂作不可亂之且其
至太遲言大夫且不入則凡眾賓此時來者俱不入矣鄉
飲重事意緩從事雖不令入而非過此記舉爵及入之節

獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上

獻工在前獻笙在後御案獻工取爵於上篚獻畢仍其
爵於上篚迨笙入三終後乃取以獻笙繼於上篚工之未飲者

儀禮恆解 卷四 鄉飲酒之禮

主 象福樓

按主人爵不言其爵所奠處故記明之經已言主人獻於西
階上矣復言之者明獻工時未得于西階上也蓋獻而拜送
于阼者惟賓而工與之同非尊工也
位實使之然耳此記工與笙之獻

磬階閒縮震北面鼓之

鄭康成曰鼓磬擊也敖氏繼公曰縮震縮于雷也此禮特擊
則有磬鐘鐃及鼓鼗惟言磬者以其爲樂之主而居首也北
面鼓之則磬南面設也磬在阼階西鼓在西階東御案大
射東西兩懸皆自磬而鐘而鐃以次陳之鼓擊則稍離之復
西懸懸之正也東懸之鼓擊則稍離之耳此在兩階閒
則磬東上而鐘鐃以次而西鼓在西階東擊又在其東皆南
鼓但只一肆耳
此記設磬之所

主人介凡升席自北方降自南方

曲禮曰席東鄉西鄉以南方爲上主人與介升席東西以南方
爲上升自下降由上者便也此記主人與介升席降席之儀

司正既舉觶而薦諸其位

此補記司正所舉之觶主人必薦之也經第云司正洗觶受
命于主人主人告司正請安于賓賓既許而此時主人以司

正所舉之觶進諸其位司正乃實解也鄭康成曰司正主人
之屬也無獻因其舉觶而薦之敖氏繼公曰不獻者異于眾
賓有薦焉
別于其黨

凡旅不洗不洗者不祭

凡旅酬之爵不洗禮稱殺也不洗則
不潔故不祭此記旅酬不洗不祭

既旅士不入

上文言樂作大夫不入士饌于大
夫未旅猶可以入此記士入之節

徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出投從者主人之俎以東才

反用

賈氏公彥曰上經賓介遵者之俎無出之文主人俎不言以
東故記之敖氏繼公曰投從者云出則是鄉飲酒禮他人無
事者皆不入門
此記徹俎之節

樂正命奏陔賓出至于階陔作

儀禮恆解 卷四 鄉飲酒之禮

主 象福樓

此記奏陔一節以見樂正司樂
凡工歌等樂皆司正司之也

若有諸公則大夫于主人之北西面

賈氏公彥曰若無諸公則大
夫南面西上此記遵者之位

主人之贊者西面北上不與無算爵然後與與音

贊者之位西面北上統于堂也不與獻酒旅酬遠下于賓
黨也無算爵主于交歡贊者然後與此記贊者位及飲酒

總論成周之禮本于修身齊家修身必先誠意正心意誠心正

而後仁義之事克造于純粹由是推於治術仁育天下義正

萬民不越乎此其取士之法先以六德知仁聖義中和皆後

世所謂萬難企及之事而當時以爲取士之科條蓋人人服

習仁義以之修身即以之教人而比有長間有胥族有師黨

有正州有長所以教其子弟人民者皆德行道藝之事又有

飲射讀法諸禮以時訓導整齊之故其民習而安焉造就人才于斯爲盛此篇鄉飲酒乃約之以威儀禮節考其德行道藝優劣爲賓興之地其揖讓拜坐及獻酬等事皆平日所常習而此更考驗之觀其外之所爲用以徵其中之所得非未嘗從事心性倫常而徒講求于威儀周旋也程子曰有關雎麟趾之意然後可以行周官周禮之法後世大學之道不與故禮樂難行雖使彷彿此經而爲亦必無以爲齊家治國之用又况詞章記問以誇其才名利奔競以榮其身而欲講求此篇微論言龐事雖必不可貌爲古人且必益之贅亂徒貽口實耳然近人親友聚會詩酒盤桓亦未嘗無從容言歡之日誠參以齒讓謙敬之道進退有度威儀可則未始無裨于儀禮恆解

儀禮恆解

卷四 鄉飲酒之禮

十七 致福樓

儀禮恆解卷之四終

儀禮恆解卷五

鄉射禮

雙江劉沅輯

周官州長之職春秋以禮會民而射於州序蓋鄉大夫州長皆以時行鄉飲酒禮及鄉射禮教民習禮教知齒讀及三年大比則仍以鄉飲酒禮鄉射禮賓興之獻賢能之書於王故周官曰鄉老及鄉大夫三年獻賢能之書於王退而以鄉射之禮五物詢眾庶蓋既獻其賢能者而又勉其未逮者其平日鄉飲酒禮與鄉射禮並行訓習士子可知此經載鄉飲酒禮及此篇鄉射禮皆記其禮儀以爲後法非但謂鄉大夫第行鄉飲酒禮而不行鄉射禮也州長第行鄉射禮而不行鄉飲酒禮亦非謂鄉飲酒禮鄉射禮第指貢士時言也先儒紛紛曲說大都拘於章句而不諳當時情事今悉正之

鄉射之禮

聖人制禮樂以養人之德性使其心正身修而又恐其文弱不堪任事也於是射禮教之使其強固兼備武事爲國家有用之材其射也必內志正外體直比禮比樂而中節非素有以養其中正和平之性者不能故可以觀德後世既無存

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

十 致福樓

養德性之學又無禮樂進退之節則射第一武事而已讀此篇者固當求其本原所在

主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請賓禮辭許主人再拜賓答再拜主人退賓送再拜無介

主人州長或鄉大夫門賓家之門無介者主人戒賓行射禮既與賓耦不可更耦於介且射禮義主於射雖先飲酒序賓之禮從畧故不用介也以上戒賓

乃席賓南面東上眾賓之席繼而西席主人於阼階上西面

席亦在戶屬之閒鄉飲酒席與此同而不言其面位此鄉射之賓席南面主人位在東故東上眾賓亦擇其長者三人而席之繼繼賓席也以次而西皆不屬而東上西面賓也

尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆勺上

篚音

叔氏繼公曰賓席之東即房戶之閒也此亦與前篇互見其文 御案玄酒亦加勺故曰皆

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東簠在洗西南肆縣于洗東北西面深式簠反

鄒康成曰縣於東方辟射位也以上陳席器

乃張侯下網不及地武不繫左下網中掩束之乏參侯道居侯黨之一西五步

許氏慎曰侯本作侯從人從厂象張布之狀矢在其下侯以布爲之網繩也所以繫侯於植者也武述也下網不及地武不太低也繫右下網而不繫左下網侯射時乃繫之中侯中掩束其中亦爲不即射也之即容也待獲者所以蔽身黨傍也參謂三分之設之參分侯道居侯傍之一西五步此記張侯

羹定主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓送再拜賓及眾賓遂從之定多侯反朝直達反

羹內也定熱也內熟主人乃朝服速賓主人既退賓及眾賓遂從之此記速賓

儀禮恆解

卷五

鄉射禮

二

致福樓

及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜揖眾賓主人以賓揖先入賓厭眾賓眾賓皆入門左東面北上賓少進主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答再拜相息亮反厭於

及學門主人出迎既迎正賓入亦揖眾賓入賓先入眾賓皆入正賓較眾賓少進與主人行禮主人與正賓三揖三讓而後行禮可知此記迎賓拜至

主人坐取爵于上簠以降賓降主人阼階前西面坐奠爵與辭降賓對今文無

主人取爵於簠將洗爵以獻賓主人降賓亦降主人見賓降奠爵而興辭其降賓對之其賓主之辭未聞

主人坐取爵與適洗南面坐奠爵于簠下盥洗賓進東北面辭洗主人坐奠爵于簠興對賓反位

盥洗盥手又洗爵致其潔敬進去其所降之位而辭洗反位亦反其所降之位也

主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上北面奠爵遂答拜

主人因賓之辭卒洗爵而不盥故下文又降盥也洗爵有沃洗者主人不親

乃降賓降主人辭降賓對主人卒盥壹揖壹讓升賓升西階上疑立疑魚乙反

主人又降將盥賓亦從之降主人辭其降賓對以必降之意主人卒自盥一揖一讓升賓升西階上矜莊正立

主人坐取爵賓之賓席之前西北面獻賓賓西階上北面拜主人少退賓進受爵于席前復位主人阼階上拜送爵賓少退

主人取爵獻賓賓拜主人少退主人拜賓少退皆辭讓之意

薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立賓坐左執

儀禮恆解

卷五

鄉射禮

三

致福樓

爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭尙左手嚙之興加于俎折之設反後放此嚙才計反

鄒康成曰絕祭左手執肺本右手絕末以祭肺薦上爲本下爲末嚙嘗也右手在下絕以授口嘗之

坐執手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告曰執爵興主人阼階上答拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執

爵興主人阼階上答拜執始銳反啐七內反古文執作說

鄒康成曰執拭也啐嘗也御案鄉飲酒禮執手不言執爵此詳之以上主人獻賓

賓以虛爵降主人降賓西階前東面坐奠爵興辭降主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵于簠下興盥洗主人阼階之東南面辭洗賓坐奠爵于簠興對主人反位賓卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥如主人之禮

賓以虛辭降將酢主人主人亦降賓辭之而主人對待賓盥洗主人辭洗賓對主人乃反其所降之位賓卒洗揖讓升賓復降盥如主人之禮

賓升實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面答拜主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒賓西階上答再拜

鄉飲酒無升字然上既言降盥則此宜有升字此詳之莫於序端以下獻眾賓以上賓酢主人

主人坐取解于篚以降義反

鄭康成曰將酬賓

賓降主人奠解辭降賓對東面立主人坐取解洗賓不辭洗卒

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

四 致福饗

洗揖讓升賓西階上疑立主人實解酬之阼階上北面坐奠解遂拜執解興賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲卒解興坐奠解遂拜執解興賓西階上北面答拜主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立主人實解賓之席前北面賓西階上拜主人坐奠解于薦西賓辭坐取解以興反位主人阼階上拜送賓北面坐奠解于薦東反位主人揖降賓降東面立于西階西當西序

此與鄉飲酒文大同小異彼此互詳也鄭康成曰賓辭解主人復親酌已賓降立當西序主人將與眾賓爲禮賓謙不敢獨居堂以上主人酬賓

主人西南面三拜眾賓眾賓皆答一拜主人揖升坐取爵于序端降洗升實爵西階上獻眾賓眾賓之長升拜受者三人長知丈反

獻賓畢先與眾賓拜乃揖眾賓之長三人升其堂下眾賓不升御案鄉飲酒禮獻眾賓取爵於西楹南此取於序端者鄉飲酒有介主人於介右受介酢其爵即奠於西楹南此禮無介主人於阼階受賓酢其爵本奠於序端故也

主人拜送坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位

賈氏公彥曰此還據堂上三人言位堂下之位賓之南也

眾賓皆不拜受爵坐祭立飲每一人獻則薦諸其席眾賓辯有脯醢主人以虛爵降奠于篚揖讓升賓眾賓升眾賓皆升就席辯音

賓宜皆有席但與主人行禮則其長者三人耳

舊謂三人有席眾賓無席非以上主人獻眾賓

一人洗舉解于賓升實解西階上坐奠解拜執解興賓席末答拜舉解者坐祭遂飲卒解興坐奠解拜執解興賓答拜降洗升

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

五 致福饗

賓之西階上北面賓拜舉解者進坐奠解于薦西賓辭坐取以興舉解者西階上拜送賓反奠于其所舉解者降

此一舉解之禮

大夫若有道者則入門左主人降賓及眾賓皆降復初位道者若有不定之辭言大夫以該諸公道者義見鄉飲酒禮主人降迎眾賓皆降立於初來當序之位鄉飲酒禮惟於篇末略言迎者之禮此詳記

之恭彼此互相發也

主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜主人以爵降大夫降主人

辭降大夫辭洗如賓禮席于尊東

拜至與席于尊東爲異餘皆如賓禮

升不拜洗主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反

位主人大夫之右拜送大夫辭加席主人對不去加席去起

叔氏繼公曰此與薦脯醢以下皆如鄉飲酒之介禮辭加席謙也不去者大夫再重席正也然有諸公則大夫當辭加席

委于
席端

乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如賓禮不嘔肺不啐酒不告旨
西階上卒爵拜主人答拜

鄭康成曰凡所不者殺於賓也大夫升席由東方殺氏繼公曰主人答拜亦於大夫之右

大夫降洗主人復昨階降辭如初卒洗主人盥揖讓升大夫授
主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大
夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜

鄭康成曰降洗將酢主人也大夫若眾則辭獻之長乃酢
御案酢之爲言報也敵者之禮也故惟賓介大夫得酢主人
餘則否殺氏繼公曰大夫雖尊與飲射之禮則屈於
正賓其禮但比於介故此授受之節亦惟與公同

主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫答拜主人復昨階揖降
大夫降立于賓南主人揖讓以賓升大夫及眾賓皆升就席

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

木 敦福樓

鄭康成曰降立於賓南雖尊不奪人之正禮殺氏繼公曰必
降者宜與賓序升也立於賓南下之也鄉射禮大夫下於賓
鄉飲酒禮公與大夫皆下於介以賓升賓獻
大夫大夫獻眾賓乃升也以上通者之禮

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西

御案此席工之法與鄉飲無異俱自西階之東始
而放於東殺氏繼公曰少東據工之下席而言也

工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升

自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

相息亮反何胡
鄭康成曰瑟先相者先就事也面鼓也執越內弦右手相入升
言執者近尾處持之手入深也此較鄉飲禮文略當互參之

笙入立于縣中西面

御案鄉飲酒禮升歌既畢始言笙入彼樂備四節其歌笙
二節工與笙迭爲之故得序入此只有合樂一節須工與笙
並爲之故笙從工而並入也在縣西而西面者
以須鄉歌者且不可與賓主人行禮者背也

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋

不歌不笙不閒惟合樂者以射爲主略於
樂也不廢合樂者二南正樂不可略也

工不興告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降

不興者以其聲也陳氏曰樂以人聲爲主故合樂亦謂之
歌鄉飲酒禮樂備四節先獻工至末而後告備此僅合樂一
節故先告備而後獻工

主人取爵于上簋獻工大師則爲之洗賓降主人辭降工不辭
洗卒洗升實爵

獻工爲大師則爲之洗
賓即大師也餘不爲洗

工不興左瑟一人拜受爵主人昨階上拜送爵

鄭康成曰左瑟辭主人
授爵也一人工之長者

薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵眾工不拜受爵祭
飲辯有脯醢不祭

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

七 敦福樓

工舊故使人相其祭
惟一人祭眾工不祭

不洗遂獻笙于西階上

不洗笙次於工也鄉氏曰不笙
亦獻笙者合樂有笙但不獨奏耳

笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲
不拜既爵升授主人爵眾笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不

祭

笙之長者一人拜祭
不升堂眾笙則不祭

主人以爵降奠于簋反升就席

獻工畢主人降奠爵於簋反而升堂
就席則大師亦升矣以上合樂獻工

主人降席自南方側降作相爲司正司正禮辭許諾主人再拜

司正答拜主人升就席

相息
亮反

爾雅樂畢將留賓恐有懈倦立司正以糾儀降
自南方禮殺於酢從其便也側降賓不從降也

司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人

鄭康成曰洗觶者當酌以表其位顯其事也楹
內楹北賈氏公彥曰受命受主人安賓之命

西階上北面請安于賓賓禮辭許

傳主人命安賓
賓辭讓而後許

司正告于主人遂立于楹間以相拜相息

鄭康成曰相謂贊主
人及賓相拜之辭

主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席今文揖

主人拜賓肯留賓
答拜皆揖而就席

司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立進坐取觶興

反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠于其所興

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

九 致福樓

少退北面立于解南

中庭阼階前南北之中退少立立於解
南之位其所即奠觶之所以立司正

未旅三耦俟于堂西南面東上

未旅未旅酬也旅酬則禮終且醉不能射故未旅而行射禮
射法二人相對以決勝負名之曰耦三耦用六人長幼序而
立於堂下雖有三耦之人尚未定同耦之人立於此以待司
射比耦 御案必南面者射位在南也必東上者射耦尚左
也

司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北

面告于賓曰弓矢既具有司請射袒徒早反決古穴反挾子協

司射學中有司給射事者袒左袒決以骨爲之著右大指以
鈎弦遂射耦也以韋爲之著左臂所以遂弦者也乘矢四矢
也射則揖三挾一此
方請射故兼挾四矢

賓對曰某不能爲二三子許諾司射適阼階上東北面告于主

人曰請射于賓賓許爲于

二三子眾賓也 御案司射兼司賓主二黨之射故東面以
鄉主人猶北面以鄉賓蓋兩鄉之故云東北面告以上請射

司射降自西階階前西面命弟子納射器

鄭康成曰弟子賓黨之年少者納猶入也射器弓矢決拾旒
中簪櫛也賓黨東面主人之黨西面 御案弟子即學中
肄業之年少者擇其尤者充三耦次者以備眾耦其餘則命
納器張侯贊工遷樂於下焉其初射畢也命設楮爲取矢焉
其再射畢也取矢而外又命設豐焉其三射畢也取矢設豐
而外又命設楮焉贊工遷樂於下焉遠乎將燕又命侯備焉
凡皆使之習於禮而備其儀相觀而善其有過也則司射以
扑撻之是其射也即其所以爲教也以其非主人之贊者故
謂之賓黨

乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括

眾弓倚于堂西矢在其上主人之弓矢在東序東倚於楹反

初納時總置於堂西未見分別既則各陳其弓矢以弓矢在
上下見尊卑賓與大夫之弓倚於西序西上主人之弓矢在

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

九 致福樓

東序東皆北括括箭末順射
時矢南行也以上納射器

司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰

某御于子命下射曰子與某子射比耦志反又

比耦合也合之而爲耦上射賓與大夫御侍也
上射謙言御下射不然示尊卑也此言比耦

司正爲司馬

御案此一人耳始爲相繼爲司正又爲司馬其
旅也還爲司正司正以正酒禮司馬以正射禮

司馬命張侯弟子說東遂繫左下綱司馬又命獲者倚旌于侯

中獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退說吐活反繫吉謂反又
脫束先未繫左綱繫繩於身今脫束繫左下綱以終張侯之
事獲者唱獲者也射必有一人執旌以唱獲侯中侯之中央
此言繫綱倚旌

樂正適西方命弟子贊工遷樂于下

鄭康成曰當射也贊左也遷徙也適西方自西階東而往西階前

弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三筭西面北上坐相息亮反等古我反

放氏繼公曰如初入謂何瑟之儀與後先之序也堂東堂也必空三筭者辟主人往來堂東之路位於堂下而坐惟工耳節宜就主人之方且其位亦得與縣相近也

樂正北面立于其南

鄭康成曰北面鄉堂不與工序放氏繼公曰北面者變於堂上之位堂上則樂正與工同面以上遷樂

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾拾其劫反除司射誘射以身爲教故必挾矢猶之云者承上不釋弓矢之文言仍於三耦之南北面命之也讓者下讓其上拾更也言更迭而取之

三耦皆袒決遂有司左執附右執弦而授弓遂授矢三耦皆執

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

十 致福樓

弓揖三而挾一个晉音

有司即前納射器之弟子揖揖也揖於紳帶之間个猶枚也

司射先立于所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于

其西南東面北上而俟

楊氏復曰此時未設中但立於將設中處之西南三耦每耦並行立於西南以司射立處爲節以上三耦就射位

司射東面立于三耦之北揖三而挾一个

御案司射位在三耦之東北至是御身右旋北面乃少向西行復左旋東面而在三耦之直北揖三挾一如三耦之儀以誘射且示三耦以揖進之節

揖進當階北面揖及階揖升堂揖據則鈞楹內堂則由楹外當

左物北面揖及物揖今文豫

鄭康成曰鈞楹繞楹而東也左物下物也賈氏公彥曰升堂揖訖東行向楹序則鈞楹內通以物當棟近北故過由楹北

也堂則由楹外過而東行以物當楹近南故過由楹南也物以南面爲正東爲左物放氏繼公曰序州黨之學堂即序也

學也州屬於鄉黨屬於學其大小深淺有差射者必履物而物有深淺故其過之不同此篇以鄉射爲名而乃及於鄉黨之學也蓋因其事而別言之以明其禮愚按物即射者所立之位也畫地以爲記射者所履不過乎物故位謂之物

左足履物不方足還視侯中俯正足還視

方併也左足履物且不併足而正立還視侯足乃俯正其足而俟

不去旌呂反

旌倚於侯中射中則旌中於旌矣而不去旌者明不責誘射者以必中

誘射將乘矢執弓不挾右執弦

誘引導也執弓左執附也

南面揖揖如升射降出于其位南適堂西改取一个挾之

南面揖揖而退也司射升時堂上三揖退亦當然但升時之揖北面此則南面出于其位南又揖如升時之有當階揖也

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

十一 致福樓

御案三耦本立于其位之西南司射至此乃轉而西行至上耦前又轉而北行以適堂西言改者改乘爲一也不揖三

者以將

遂適階西取扑揖之以反位扑音反

鄭康成曰扑所以撻犯教者書云扑作教刑

司馬命獲者執旌以負侯獲者適侯執旌負侯而俟今文侯使侯獲者執旌於侯中以司射者令知中

侯則當舉旌也云侯者侯司馬命去侯

司射還當上耦西面作上耦射還音

鄭康成曰還左還也作使也

司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射

先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行

皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟

貢氏公彥曰反位反中西南東面位也上射升堂少左階下射升階也故氏繼公曰上射在左以當就上物也上射差爲故先升中等空一等也同階升者前後相宜空一等以相遠爲敬與異階升者不同其降亦然少左者爲下射升堂當在右也不云不方足者省文耳合足左右並立於橫畫即上文所謂正足也御案此儀一如誘射之儀但於其行也言左言並於其升也言先言從以誘射止

一人而射稱二人故也俟侯司射之命司馬適堂西不決遂袒執弓出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯

先適堂西不決遂而袒執弓乃出于司射之南升自西階鉤楹而過由上射之後西南面立于物間簫弓末也去離也南揚弓以弓之上端南鄉而舉之命獲者去侯蓋未射時獲者負侯而俟故射時則令其去侯而居於乏以辟矢獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌與而俟

大射獲者許諾以宮商此不然但聲不絕而已俟侯中者則唱獲也

司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

主 致福樓

釋弓襲反位立于司射之南還音環一音惠

御案司馬立于物間既命去侯即由物間南出且未西行鄉階御由下射之南而東又由下射之東而北還自其物間之位仍由上射之後而西鉤西楹之內然後由西楹之南而適西階蓋圖繞下射而降也襲復衣也對袒而言立於司射之南北上也司射主射事尊之

司射進與司馬交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲無繼獲上射揖司射退反位無射之射食亦反

敖氏繼公曰交於階前著其進之節相左著其行之方也司馬南行司射北行故謂之交司馬在西司射在東故謂之相左蓋南行以東爲左北行以西爲左也下放此由堂下者自堂下而少東行西階之東當上物之南也於堂中爲少西故取節於兩階也惟命上射者以其先發而下射從之且下射共聞之矣揖受其戒也矢中人爲獲從旁爲獲乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢劫反拾發上射既發而后下射射下射亦既發而后上射射更番射完四矢也

獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲

獲者唱獲者也射者中則唱獲者坐而唱獲官商其唱獲之聲也舉唱獲之初偃則其將既也未釋獲未釋其算

卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射

鄭康成曰不挾亦右執弦如司射大射儀卒射右挾之北面揖此不挾

上射降三等下射少右從之中等並行上射于左

敖氏繼公曰堂上並行下射在左今降階必少右乃當上射之後也上射先降下射乃並行而上射於左上射必於左者進時在左退亦宜然不於右便反其位者以有釋弓等事而未即反故也

與升射者相左交于階前相揖由司馬之南適堂西釋弓說決拾襲而俟于堂西南面東上三耦卒射亦如之說吐活反三耦前耦射事已畢降由階之外方後耦將射升由階之內方故交於階前相揖司馬總射政如命侯命去侯之類初耦由司馬之南適堂西釋弓脫決拾襲衣而俟司射之命以己射事已畢也三當作二下二耦卒射其降釋堂西釋成等皆如

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

主 致福樓

初耦之儀

司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射賓揖去起

呂反司射專主射事如請射作射之類今三耦卒射故升堂北面而告於賓士射禮賓主之故告賓也必去扑者不敬佩刑器以即尊者也

司射降揖扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢

御案司馬適堂西當在司射未降之前及司射將降司馬已適由其位南故得交於階前也嗣是司馬升而後司射反位自右物之後即上文所謂由上射之後也司射誘射之矢與三耦所射之矢此時皆棲於侯下故命取之揖弓者謂獲者負侯也

獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟

敖氏繼公曰獲者許諾者取矢之事已主之也聲不絕以至於侯鄭康成曰侯弟子取矢以旌指教之

司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設福之南命弟子設福乃設福于中庭南當洗東肆還音環一音患福音

御案出于左物之南還其後即上所謂出於下射之南還其後也引圖左物者禮無不肅不敢以射舉而略也立於所設福之南命弟子以設處而弟子乃設之也福所以承箭齊矢者敖氏繼公曰中庭東西節也必東肆者以上射在西也司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反位

敖氏繼公曰司馬所由者亦其位南也是時司射在其位之北故以司射為節

弟子取矢北面坐委于福北括乃退司馬襲進當福南北面坐左右撫矢而乘之乘繩證反

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

南

致福樓

鄭康成曰上既言襲矣復言之者嫌有事即祖也撫拊之也就委矢左右手撫而四四數分之

若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方應曰諾乃復求矢加于福司射倚扑于階西升請射于賓如

初賓許諾

不備者不足四四之數索盡也取矢不盡謂有遺於地請射請三耦之外皆射也如初者升自西階階上北面告以上取矢再

請射

賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人

與賓為耦與音預

云若者或射或否以其為尊者任所欲耳主人與三賓為耦異於眾也

遂告于大夫大夫雖眾皆與士為耦以耦告于大夫曰某御于子

大夫與士為耦者謙也士不敢遽抗於大夫故謙言御於子御侍也

西階上北面作眾賓射司射降摺扑由司馬之南適堂西立比眾耦

作眾賓射使降而為射事作起也引起之意前作三耦射在堂西此在階上者眾賓內有三賓也

眾賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦為上若有東面者則北上與音預

云將與射容有來觀禮而不與射者云大夫之耦為上見大夫亦為耦但為上耦耳若有東面者或賓多堂西南面之位不足以容則東面於西壁而北上也

賓主人與大夫皆未降

御案凡降者以俟此也賓主人大夫不與眾耦同此故未降

司射乃比眾耦辯音

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

主

致福樓

此耦比眾賓之耦也其賓主人大夫之耦存其位而已辯偏眾賓也以上比耦

遂命三耦拾取矢司射反位拾其

郝氏敬曰三耦與司射共矢二十八個皆收委於福故命就福取之反位以俟其袒決遂

三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南

三耦之拾取矢也皆袒決遂執弓而進立于司馬之西南

司射作上耦取矢司射反位

上耦大夫也故司射復作之取矢

上耦揖進當福北面揖及福揖上射東面下射西面

賈氏公彥曰上耦發位東行時一南一北並行及將至福南下射在南稍進當福南俱北面揖其時上射稍西下射稍東東西相當御案升射時凡六揖此不升堂故止三揖

上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸附順羽且興執弦

而左還退反位東面揖御去約反射音撫

鄭康成曰橫弓者路弓也御手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼井也并矢於射當順羽且於此時即與順羽者手放而下備不整理也執弦明不換矢也於福前左還者以福東肆宜順之也東面揖者揖下射取矢也

下射進坐橫弓覆手自弓上取一個興其他如上射覆芳伏反

鄭康成曰覆手由弓上取矢者以左手在弓裏右手從表取之亦便

既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當福南皆左還北面揖

三挾一個揖皆左還上射于右與進者相左相揖反位還音旋

每人既各拾取乘矢相揖皆左旋自東西還而南面一揖皆少進當福之南自南而還而北面一揖北面揖三挾一個揖自北面還而西面上射本居右復言之者恐人以爲當如卒射而退轉居左也

三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授

有司于西方而後反位拾其劫反

儀禮經傳

卷五 鄉射禮

末 章疏樓

敖氏繼公曰三當作二後最後者二耦拾取矢亦如前耦最後一人則遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司有司即弟子之納射器者西方堂西也

取賓未拾取矢皆祖決遂執弓揖三挾一個由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上拾其劫反

惟三耦拾取矢取賓雖未拾取矢皆祖決遂執弓揖三挾一個由堂西而進繼三耦之南而立以射事已至也東面北上以侯司射之作射御案大夫之耦爲上上經既言之矣此復言者上爲堂西此耦之位此則司馬西南之射位以上取矢及取耦就射位

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司馬降

釋弓反位

司射作射一耦揖升司馬命去侯皆如初

司射猶挾一個去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓去起呂反

敖氏繼公曰司射於誘射之後改挾一矢至此時猶然官以司射爲名故執弓必挾矢先去扑乃進與司馬交於階前不言相左不言升及堂上所立處皆省文也御案言猶挾一個者以眾耦既就射位嫌當釋之

賓許降揖扑西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視之

敖氏繼公曰西面立於所設中之東亦示以設之之處如前設福之爲也釋獲者在堂西故北面命之既則復西面視之中實算之器也方氏慈曰謂之中者射以中爲善故盛算之器謂之中貢氏公彥曰視之教其釋算安置左右及數算告勝負之事御案司馬命設福司射命設中皆北面賓以命尊賓也然福本南面故司馬北面賓面福所設處也中則東面司射先西面者面中所設處也

釋獲者執鹿中一人執算以從之

敖氏繼公曰鹿中者以主人士也記曰士鹿中釋獲者自執中而不執算亦變於君禮

釋獲者坐設中南當福西當西序東面興受算坐實八算于中

儀禮經傳

卷五 鄉射禮

末 章疏樓

橫委其餘于中西南末興其而侯其九

賈氏公彥曰當福南北節當西序東西節八算者人四矢一耦八矢雖不必皆中要須一矢則一算敖氏曰南末者象矢之北括而南繼也侯待其將射乃執算御案南末則算縱矣而曰橫委者據實者東西而言也蓋算於庭則縱於賓者橫爲

司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋上射揖司射退反位貫玩反古文

鄭康成曰貫猶中也

釋獲者坐取中之八算改實八算于中興執而侯

取八算執之以俟射中而釋算月實八算於中以俟後取

乃射若中則釋獲者坐而釋獲每一個釋一算上射于右下射

于左若有餘算則反委之中竹用反

乃射堂上拾發矢也釋置算于地也獲則用算以記之故名
算曰發每中一矢則釋一算上射之算置于右下射置于左
若不盡中而有餘
算則反委於地

又取中之八算改實八算于中與執而俟

上耦射畢又取中之八算執之以俟
次耦改實八算爲下耦射時取執也

三耦卒射

以上三耦
初卒射

賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾
一个賓于堂西亦如之皆由其階階下揖升堂揖主人爲下射
皆當其物北面揖及物揖乃射卒南面揖皆由其階階上揖降
階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂
揖皆就席說吐
活反

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

太

致福樓

賓主人大夫揖皆將其射也賓主人射則大夫降立于堂西以
俟皆由其階主東階賓大夫西階也堂東堂西東堂西堂西之
下賓主之弓皆各倚于其序矢在其上而乃于堂下執弓挾
矢者蓋有司取以授之也復言皆由其階者明主人不從賓
西階升降也主人爲下射尊賓也凡耦之升降皆上射先下
射後此賓主分階而行主先賓後如常禮與他爲耦者不同
序西序東賓主各自釋弓于故處也反位升謂反位而後升
位賓主階東階西當序之位反位於此相待而升揖揖就席
也

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦
大夫爲下射揖進耦少退揖如三耦及階耦先升卒射揖如升
射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂西大夫
升就席

敖氏繼公曰大夫與賓同降止于堂西至是乃袒決遂執弓
矢尊者事至而後爲之也大夫執弓亦有司授之於堂西其
耦與大夫爲耦者大夫尊而爲下射者以貴下賤讓也耦少
退者尊大夫而讓也升堂三耦卒射揖亦如升時耦先降少

退俟大夫降而先行乃行降階不言揖可知皆釋弓於堂西
過司馬之南而適堂西大夫亦與耦並行也此言士與大夫
爲耦之儀其異於三耦者惟於庭少退
耳其他皆同可知以上賓主人大夫射

取賓繼射釋獲皆如初

繼繼大夫也若無大
夫則繼賓與主人矣

司射所作唯上耦

鄭康成曰言唯上耦者嫌賓主人射亦作之敖氏繼公曰嫌
作射亦在如初中故以明之郝氏敬曰自二三耦至賓主累
耦皆以次進
不更作也

卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰

左右卒射降反位坐委餘獲于中西與其而俟其九

賓主人取賓皆卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階不升
堂而告卒射降反其位坐委餘獲于中西與其而俟司射之
數算以上
初射事畢

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

尤

致福樓

司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司馬
降釋弓反位說決敖氏

敖氏繼公曰禮無決而不遂者此決字當爲衍文上經云司
馬適堂西不決遂袒執弓此宜如之司馬降亦由司射之南
釋弓于堂西
襲乃反位

弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以茅上握焉司馬乘矢如

初

唯以大夫之矢兼束之以茅上于手握之處優大夫也
司馬乘矢則如初不束以上再取矢爲下再射地也

司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算

去起
呂反

初射事畢故司射釋弓去扑不執弓則不宜
袒故襲由中東而進立于中南北面視算

釋獲者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左

手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫于下一算爲奇奇則又縮諸純下數疏羽反奇居宜反下

先就右獲數之尊上射也二算成偶故名爲純純全也言其全陰陽也每取一純實于左手以便右手數之至十雙則縮而委之于地縮直也東西爲縮南北爲橫每委各別異之有餘純則橫委于一算爲奇如有奇算則又縮置諸純下

與自前適左東面坐兼斂算實于左手一純以委十則異之其餘如右獲

起身自前適左數左獲兼斂前所數右獲之算實于左手以右手數之二算則委之于地滿十純則總爲一委此蓋綜左右算而計其勝負也

司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇若左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

手 致福樓

釋獲者取算時司射視之已知其孰勝孰負矣至是復位釋獲者遂進取其勝者之算執之以升西階不升堂賢猶勝也如右勝則告曰右賢于左若于純若于奇左勝亦然若左右鈞則亦以實告

降復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西與共而俟共九司射告畢降復位兼前左右算而斂之另實八算于中以備復射委其餘算于中西拱而俟以上告獲

司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于西楹之西乃降

鄭康成曰將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑

勝者之弟子洗解升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位執云

字衍

勝者之子弟爲長者洗解升酌南面坐奠于豐上降反位

司射遂袒執弓挾一个摺扑北面于三耦之南命三耦及眾賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓

于其上遂以執弛說吐活反弛陳倚反射音府

司射司射事故袒執弓挾一个以示其事摺扑以示罰之意命三耦及眾賓勝者及不勝者飲解之事執張弓者示其能射襲者示不能射則不復射矣執弛弓而又橫執之明其無能以示罰

司射先反位三耦及眾射者皆與其耦進立于射位北上

進立于射位以俟司射之命

司射作升飲者如作射一耦進揖如升射及階勝者先升堂少右

作升飲者命之使升也故氏繼公曰上下射在庭如初儀至階乃以勝負分先後勝者先升賢之也不勝者從之而升勝者少右選飲者不敢以勝自矜也

不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒解進坐奠于豐下與揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

圭 致福樓

南遂適堂西釋弓襲而俟

不勝者進取觶立飲少退不即于豐飲也升飲者他耦之不勝者相揖揖之使升俟司射之後命

有執爵者執爵者坐取觶實之反奠于豐上升飲者如初三耦卒飲

前勝者之子弟洗解升酌以承代長者意此即反位獻升飲者則執爵者代弟子爲之如是三耦之不勝者皆卒飲其降而適堂西之儀皆然

賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于

席前受觶以適西階上北面立飲卒解授執爵者反就席

賓主人大夫尊者故不勝亦不執弓但飲而已執爵者洗解升實之以授不勝者受觶以適西階上立飲授解于執爵者而不廢尊長之意也

大夫飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲

大夫飲獨飲于上其耦不同升不敢以一時之長違抗禮而飲大夫也若大夫之耦不勝則亦執馳弓以示罰特升飲大夫亦不與同升也

眾賓繼飲射爵者辯乃徹豐與饌

眾賓皆如儀繼飲周而後乃徹豐與饌以上飲不勝者

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆

三祭

獲者主計算告獲受命于司馬今事畢賞其能故司馬就侯飲之薦則醢設折俎與薦爵皆設于侯中先三祭侯三祭明也下文乃詳之

獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執其

薦與俎從之適右个設薦俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵

與取肺坐祭遂祭酒个如字

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

圭

致福樓

獲者不敢自以為功故獻侯焉人主人之贊者使人執其薦于俎適右个設之獲者亦適右个坐而執爵祭脯醢執爵與取肺復坐祭祭肺畢乃祭酒

與適左个中亦如之

與又適左个祭侯祭中亦如是禮

左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵

司馬受爵奠于篚復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏

南獲者負侯而俟

左个之西北三步東面獲者受獻之正位設薦俎司馬使人設之獲者于薦右東面立飲不拜既爵者獲者既祭侯則以為享侯之餘也敖氏繼公曰司馬于此方言復位則是既獻獲者于侯之後即北面立于侯之西北以俟獲者之來矣獲者自執其薦者以受爵則不敢徒手而勞人也辟如辟其位則謂離於故處改設于乏南故云辟設必就乏者宜近其位也負侯而俟事未畢而受獻故反而卒之侯俟命去侯以上獻獲者

司射適階西釋弓矢去扑說決拾製通洗洗爵升實之以降獻

釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭

敖氏繼公曰釋獲者聽命于司射故司射主獻之去扑者獻則不可佩刑器矣不執弓矢則當襲矣說決拾當于堂西不言者省文也賈氏公彦曰亦薦有祭脯俎有祭肺與獲者同但彼三祭此一祭為異

釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵

東面在釋獲者之右與中同面也

釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢與取肺坐祭遂祭酒與司射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于篚

敖氏繼公曰就其薦謂于薦西司射之西則又少南于薦右之位矣御案獲者北面受爵則東面既爵釋獲者東面受爵則北面既爵

爵互相變也

釋獲者少西辟薦反位辟音

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

圭

致福樓

鄭康成曰辟薦少西之者為復射妨司射視算亦辟俎敖氏繼公曰惟云辟薦據釋獲者所執而言也辟俎則有司為之司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个揖扑以反位

為將復射故袒決遂執弓矢為獻事畢故反位敖氏敬曰獲與釋獲者分卑而獻薦均者射以侯為主以中為贊獲者司

侯釋獲者司中敬其事因重其人也御案射有侯有旌有

乏獲者主之有中其釋獲者主之設福者主福設豐者主

豐納射器者主弓矢決拾而所獻惟獲者與釋獲者蓋他器

物設之則已惟獲與釋獲者始終射事其勞尤甚故得加禮焉以上獻

釋獲者

司射去扑立于階西升請射于賓如初賓許去起

司射先請賓復射

去扑者敬賓也

司射降揖扑由司馬之南適堂西命三耦及眾賓皆袒決遂執

司就位司射先反位

司射次命三耦及眾賓復射位先三耦及眾賓也

三耦及眾賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位

鄭康成曰以猶與也故氏繼公曰以其耦進上射先而下射從之

司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖如初

主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖及楅揖拾取矢如三耦劫反

敖氏繼公曰司射亦惟作上耦位亦射位云揖如初是亦兼堂上之揖言也皆進至階前相俟乃南面而揖行也及楅揖亦南面揖既揖主人乃西面賓乃東面拾取矢郝氏敬曰前射委楅揖惟二十八矢故三耦拾取餘皆取諸堂西今賓主大夫眾耦矢皆委楅故皆取矢于楅三耦先拾

卒北面揖三挾一个揖退賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席

取矢畢司射北面揖三挾一个揖退以導眾人于是賓主人皆退釋弓矢升堂就席

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

五

致福樓

大夫袒決遂執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面大

夫進坐說矢束與反位而後耦揖進坐兼取乘矢順羽而興反

位揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦

說吐活反

上文惟言三耦各以其耦進反于射位未言大夫此乃申言之其進也亦袒決遂執弓就其耦揖進亦如三耦惟耦東面及坐脫矢束不同脫矢束者大夫爲下射當脫矢束今先進脫矢束與反位以俟耦進取矢反位矣大夫乃後進坐兼取其耦

北面揖三挾一个揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升即席

大夫取矢雖在後而其退則先蓋耦雖已取矢猶俟大夫之退而後退及大夫既取矢北面揖三挾一个以揖退耦乃反位大夫遂適序西釋弓矢襲升即席

眾賓繼拾取矢皆如三耦以反位

御案眾賓曰皆如三耦以反位明賓主人大夫與三耦之反位異也以上取矢于楅

司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初今文或言作上射作上耦射也凡言進退以有事而前爲進卒事而反爲退

司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于

階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾去起呂反樂樂宜襲言襲蓋衍文以樂樂者用樂爲歡樂也以此請于賓賓諾御案去扑亦倚于階西請亦北面可知

司射降揖扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許諾司射遂適階

閒堂下北面命曰不鼓不釋上射揖司射退反位

司射傳司馬之命以命樂正言賓已許作樂矣既命樂正遂適階閒堂下北面告射者曰凡射不與鼓節相應不釋算蓋射者以樂爲節必比于樂而能中乃爲賢也上射揖而諾之司射退反其位

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

五

致福樓

樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一大師不興許諾樂正退反位音泰

東面進還向大師而言也騶虞召南之詩閒若一謂一人射舉又一人射相聞之時其音節皆當如一也大師尊且贊故不興而但許諾愚按天子以騶虞爲節而士射亦以此者射以觀德將教之以進于天子故以此明天子亦重射示之的也而采蔡采蘋之必用可知矣

乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫眾賓繼射釋獲如初卒

射降釋獲者執餘獲升告左右卒射如初

卒射降釋射者以次降畢也如初如初射告獲之禮以上三射

司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初司射釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位視算今文

司馬反爲司正退復解南而立。
司馬復其故位爲司正以監族。

樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反坐。
亮反。鄭康成曰贊工還樂也降時如初入樂正反于西階東北面反坐反其故位而坐工既坐弟子仍降立于西方以上射事畢。

升飲如初。
此飲不勝者如初。

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取矢如初。
鄭康成曰側持日執左手執弓右手乃執一矢而并諸弦尙其鏃以示弗用面鏃尙也命命眾皆如此。

司射反位三耦及賓主人大夫眾賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦附以退不反位遂授有司于堂西。
賈氏公彥曰執之如司射兼諸弦射則異以司射直執一个無三矢兼于附三耦以下則執一个立于弦又以三矢立于

儀禮恆解 卷五 鄉射禮 美 致福樓
射也不反位不反射位授有司弓矢者射事畢宜反于所受之人也此止言三耦及賓大夫與其耦亦然若賓則自爾下以授有司于堂東也。

辯拾取矢揖皆升就席。
凡射者皆偏拾取矢主人乃揖賓升就席其音偏拾。

司射乃適堂西釋弓去扑說決拾獲反位。
釋弓矢去扑襲而反位以不復射也不言釋矢省文。

司馬命弟子說侯之左下綱而釋之。
鄭康成曰說猶解也釋不束之也。

命獲者以旌退命弟子退福司射命釋獲者退中與算而侯。
敖氏繼公曰旌退于西方福與中算退于堂西愚按侯者恐主人與賓或又命射敬事之意若再射則爲燕射在旅酬之後也。

賓北面坐取俎西之饌與阼階上北面酬主人主人降席立于

賓東賓坐奠饌拜執饌興主人答拜賓不祭卒饌不拜不洗賓之進東南面主人阼階上北面拜賓少退主人進受饌賓主人之西北面拜送賓揖就席。

賈氏公彥曰俎西之饌上一人舉饌于賓賓奠于薦西者也不祭不拜洗饌而禮殺也。

儀禮恆解 卷五 鄉射禮 毛 致福樓
主人以解適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖就席。

賈氏公彥曰上賓酬主人賓解進東南面立則主人酬大夫實饌而進西南面也云以解者族酬恆執此解以相酬若無大夫則長受酬亦如之。
長知反。

若無大夫則長受酬亦如之。
其長長眾賓之長也眾賓謂三賓。

司正升自西階相族作受酬者曰某酬某子受酬者降席。
鄭康成曰某者字也某子者氏也稱酬者之字。

受酬者曰某子尊之也春秋傳曰字不若子。

司正退立于西序端東面。
鄭康成曰退立俟後酬者也始升相立階西北面。

眾受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮釋遂酬在下者皆升受酬于西階上卒受者以饌降奠于篚司正降復位。
辨音。

鄭康成曰在下謂賓黨也故氏繼公曰在下者送升受酬亦如上禮可知以上旅酬

使二人舉解于賓與大夫

故氏繼公曰至是乃并舉解于大夫者異之也

舉解者皆洗解升賓之西階上北面皆坐奠解拜執解興賓與大夫皆席末答拜舉解者皆坐祭遂飲卒解興坐奠解拜執解興賓與大夫皆答拜

此舉解者先導飲也席末席東端

舉解者逆降洗升賓解皆立于西階上北面東上賓與大夫拜

舉解者皆進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受解以興舉解者退

反位皆拜送乃降賓與大夫坐反奠于其所興坐反古文

坐奠不敢直授之也辭辭其坐奠解坐蓋卒飲既飲而反奠于其所也

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

禿

致福樓

若無大夫則唯賓

言此以明舉解之禮唯行于尊者不及眾賓以上舉解于尊者

司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓

賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎賓許司正降自西階階

前命弟子俟徹俎

司正請命于主人以主人命請賓坐賓辭以未徹俎司正反命于主人主人請徹俎賓許司正降階命弟子徹俎

司正立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面

大夫降席席東南面

鄭康成曰俟弟子升徹俎

賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東

面司正以俎出授從者還音旋下同從者才用反

從者賓之從者飲食所以盡主人之歡以俎歸重主人之賜也不特賓厚主人

主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階

西面立

主人亦取俎授其弟子重與賓歡分其惠也

大夫取俎還授弟子弟子以降自西階還出授從者大夫從之

降立于賓南

鄭康成曰凡言還者明取俎各自鄉其席 鄭康成曰凡言還者明取俎各自鄉其席 鄭康成曰凡言還者明取俎各自鄉其席

出俎賓大夫惟降階下而已

眾賓皆降立于大夫之南少退北上主人以賓揖讓說履乃升

大夫及眾賓皆說履升坐說吐活反

古人席地而坐故說履以禁汚褻以上徹俎升坐

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

禿

致福樓

乃羞無算爵使二人舉解賓與大夫不興取奠解飲卒解不拜

鄭康成曰燕設略具所以榮酒二人即歸者二人使之亦司正也使升立于西階上舉解取而酌之即下文執解遂賓之事此無算爵所以終向

執解者受解遂賓之賓解以之主人大夫之解長受而錯皆不

拜長知文反錯倉各反

執解者實解以授主人主人以奉大夫大夫以次授賓長賓長以次相授送飲斯為錯也其解皆實之不待言也

辯卒受者興以旅在下者于西階上辯音

鄭康成曰辯堂上賓皆已受爵也卒受者眾賓長之末者執解者既偏酌堂上賓則降復位其在堂下之賓亦當旅解卒

受者以解授其長者以次而酬蓋自向尊而實解不須執解者授之矣

長受酬酬者不拜乃飲卒解以實之受酬者不拜受

堂下賓之長者受酬亦不拜乃飲卒飲而實其解以待次者凡受酬者不以其代己先實解而拜之皆禮之殺也

禮記集說卷之五

辨旅皆不拜執解者皆與旅辨音編與音預

又明辨旅皆不拜執解者皆與旅所以為無算爵也

卒受者以虛解降奠于篚執解者洗升實解反奠于賓與大夫

堂下之卒受者既飲訖以虛爵奠于篚執解者又取此爵洗而升賓之反奠于賓與大夫酒行終而復始醉賓以致其愛敬

無算樂

樂或間或合或否為無算蓋行禮既久慮其勞倦以此為閒樂之意云爾以上無算爵

賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出眾賓皆出主人送于門

外再拜陔古才反

賓興將辭去樂正命奏陔夏賓降堂及階而陔作主人拜送賓于門外此賓出之儀

明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

手 致福樓

門外乃退潮音

明日賓來拜賜主人不見主人隨即往謝賓之辱賓亦不見此拜賜拜辱之儀

主人釋服乃息司正無介不殺

息司正酬其昨日之勞特飲之也言無介者嫌不射而飲或用介也不殺亦以賓禮待之也

使人速迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎

亦使人戒之宿之但迎于門外不拜入升亦不拜至不拜洗薦脯醢而無俎異于正禮

賓酢主人主人不崇酒不拜眾賓既獻眾賓一人舉解遂無算

爵

主人亦獻賓賓亦酢主人但主人不崇酒不拜眾賓者以其專為禮司正也主人亦獻眾賓但既獻之後惟一人舉解遂脫履升坐取此解而飲

無司正賓不與與音預

儀禮恆解 卷五

此賓昨日之正賓也不與尊之不與蓋此禮本為司正勞倦而禮之故禮多從簡正賓不可與也

徵唯所欲以告于鄉先生君子可也羞唯所有鄉樂唯欲

徵謂司正有所求唯其所欲告于鄉先生君子禮雖簡而主盡歡也又言羞唯所有明非恣其所欲求鄉樂亦唯所欲告息司正之意此息

記

記者雜記射禮所有補經文之所未備

大夫與則公士為賓使能不宿戒與音預

若無大夫則處士無爵命者皆可為賓若有大夫則必使公士為賓亦主人請之但不宿之戒之耳此記賓

其牲狗也亨于堂東北尊綌畢賓至徹之蒲筵緇布純亨音庚反純之

章允反章氏繼公日用狗者因大射之牲也其義與鄉飲同此下有

不釋者見鄉飲酒記鄭康成曰以綌為畢取其堅潔此記牲

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

手 致福樓

與尊

西序之席北上

眾賓統于三賓三賓以下有不立于堂下者亦設此席以非禮之正故記之

獻用爵其他用解以爵拜者不徒作

此記爵解之用及以爵拜者

薦脯用邊五臠祭牛臠橫于上醢以豆出自東房臠長尺二寸

臠音職古文臠為

臠今文或作植通宜乾物故盛臠豆宜濡物故盛醢臠臠也長尺二寸而中屈之故曰半此記臠醢

俎由東壁自西階升賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅肩肺皆離

皆右體也進腍腍七

鄭康成曰以骨名肉貴骨也賓俎用肩主人用臂尊賓也右體周所貴也若有尊者則俎其餘體也此記俎

三七七

凡舉爵三作而不徒爵凡奠者于左將舉者于右眾賓之長一人辭洗如賓禮長知

如賓禮尊賓黨也此記舉爵諸儀

若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮

此記尊卑之差或有或有不有記以備禮

樂作大夫不入樂正與立者齒

此記大夫入之節及樂正所立之位

三笙一和而成聲和戶

鄭康成曰三人吹笙一人吹和凡四人也笙小者謂之和陳氏祥道曰古者造笙以匏爲主列管匏中施簧管端其制法鳳皇以象其鳴大者十九簧而以巢名之以其管在匏有巢巢之象小者十三簧而以和名之以其大者唱則小者和也此記笙

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

重 致福樓

獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上

鄭康成曰奠于下篚不復用也此記獻工與笙

立者東面北上

北當作西若有北面者則東上此記立者之位

司正既舉觶而薦諸其位

鄭康成曰薦于解南此記司正薦觶御案以上多有與鄉飲酒相出入今但釋其異者

三綱者使弟子司射前戒之

射以觀德習之義主于育才與賈故設司射司正誘教之三綱必用少年主黨賓黨弟子皆前期戒之此記三綱

司射之弓矢與扑倚于西階之西

鄭康成曰便其事也御案大射儀司射之弓矢在次此無次故記者明之此記司射弓矢扑倚處

司射既祖決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌古文曰遂命

此記司射司馬同時行事非相繼爲之

凡侯天子能侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布

侯畫以鹿豕康密夷反

天子燕射亦用鄉射之法故并明之侯皆以布而畫其上爲熊麋等獸示服猛除害之意但天子諸侯則畫其地爲白赤畫皆于正鵠之處

凡畫者丹質

上文已言布與質矣此又云丹質者謂畫獸五色兼施而以丹爲質周尙赤之意赤不可以加五色而丹則可也此記侯

射自楹間物長如筈其間容弓距隨長武筈古我反

程圖中央東西之節物射時所立處物有拘定之意畫地爲物縱畫長如矢幹長三尺其間容弓上下射相去六尺橫畫之距隨長武二寸武跡也射者先以左足履物之東頭乃以右足履物之西頭而合之東頭爲距西頭爲隨距至也隨從也謂左足先至而右足隨之也

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

重 致福樓

序則物當棟堂則物當楹

序五架之物當棟當楹以庭之深淺而異正中曰棟次曰楹前曰展堂之庭深于序故物之處不同以合侯道之數侯道五十弓以上記物

命負侯者由其位

賈氏公彥曰司馬自己位還命之位解南也鄭康成曰于殿者禮略此記司馬命負侯之位

凡適堂西皆出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢

凡司射司馬眾耦皆出入于司馬位之南賓與主人耦主人降階遂東取弓矢賓亦然而大夫視之此記眾耦與賓大夫由所

旌各以其物

旌獲者執之時而舉時而偃大夫士平日所建之旌不同此旌亦肖其形而稍輕便之乃易舉耳謂三等之士旌不同者說

無物則以白羽與朱羽標，杠長三仞，以鴻脰韜上二尋，反杠音酉。

江脰音豆，韜吐刀反。今文孫爲縮韜爲韜。

無物謂士之未仕者，標雜也。杠，橦也。以白羽與朱羽雜而成采繫之。于杠，杠長二丈四尺，以納籠杠如雁之頭，頸除不韜者八尺，韜者一丈六尺，仞尋皆八尺也。以上記旌。

凡挾矢于二指之間，橫之。

挾矢或多或寡皆于食指將指之間，此記挾矢。

司射在司馬之北，司馬無事不執弓。

郝氏敬曰：司射常執弓挾矢，司馬惟有事升堂乃執弓。此記司射之位，司馬執弓之節。

始射獲而未釋，獲復釋，獲復用樂行之。

始射第一番三耦射時雖有中者且待再射而後較勝負，故難獲而未釋。獲至二番復射則賓主而下皆射，可以釋獲。至三番復射則通較其勝負而以樂行之。此記一射再射三射之序。

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

音

致福樓

上射于右。

獨上射于右，物射則餘皆左矣。此記射位。

楅長如筈，博三寸，厚寸，有半龍首。其中蛇交，章當楅，槩橫而奉之。

之南面坐而奠之。南北當洗，槩虛求反。槩，廣也。龍首，刻其上端爲龍首。蛇交，以兩木屈曲爲蛇交之狀。章當以韋束楅之中央，而分其左右，槩赤黑漆也。奉者以兩手執其兩端，取矢北。

面故南面奠之。此記楅。

射者有過，則撻之。

有過，違教令也。撻，之者，司射此記。司射所以撻扑尊者不在此例。

眾賓不與射者，不降。

凡射者皆降，或不與射則不降。蓋眾賓中有觀禮之人也。此記不與射者。

取誘射之矢者，既拾取矢，而后兼誘射之乘矢而取之。

拾其功反。

故氏繼公曰：經云後者遂取誘射之矢，此則記其既拾取己矢乃更爲之。此記取誘射之矢。

賓主人射則司射擯升降卒射，即席而反位卒事。

獨擯賓主人者尊之也。御案賓主人降取矢而後升射是射前一升降也。既降釋弓而升，即席是射後又一升降也。司射皆擯之不擯大夫者，大夫有耦也。此記司射擯賓主。

鹿中，槩前足跪，鑿背容八算，釋獲者奉之，先首。

中爲鹿形，屈其前足如跪而受，然此記中。

大夫降立于堂西以俟射，大夫與士射，袒繹襦，少退于物。

反于大夫尊不久立于射位，其與士射但袒其繹襦不現體與大夫耦者每發矢輒少退于物，以辟尊者繹赤色繹裏衣也。此記大夫立位與袒。

司射釋弓矢視算與獻釋獲者釋弓矢。

此記司射惟此二事釋弓矢。

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

音

致福樓

禮射不主皮，主皮之射者勝者又射，不勝者降。

鄭康成曰：禮射以禮樂射也。大射賓射燕射是矣。主皮者無侯張獸皮而射之，不勝者降不復升射也。天子大射張皮侯，賓射張五采之侯，燕射張獸侯。故氏繼公曰：主皮之皮與皮侯之皮不同，蓋以中甲之革爲之。周官云：射甲革，樂記云：貫革皆指此中甲之革。犀兕若牛之皮也。爲物堅厚，強者乃能貫之。故禮射不主皮，爲力不同科也。主皮之射以又射與不射此記主皮與否。

主人亦飲于西階上。

主人射若不勝亦就射爵而飲示公也。此記主人飲處。

獲者之俎，折奇翫肺臠，東方謂之右个，釋獲者之俎，折奇翫肺。

皆有祭，故云。

故氏繼公曰：折謂折分其牲體不用全體也。無大夫則屬折有大夫則折其餘體肺臠也。侯以鄉堂爲面，故東方爲右。

有大夫則折其餘體肺臠也。侯以鄉堂爲面，故東方爲右。

不特有祭獲者釋獲者皆祭
廟此記獲者釋獲者俎實

大夫說矢束坐說之說吐活反

此記大夫說矢東
必坐說不自尊異

歌騶虞若采蘋皆五終

鄭康成曰每一耦射歌五終此記歌之終數

射無算

鄭康成曰謂眾賓繼射者愚按三耦及眾主人大夫皆射禮已成矣其有喜射者則無算蓋先之以禮繼則聽人習射故也此記射無算

古者于旅也。語凡旅不洗不祭。旣旅士不入。

語樂語既歌而語以成之也文王世子合語之禮皆小樂正詔之于東序大樂正則敎而說之以言父子君臣長幼之道蓋旣旅酬之後則語以禮樂之道經無其文故記者補記之古謂周盛時記者周後人故云又言凡旅不洗禮已敎矣若

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

未旅以前則必洗不洗者不祭既旅士不入以其禮既成也言此以見于旅也語乃當然而然

大夫後出主人送于門外再拜

敖氏繼公曰大夫後出與其後入之意同欲使主人于賓各盡其禮而賓與大夫亦各得伸其尊也鄭康成曰主人送賓還入門揖大夫乃出拜

鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中倍中以

爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌

上个最上幅也八尺曰尋弓射器也弓長六尺以此推廣爲
 侯制陳祥道曰古者制度取于身五十弓者侯道之所始也
 故五十弓之侯其上象人之臂下象人之足中其身也上下
 其躬也左右出者舌也下綱其足也鄭氏鐫曰弓二寸以爲
 侯中則九十弓之侯中丈八尺鵠六尺七十弓之侯中丈四
 尺鵠四尺六寸有奇五十弓之侯中一丈鵠三尺三寸有奇
 侯之制上闊下狹以布爲之兩旁有植植之下有鐫拔于地
 旁更有繩繫之而築于地此約言侯之制如此然古今不必
 相同惟取其適用而已此記鄉侯之度

箭筈八十、長尺有握、握素、

鄭康成曰箭篠也籌算也八十者略以十耦爲正貴全數故氏繼公曰尺有握猶尺有四寸也云握者見爲所握處素刊之也御案其本四寸處刊之使白不刊者外長一尺此記箭籌

楚扑長如筭刊本尺刊反

鄭康成曰刊其可持處御案持籌以手故所刊惟握扑搢于要故所刊倍于握而強此記扑

君射則爲下射退于物一筈既發則答君而俟

此下雜記諸儀蓋通大射燕射言之爲下射卑之分也上射謂上階而射物長如筈退于物一筈遠離于物不敢與君併也答對也面君以致其恭而俟君之射

君樂作而後就物君袒朱襦以射小臣以巾執矢以授

君尊故不搢矢挾矢小臣授之又不可徒執故藉以巾必樂作而後就物亦優尊以異于卑也

若飲君如燕則夾爵夾爵于禁反

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

射不勝者當飲而君不可罰也或君議欲自飲則其禮如燕禮先自飲而後奉觴于君君既卒飲復自酌之爲夾爵以上

記君射諸義

君國中射則皮樹中以翻旌獲白羽與朱羽糅于郊則閭中以旌獲于竟則虎中龍壇翻徒刀反竟音鼎壇之悉反

鄭康成曰國中城中燕射也于郊大射也大射于學于竟與鄰國君射也皮樹獸名人面圖中獸名如騶郭璣曰卽獐也角如麀羊一名山驢龍旛畫龍于旛尙文章也通帛爲旛

大夫兕中各以其物獲士鹿中翻旌以獲

有物而不妨通用。潮旌司常職之大夫建物。潮旌蓋上下可用者。

唯君有射于國中，其餘否？君在，大夫射則肉袒。

鄭康成曰臣不習武于君側也君在大夫射則肉袒不在則否降于君也

總論古人射以觀德而鄉射禮尤造士之本然其射也以習禮儀敦齒讓而已尤要者在比禮比樂而能內志正外體直故爲難事此篇所記于進退周旋之儀略備矣而比禮比樂之事未詳蓋漢儒纂輯遺文之書非孔孟門牆傳習之書特以古制所存猶彷彿見其一二姑撮要詮之後世有不行者矣

儀禮恆解

卷五 鄉射禮

天 致福樓

儀禮恆解卷之五終

儀禮恆解卷六

雙江劉 沅輯註

燕禮

先王視天下如一家視羣臣如子姓如一體故班朝蒞政之餘制爲燕禮以通上下之情而諸侯以下概可知矣禮經亡缺此書所載惟此篇及公食大夫禮詳其義類君上略分言備臣下敬恭將事和不流樂而不淫猶想見聖王明良之盛焉但其儀後世多不可行聊以志古制之一二焉耳

小臣戒與者

戒留之也按燕禮非一或燕異國之賓及燕勞使臣當早爲前定此但言尋常留燕耳而其他禮儀亦彷彿此可知

膳宰具官饌于寢東

饌食在廟故陳鼎于門外燕在寢故具饌于寢東寢於寢也官饌諸官所當饌之物酒牲膳醢之屬此但言其陳饌處之即並陳之

儀禮恆解

卷六 燕禮

一 致福樓

樂人縣

樂人縣縣胡調天子諸侯無故不徹懸此因燕羣臣而更加新耳

在其北西面

雷力又反

設洗篚之篚盛君食器者也膳篚盛臣食器者也美食曰膳君寵臣以美食而別設之君之洗篚皆在阼階東南而篚在洗西向南陳之膳篚亦南陳但西面臣雖不致當客禮而君則待以賓禮故西向賓耳

司宮尊于東楹之西兩方壺左立酒南上公尊瓦大兩有豐

用綈若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩圓壺大音泰綈去逆反錫屑益

反國音圖今

文錫爲錫司宮宮人之屬專用方壺卿大夫也公專用瓦甒兩豐所以承尊形似豆卑而大甒以覆尊夏用綈冬用錫綈葛之粗者也若士則旅食于門西人各兩圓壺旅旅也

司宮筵賓于戶西東上無加席也

筵席也司宮設席于戶西若賓之者然無加席以其爲本國之臣燕禮又輕于饗食也以上戒與燕者及設器俟

射人告具

燕或射或否而射人必預具射之事故告具于君

小臣設公席于阼階上西鄉設加席公升卽位于席西鄉亮反

下同本又作屬

司宮先設賓席而小臣乃設公席君優臣之意前人謂公席先設賓席後設謂尊卑之義必倒轉經文以就其說不知尊卑之分平日必嚴而燕則略分言情不當自大也阼階主位臣無加席而君加席公先卽席而後納賓此尊卑之義位阼階而西鄉禮臣之意固兩不相悖也

小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面

北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士

儀禮恆解

卷六 燕禮

二

致禮樓

旅食者立于門西東上

納以君命引而入也君燕臣客或有卿或大夫或士不必皆備此大概言若卿大夫士等皆在則其位如此耳小臣師小臣之長羣小臣奉事而其長一人監之也天子五門象庫庫應路其朝三外朝在庫門外治朝在路門外燕朝在路門內此所言燕朝之位也

公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆

少進爾通

爾通也揖而近之親之也不言士蓋不爾之也以上言卽位

射人請賓公曰命某爲賓

公燕卿大夫士或人眾則其儀如下文所云燕本國臣子無擯介卽以射人爲擯故射人請賓請賓請問以何人爲賓也君不能徧爲羣臣禮故以一人爲賓與之行禮

射人命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜稽首許諾射人反

命

初命爲賓辭不敢當射人反命君又命之乃再拜許諾射人以許諾復命于君

賓出立于門外東面

此一人獨出立于門外俟射人納之乃入燕禮不必如大射儀或謂東當作北非也

公揖卿大夫乃升就席小臣自阼階下北面請執事者與羞膳

者乃命執事者執事者升自西階立于尊南北面東上膳宰請

羞于諸公卿者

卿大夫未出門俟於下公揖之而乃先升就席小臣北面請于君命何人執事何人羞膳公命之小臣乃以公命執事者于諸公卿者公卿尊故別有致羞者

射人納賓賓入及庭公降一等揖之公升就席賓升自西階主

人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜

儀禮恆解

卷六 燕禮

三

致禮樓

射人以公命納賓賓入及庭公降揖之仍升席賓升自西階宰夫代君爲主人亦升自西階立于賓右北面拜賓之至賓亦再拜答之至再拜文

主人降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對主人北

面盥坐取觴洗賓少進辭洗主人坐奠觴于篚與對賓反位主

人卒洗賓揖乃升主人升賓拜洗主人賓右奠觴答拜觴音孤古文觴

皆爲

主人卽宰夫降洗而賓亦降主人辭其降賓對以當降之故主人盥手而後洗觴賓又辭其洗主人坐奠觴于篚與對蓋言必洗之意賓反位主人卒洗賓揖乃升申上文反位必揖而後升也主人洗後乃升賓拜其洗主人于賓右奠觴答賓拜之

降盥賓降主人辭賓對卒盥賓揖升主人升坐取觴執事者舉

幕主人酌膳執幕者反幕主人筵前獻賓賓西階上拜筵前受

三八三

主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵

主人降洗爲將酌膳也賓故降主人辭其降而賓不許主人遂洗卒洗揖賓升賓不拜洗者必主人酌膳賓乃拜之省其禮也受爵即前主人所奠之觚主人拜以致其送爵之意非既送觚今又送爵也

賓升席坐祭酒遂奠于薦東主人降復位賓降筵西東南面立

賓升席坐而祭酒者尊君之賜雖重賜如新受賜也奠而不舉酬之禮也主人既酬復位賓既受酬則降筵立丁筵西東南面君而立以上主人酬賓

小臣自昨階下請腰爵者公命長小臣作下大夫二人腰爵腰

爵者昨階下皆北面再拜稽首公答再拜長知文反

小臣請于公以何人腰爵公命擇侍席諸臣之長者長官較尊者即下大夫是也此腰爵者公將以酬賓賓以族酬也作使也二人所謂長者北面再拜稽首重其事也公答拜亦重之也御案燕示慈惠主于盡醉極歡故一獻之禮雖略而儀禮恆解

卷六 燕禮 六 致福樓

旅酬之儀則盛主人于賓一獻一酬正禮已成矣又行旅酬使眾人共飲而酬必賓始然賓不敢始也故于賓莫酬解之後乃使二人腰爵于公以此腰爵成獻公之禮而因以之酬賓即爲賓舉旅而遂以辯酬乎公卿大夫以爲此賓之義決治下文三舉旅皆以是觀之

腰爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌

散交于楹北降昨階下皆奠觶再拜稽首

敖氏繼公曰序進先者既洗後者乃進也先者既洗即升立于西階上以俟後洗者酌散更言序進明其復發于西階上也交于楹北交相右也奠觶再拜此爲腰角觶于公也

執觶興公答再拜腰爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首

執觶興公答再拜腰爵者執觶待于洗南

既奠角觶即執以興而自飲以導賓公先答拜其奠觶又答拜其卒觶而奠觶既奠觶又執以興者將以舉旅也待于洗南待君之命

小臣請致者

致致爵于公也請于君或命一人或命二人

若君命皆致則序進奠觶于篚昨階下皆再拜稽首公答再拜

腰爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降昨階下皆再

拜稽首送觶公答再拜

若者不定之辭或有時止命一人致也莫觶莫角觶又再拜稽首將致象觶也角觶臣飲象觶君飲者以上腰爵于公

公坐取大夫所腰觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小

臣辭賓升成拜公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣

辭賓升再拜稽首公坐奠觶答再拜執觶興賓進受虛爵降奠

于篚易觶洗

前宰夫代公爲主人行獻酢之禮此則公自導飲酬賓其情益親矣取下大夫所腰之爵以酬賓賓不敢當故降而再拜

儀禮恆解 卷六 燕禮 七 致福樓

公命小臣辭之乃升成拜公亦答其再拜賓之也公遂執觶立飲以導賓賓下拜公亦命小臣辭賓升成拜公既飲則坐而莫觶不親酌也答其再拜執觶以興示命賓飲意賓受君之虛爵降奠于篚不敢以君之爵飲也此上公爲賓舉旅公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽首公答再拜

易更換也更取角觶而洗之公命仍用象觶則不易君君命也不洗者嫌以公爵爲不潔也反反其位而後升酌膳觶者備君或命用此下拜君命小臣辭乃升

賓以旅酬于西階上

此句總冒下文

射人作大夫長升受旅

鄭康成曰旅序也以次序勸卿大夫飲酒言使大夫長一人升受旅先尊而後卑也

賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜賓坐祭立飲卒觶不

拜

賓于大夫之右坐奠解而拜執解以與大夫答拜賓坐祭者以此酒爲公所賜重之也卒解以導飲不拜者亦以公之惠下非己

若膳解也則降更解洗升實散大夫拜受賓拜送

若公優所酬者或使得用膳解則此一人得用膳解餘人不得用之故更解洗之升實散爵大夫拜受榮君之賜賓以其拜亦拜

大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛解降奠于篚

偏下

上言大夫之長受旅故此推言眾大夫受酬皆如此禮卒受者未受酬之一人以上賓受酬

主人洗升實散獻卿于西階上

此句總冒下文卿尊于大夫而後獻者既命大夫爲賓故先獻賓而後獻公卿此當在獻大夫之後而記于旅酬後者公卿

儀禮恆解

卷六 燕禮

八

致福樓

卿容不與燕故繼而備言其禮

司宮兼卷重席設于賓左東上

鄭康成曰言兼卷則每卿異席也重席重蒲筵布純兼卷之自房而出兼布之無論大小卿皆席于賓東而以次而西

東上統于君也

卿升拜受觴主人拜送解卿辭重席司宮徹之

卿不待君命而即升拜受觴不敢煩君也君拜送解賓之也卿重席分也辭君而辭之司宮遂徹之

乃薦脯醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西

階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位

不啐酒公卿常近于君非若大夫受燕爲新恩不啐者以明醉飽君德已久也

辯獻卿主人以虛爵降奠于篚射人乃升卿卿皆升就席

主人宰夫既奠爵復位于西

若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席薦反

諸公大國之孤也上公之國乃有四命之孤侯伯以下則無故云若先卿獻之先獻公而後獻卿其儀亦與上獻卿同但公席在阼階西北面亦東上統于君無加席以在公左太近君設席時即不敢與君同不待其辭而後徹也以上主人獻卿公

小臣又請腰爵者二大夫腰爵如初請致者若命長致則腰爵者奠解于篚一人待于洗南長致致者阼階下再拜稽首公答再拜洗象解升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送解公答再拜

此乃因既獻公卿而又腰解于君也故仍以大夫腰爵如初長二人中之尊者惟一人致之故無序進交兩楹等事象卿

儀禮恆解

卷六 燕禮

九

致福樓

即所腰之爵也致之于君以俟君舉旅

公又行一爵若賓若長唯公所酬以旅于西階上如初大夫卒受者以虛解降奠于篚

行爵飲之以導飲又行者公一卒爵而又行也若賓若長惟公所酬或辨酬或否惟公以此次之族因獻公卿而酬至大夫止尊公卿以異于大夫故不盡酬其族于西階上如大夫

獻公卿于獻大夫後于是解者謂大夫族內亦有卿而經文無公卿字此記獻公卿後族內亦以爲再酬大夫而無解

于又命致者及若賓若長惟公所酬不知公卿尊于大夫既獻公卿當勝爵以行則既獻大夫亦腰爵以行則大夫之酬不及公卿公卿之酬則及大夫優公卿也至又行一爵則當

三舉爵而大夫但二舉爵則公卿之酬一次而再舉爵公卿日與君近情較親于大夫故燕公卿之禮略大夫與君較遠故燕

大夫禮詳于公卿公卿之與燕時多大夫之與燕時少記者先記大夫次記公卿公卿之與燕時多大夫之與燕時少記者

于公卿不知燕羣臣皆賓之特舉其長以行禮非若卿飲酒特設之賓優于羣人由未詳

考情事而迷誤于經文也

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觶主人拜送觶大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位

主人復洗升獻大夫將使之就席大夫拜受坐祭立而卒爵既盡也不拜者禮殺也

賓薦主人于洗北西面脯醢無胾胾反

主人再獻大夫大夫亦當獻主人胾代之薦主人于洗北西面胾猶言無俎也胾胾吏

辨獻大夫遂薦之繼賓以西東上卒射人乃升大夫大夫皆升

就席

敖氏繼公曰辨獻大夫乃布席布席然後薦之繼賓以西東上言其薦之次也其席亦如之卒謂薦畢也以上主人獻大夫

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面

儀禮恆解

卷六 燕禮

十

致禮樓

東上坐小臣坐授瑟乃降何相並

樂正于天子爲樂師諸侯有大小樂正此蓋其小者工四人者燕禮輕樂不備也面鼓其可鼓者于前越瑟下孔內絃使便于鼓以右手相樂工待其坐定小臣授瑟乃皆降也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華

三詩皆周公所制以燕臣下合樂曰歌詩歌義見鄭飲酒禮

卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜

送爵薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受爵眾工不拜受爵坐

祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚

洗爵以致其潔工不興惟一人拜受爵一人其長者工祭脯醢使人相之卒爵不拜不拜受爵以其贊略之

公又舉奠解唯公所賜以旅于西階上如初卒

燕禮主于盡歡工既鼓瑟而歌則樂賓之意已著莫舉臣皆歡飲而又恐不盡然也故公又舉莫解賜一二人以見其端

如初如前旅大

筮入立于縣中奏南陔白華華黍縣同縣陔工才反白華音花

縣中懸磬之中央也

主人洗升獻筮于西階上二人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人眾筮不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭

洗別洗爵獻筮者一人其長者先獻之而後始筮

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢采芣苢離七餘反夏大南反卷九轉反召上照反音頻

鄉樂合樂而云歌者果音並作究以人聲爲主也

儀禮恆解

卷六 燕禮

十

致禮樓

大師告于樂正曰正歌備樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位

大師樂官之長故告樂正以正歌備使告于公樂正初入即位于西階東北面由楹內行以告于公仍復本位以上以樂

賓樂

射人自昨階下請立司正公許射人遂爲司正

君將留羣臣飲並下及士故立司正以相其禮燕禮不主于射故射人爲擯又爲司正

司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面

命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安

司正洗爵坐奠于中庭者明君留飲之意東楹之東受命于君乃述于卿大夫言君命已安賓皆對以不敢不安

司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面

少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南面坐取

解洗南面反奠于其所

司正先飲以導賓故降階南面取解升酌散爵而奠之右邊少立以致嚴候乃坐取解而飲又左還南面取解洗之仍南面奠于其所以上立司正

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓降賓北面取俎以

出膳宰徹公俎降自阼階以東卿大夫皆東面北上從御案降字在告

于賓

御案見請于君者皆自阼階下此司正請安賓與請徹俎告于東楹之東者既受賓之命當以辨命于堂既承徹俎之許亦當以告于賓二者皆將有事于堂上故與徹俎也徹俎下降字當在告于賓下傳寫者誤耳司正降賓自徹俎以出膳宰徹公俎降自阼階君卿大夫皆東面北上此記徹俎且賓已親徹此亦若君親徹也此記徹俎

賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安

說吐活反

儀禮恆解

卷六 燕禮

主

致福樓

乃安者君留賓而賓皆就席公乃安坐然則未就席升席以前公雖未離席而猶有未安之形以俟賓也御案詩曰嘯嘯在下先以嘯嘯足而後納履雖履未為既矣然少嘯云凡祭于室中堂上無既燕則有之不既者敬也蓋則有嘯為歡疑采菽所稱侯禮故詩歌之以為樂若卿大夫則不爾故爾稱侯禮而登席乃為君所恐也

羞庶羞大夫祭薦

鄭康成曰羞進也庶羞珍味可進者御案祭薦之法常在祭酒之先故左執爵右祭薦隨其常也此禮大夫獻時未而升席則已無復執爵之事矣故至此乃祭之敖氏繼公曰獻時不得祭薦故至是乃為之必祭之者宜終此禮然後可以食庶羞也

司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不

醉皆反坐

郝氏敬曰受命受君命皆命以君命備命之君曰無不醉命辭也御案安賓時對不言興又下不言反坐其時者諸公卿大夫皆立也至此則皆坐矣無坐而受君命之理故與降席而對君謂仁而臣謂恭也司正于是降而復位以上諸

坐升

主人洗升獻士于西階上士長升拜受解主人拜送解士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲今文解

李氏如圭曰士堂上無位故燕坐乃獻之郝氏敬曰士長士尊者他謂長以下

乃薦司正與射人一人司士一人執霏二人立于解南東上

上文射人遂為司正則司正即射人矣此又言射人者蓋射人不止一人以其與司士執霏者皆為士而有執事故當將薦耳若獻之則仍與士序

辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士

辯獻士則司正等亦在其中既畢獻之乃薦于其位立于東方卿位本東方西面今卿升堂位空故士得即東方位卿大夫既獻皆變而位于上故士亦既獻而變其位于東東方稍近于君立于此所以優之

祝史小臣師亦就其位而薦之

儀禮恆解

卷六 燕禮

主

致福樓

祝史小臣亦士也次士獻之祝史位在門東小臣師在東堂下故不變也

主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲

士賤故就旅舍之爵不洗而獻之不拜受爵以其未洗亦使之得略其禮也以上主人獻士

若射則大射正為司射如鄉射之禮

或射或不射惟君所命故云若也如鄉射之禮言其大概相同亦有不同者蓋燕以樂賓為主非如鄉射之必謹而詳也此記

賓降洗升腰解于公酌散下拜公降一等小臣饋賓升再拜稽

首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象解升

酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位

公既畢畢臣則臣亦當報君故賓降洗爵而膳于公爵無餽曰散膳君所用也散以自飲賓拜稽首而送爵公亦降等拜皆賓之也賓升則公亦升可知賓坐祭卒爵乃洗象解升酌位酌膳降拜小臣辭賓升成拜公答再拜而賓反位

公坐取賓所饌與唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公答拜乃就席坐行之有執爵者唯受于公者拜

解即飢也公取賓所饌之屬以酬羣臣示崇禮不倦之意唯公所賜則不辭及矣受賜者如初受酬之禮降者蓋大夫公坐而酌酒受賜者則必降更爵洗升而酌膳成拜乃坐而飲酒惟受于公者拜其餘不拜也坐而行酒故必有執爵者代之酌授

司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士大夫卒受者以爵與西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯士旅酌卒

公坐酌酒惟及大夫不及士以士在堂下也既酌大夫司正乃命執爵者辯及士大夫之卒受爵者執爵以興于西階上酬士士升堂大夫奠爵拜大夫卒爵飲不拜者自以導飲也既飲又實爵士拜受大夫拜而送爵凡士皆旅于西階上辯

儀禮解 卷六 燕禮 南 致福樓

士以次自酌相酬卒事以上公爲士舉旅

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮

庶子卿大夫士之子張氏養浩曰以其謂之庶以其爲父之副貳謂之倅以其受教于國學謂之國子以其未仕謂之游倅庶子未受爵故倅士君臣燕飲以洽情也今日之庶子即他日之卿大夫士故凡屬于庶子官者皆得與以燕禮焉左右正與內小臣皆內官也獻庶子于阼階上變于其父所飲之處降洗而後獻左右正小臣者以其尊于庶子故更新之也于阼階者從君之黨以別內外以上獻庶子以下

無算爵士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌之以公命所賜

獻酬已畢羣臣飲飲爲無算爵則士執爵或執膳爵或執散爵執膳爵者進于公公不拜受士膳于大夫也執散爵者酌之以公命所賜而授之

所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲執膳爵者受公爵酌反奠之受賜爵者興授執散爵者執散爵者乃酌行之

所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公亦答拜受賜爵者受爵不即飲必俟公卒爵然後飲執膳爵者受公爵酌而反奠之俟公命賜何人受賜爵者既飲興授執散爵者以爵執散爵者乃酌飲公所未賜者

唯受爵于公者拜卒受爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之

唯受爵于君者拜餘相酬皆不拜士飲大夫然相旅酌亦然禮殺也

公有命徹焉則卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公答再拜大夫皆辟遂升反坐士終旅于上如初

公如命人徹兩瓶之幕是欲與羣臣同飲此酒則卿大夫皆降西階下再拜謝君之意公命小臣辭亦必終降下拜者人

儀禮解 卷六 燕禮 車 致福樓

且守臣子拜下之禮雖醉而益恭也士不拜者慶不與君爲禮然公命盡歡則不敢不從也故大夫下拜而升反坐而旅飲

無算樂

于此時也爵無算樂亦無算君臣略分同歡之意

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭闈人爲大燭于門外

或宵未燕畢則設燭御案阼階上者爲公燭也庶子時入直宿衛故主之西階者爲賓燭也司宮掌寢故主之庭者爲士若旅食燭也甸人掌薪蒸故主之門外者爲賓出燭也司闈掌出入故主之門外之燭曰爲蓋樹而不執燭以刺然爲燭未燕日燭在地日燭執之曰燭范氏處義曰湛露有厭厭夜飲不醉無歸之語則燕不嫌于久恩按陳公子完辭夜飲蓋爲一人非行燕禮以上無算爵

賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內

雷遂出卿大夫皆出公不送

賓醉則不敢留取所薦之脯以降而出賜鍾人賓至于階奏陔夏鄭康成謂鍾人掌以鍾鼓奏九夏今奏陔以節己用賜脯以報之是也燕禮輕于饗故不歸俎不送君燕臣始不迎故亦不送也此言賓出

公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使

某也以請對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭寡

君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于使臣

臣敢固辭寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從

致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉君

貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命賦天典反使臣

鄭康成曰客四方之使者禮使人各以其節寡君德謙辭善也上介出請事客對辭以不敢當私私屬之臣再辭不可至三次則許而拜賜命此言公與客燕

儀禮恆解 卷六 燕禮 大 致福樓

記燕

後儒雜記經文之所未備

朝服于寢其牲狗也亨于門外東方朝直遙反亨普庚反

朝服冠玄端緇帶素鞶白舄也臣白屨大夫惟以雜帶玄黃為異敖氏繼公曰門外東方樂所在也故于焉亨之古者寢廟之門外皆有樂吉則在東凶則在西此記服與燕所及牲

若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升賓為苟敬席于

阼階之西北面有胾不啗肺不啗酒其介為賓無膳尊無膳爵

燕四方來聘之臣亦膳宰為主人但公迎之于大門內以別于己臣不于門外別于朝賓迎者迎其正使賓為苟敬則其禮甚優賓無使僕使丞拜也介非正賓故云苟敬苟且也以賓然所以優之膳尊瓦缶膳爵象屬非與君行禮故殺之此記燕四方之賓

與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓

不以所與素者為賓而別立賓者燕客主于盡歡心優賓不使同于己臣公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父為客即此意不以卿者以其太尊不便于獻士庶子以下也與大夫燕亦以大夫者以士不得有席于堂也此記為賓者

羞膳者與執事者皆士也羞卿者小膳宰也

賈氏公彥曰經直云執事者與羞膳者不辨其人故記者記之

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闕公拜

受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闕升歌鹿鳴下

管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺勺音灼

若者不定之辭或以樂或不以樂也肆夏樂章今亡及庭而奏尊賓也拜酒答拜時而樂闕以其為獻禮一節之終也公受爵而又奏肆夏以樂賓且為賓主之節升受爵以下而樂闕獻禮之終也升歌鹿鳴下管吹新宮以和之新宮詩亦亡勺詩亦亡燕賓之樂與鄉射禮大同小異要以燕主于樂賓

儀禮恆解 卷六 燕禮 七 致福樓

故其禮節稍略也此記燕之樂舞

惟公與賓有俎

敖氏繼公曰經文已明記復言之者嫌所與燕者或當有俎如異國之賓也此記俎

獻公曰臣敢奏爵以聽命

敖氏繼公曰奏進也命若受與否之命鄭康成曰不敢必君受之也此記授公爵之辭

凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等

栗越也公賜下拜臣急趨君命其始升也栗足進步前足躍一等而後足從之至階之上二等則左右足各一發而升堂越等而上曰栗階諸侯之堂七尺

凡一尺為一階此記栗階之節

凡公所酬既拜請族侍臣

鄭康成曰既拜謂自酌升拜時擯者階下告于公還西階下告公許請族侍行酒于羣臣必請者不專惠也侍臣侍飲之臣此記受公酬者請族之節

凡薦與羞皆小膳宰也。有內羞。

御案薦君使士薦賓使膳宰。經有明文。羞膳羞卿上既言。之此爲大夫以下發也。薦賓者膳宰則羞賓者亦膳宰與。惟言請羞于諸公卿者。未言其人。又不言薦卿及薦大夫羞。大夫之人。故記之內羞。房中之羞。庶羞之外。又有房中之羞。猶無算樂之外。又有房中之羞。樂此記薦與羞者。及內羞。

君與射則爲下射。祖朱襦樂作而後就物。小臣以巾授矢。稍風不以樂志。既發則小臣受弓以授弓人。上射退于物一筈。既發則答君而俟。若飲君。燕則夾爵。君在。大夫射則肉袒。與音預。襦章欲反。筈古我反。又古老反。

故氏繼公曰。言與射則君子燕射。或時有不與矣。稍屬者稍與發矢相連屬說。又見鄉射禮志。識通不以樂之節爲議而必欲應之。亦優君也。受弓以授弓人。蓋卒射之事也。上射退于物以下。皆見鄉射禮。此記公射之事。

若與四方之賓。燕賡賡曰。臣受賜矣。臣請贊執爵者相者對曰。

儀禮恆解

卷六 燕禮

本

致福樓

吾子無自辱焉。有房中之樂。相息。

鄭康成曰。受賜謂公屬者。酬之也。至燕射後。賓降洗升。賡于公贊佐也。相者告公以公命辭之。二南爲房中之樂。大奏之。于房別于堂上。堂下之樂。陳氏曰。漢書云。漢有房中祠樂。梁書曰。周備六代之樂。至秦餘韶武。房中而已。由是推之。房中之樂。自周至于秦。漢蓋未嘗廢其所異者。特秦更爲人。漢更爲安。世襲更爲正。世至晉復爲房中也。此記與四方賓燕之辭及樂。

總論燕以示慈惠而君臣尊卑之分未嘗不嚴。爲分別所以不失之疎而亦不失之褻。然升降俎等儀有不可通行于後世者。必拘拘泥視以古例。今亦見其惑矣。讀者宜善會之。

儀禮恆解卷之六終

儀禮恆解卷七

雙江劉 沅輯

大射儀

天子諸侯無事而習射。則于賓射。燕射。鄉射。故曰大射。燕射。射義云。天子將祭。必先習射。于賓射。燕射。鄉射。故曰大射。燕射。得以前禮如後世。天子臨雍。計士人觀禮。故習射于此。中多者。始得與于祭耳。非謂諸侯公卿大夫觀禮。故習射于此。中多自太宰贊大司。徒奉牛牲以下。皆有常職。不容臨時而易。外諸侯來朝。因得助祭。而禮之客亦得觀禮。豈以其射不中而斥之乎。意天子諸侯之射。則名大射。而將祭亦有時習射。大夫士亦或有之。此篇特記天子之射也。

大射之儀

古人造士之法。首重六德。六行。其次六藝。射特六藝之一耳。然必內志。正外體。直比。禮比。樂而能命中者。乃爲賢。蓋必平日服習于禮樂。涵養其中。和而後能之。非可以臨時猝辦自儀。特其器具及揖讓周旋之文焉。

儀禮恆解

卷七 大射儀

一

致福樓

君有命。戒射。宰戒百官有事于射者。射人戒諸公卿大夫射。司士戒士射。與贊者前射三日。宰夫戒宰及司馬射人宿視灋。

反釋

云君有命。戒射。則有時祭。亦不射。而天子諸侯習射。則爲大射。不必盡因祭而始射也。戒射。先戒以將射。而冢宰乃過百官。下及于士。云有事于射。則容有不與于射者。贊者佐禮之。司馬命量人量侯道。與所設之。以狸步。大侯九十。參七十。干五十。設乏各去其侯西十北十。量人之量音亮。下同。狸力之反。參同。

量人掌丈量者。故氏繼公曰。侯道。侯去物之步數。所畫物在兩楹間。正當楹此時。未有物。當以楹間爲節。步量器長六尺者。之名如丈尺。尋引之類。刻畫狸形于上。故曰狸步。大侯天子之侯。參侯侯臣之侯。臣何敢與君參而射。則必設侯等于君。故名參侯。九十七十五十。其步數也。臣卑于君。故步亦遜之。干。射侯之一名。容獲者所以容身而禦矢。西十北十。或西或

北皆去侯
十步也

遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鶴于參參見鶴于干干不
及地武不繫左下綱設之西十北十凡乏用革見賢獨反鶴姑

又胡
計反

巾車于天子為宗伯之屬使張侯者侯亦巾類崇高也量人
先計其尺寸及張之則遠侯皆見其鶴于近侯之上射必中
鶴故見其鶴于外乃便于射及至也武述也中人之足長尺
二寸于侯不及地步則于侯方三尺三寸少半寸也大侯去
地二丈二尺五寸少半寸參侯去地一丈五寸少半寸大侯
侯大而遠者則高小而近者則下乃自然之勢亦以此別尊
卑三侯皆以左為尊不繫左綱者以事未至也去侯西北
皆六丈又云然者前特量人量之而此則設之也前射三日
張侯設乏欲使射者
張侯焉以上張侯

樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鐘皆南陳建鼓
在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘

儀禮恆解

卷七 大射儀

二 致肅樓

其南鐘皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西
階之東南面儀在建鼓之間鼗倚于頌磬西絃縣音懸鐘音博

字古文頌為廟鐘情明反
音蕩聲音桃絃戶耕反

宿縣前一曰縣之也鄭康成曰凡縣鐘磬半為堵全為肆有
鍾有磬為全縣如鍾而大奏樂以鼓鐘為節御案編鐘磬
之法用木為虞以絃繫于鍾磬而綴于虞凡十六枚為一肆
蓋以十二應律別加四清以備短律為宮之用也鍾磬之外
有鐘有磬有鼓有鼗有瑟有琴有笙有簧有笙有簧有笙有簧
載之于附以其體大徒綴于虞慮不能任也磬外而為股內
面為鼓西面者鼓在西面擊者東面也鍾磬面有二故不言
西面擊之者亦與磬同建鼓樹也本貫而載之樹之于附
南鼓南其所以代之面擊小鼓應鼗也先擊朔鼗應鼗
應之鼓氏繼公曰此鼓擊乃在東縣南者也先擊朔鼗應鼗
南指大夫且主人之位亦在洗北皆當鍾之南故移于此以
無他鼓也此鼓本東方而移來北方故不言一頌之言謂也
與歌相應故曰頌亦有頌鍾朔鼗一名鍾鼓以其先鼓故曰
頌以其引鼓故曰頌國君合有三面陳于東方西方與階間
因避射之故去其附開之縣但設其鼓于故位而已蓋此處

無縣故不擊此鼓第竹也謂笙簫之屬所謂管也倚于堂故
在建鼓之間鼗小鼓兩旁有耳持其柄而搖之以奏樂絃索
磬鍾者設于階西
倚于絃也此記縣

厥明司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩瓶在南有豐罍用錫
若綈綴諸箭蓋罍加勺又反之皆玄尊酒在北無音武畢迷釋

文錫或作錫錫或
作錫古文箭作晉

鄉康成曰膳尊尊也後陳之尊之也豐以承尊似豆大而
卑罍覆尊也巾也錫細布細葛箭簫也為罍蓋卷辟綴于櫺
櫺之也又反之為覆勺也皆玄尊二尊皆有玄酒之尊酒在
北尊統于君南為上也唯君面尊言專惠也故氏繼公曰
以餘罍反蓋于勺亦為罍之著于勺也蓋以君飲此酒故慎
如是

尊士旅食于西鑄之南北面兩圓壺又尊于大侯之乏東北兩
壺獻酒國音圖

儀禮恆解

卷七 大射儀

三 致肅樓

鄭康成曰圓壺變于方也鑄南有建鼓不日鼓南而日鑄南
者圖壺在地取節于其下者大侯之乏東北壺所以獻車轅
僕人之酒此尊俟時而設經
因文而連及之壺亦圓壺

設洗于阼階東南盥水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西
面又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳音

在東當東雷也餘並與燕禮同獲者之尊亦俟時而設經亦
因上文連及之獲者服不之屬為獲者亦設洗于獲者必
潔敬也

小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席
卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則

北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上鄉許亮
賓有席則公可知加席蒲筵加莞席公與賓之席先布之
餘俟時乃設之此特因公與賓席而連及之耳若有東面者
容或人多也按此有公有卿則天子之禮而諸侯亦以是而
差諸侯則卿即上中大夫也大夫與卿並東上者統于君之

也尊

官饌

官各具其饌賈氏公彥曰燕禮膳宰解此言官見非獨膳宰以上陳設

羹定射人告具于公公升卽位于席西鄉小臣頤納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在干侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上大史音泰從才用反

射必先行燕禮故羹熟射人告具公乃卽位而小臣師乃納羣臣服不氏主獲大史主釋獲此時事未至故立于干侯東北士旅食者在士南爲有侯故入庭深也小臣師正之佐

公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進

儀禮恆解

卷七 大射儀

四 致福樓

詔揖諸公卿大夫總言小臣師相禮之事言諸亦統詞言公卿諸大夫皆揖皆西面北上而下文言惟君揖大夫則大夫少進必待諸公卿上而後上此亦統言其禮其實卿大夫皆未上也以上卽位

大射正擯

羣臣既上之後則大射正爲擯言大射正別于司射御案周官射人以下大夫爲上上士次之諸侯之官降等則大射正其上士職

擯者請賓公曰命某爲賓擯者命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜稽首受命擯者反命賓出立于門外北面

擯者請命一人爲賓公命某賓禮辭又命之則稽首受命出立于門外北面以俟

公揖卿大夫升就席小臣自阼階下北面請執幕者與羞膳者乃命執幕者執幕者升自西階立于尊南北面東上膳宰請羞于諸公卿者

公揖卿大夫公亦在其中至此乃升就席小臣請命何人執事與羞膳而公命之執幕者乃升自西階立于尊南膳宰又請羞于諸公卿者而公亦命之以上命賓及執事者

擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟公升卽席辟音避

凡受公禮者皆辟經不盡言文略也辟不敢當公禮也

奏肆夏

敖氏繼公曰晉侯享穆叔金奏肆夏之三穆叔曰天子所以享元侯也此蓋惟奏肆夏而不及繁遲樂辟天子之禮孔氏穎達曰此禮以臣爲賓故及庭始奏肆夏

賓升自西階主人從之賓右北面至再拜賓答再拜

鄭康成曰主人宰夫也御案燕禮云主人亦升自西階明代主不敢先升義相備也此拜至

主人降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對主人北

儀禮恆解

卷七 大射儀

五 致福樓

面盥坐取觶洗賓少進辭洗主人坐奠觶于篚與對賓反位主人卒洗賓揖升主人升賓拜洗主人賓右奠觶答拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觶執幕者舉幕主人酌膳執幕者蓋幕酌者加勺又反之

此與燕禮略同敖氏繼公曰主人取觶適尊所執幕者則進而發其幕之反者主人取勺執幕者乃舉幕又反之亦執幕者爲之反之覆勺也

筵前獻賓賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右拜送爵

鄭康成曰賓既拜于筵前受爵退復位

宰胥薦脯醢賓升筵庶子設折俎

鄭康成曰宰胥宰官之吏不使膳宰薦不主于飲酒不使膳宰設俎皆變于燕也

賓坐左執觶右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚼之興加

于俎坐執手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜樂闋賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜樂闋

樂以樂賓賓齊肺啐酒告旨而後樂闋此時歌工未入則樂止金奏耳賓既受獻執爵以興將酢主人以上主人獻賓

賓以虛爵降主人降賓洗南西北面坐奠觶少進辭降主人西階西東面少進對

賓以虛爵降將盥洗主人亦降賓辭其降而主人對以當降遂反位故氏繼公曰西階西非主人堂下之正位以從降暫立于此不言反位文省賓必西北面者以主人在西階西宜鄉之也

賓坐取觶奠于篚下盥洗主人辭洗賓坐奠觶于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執幕如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主

儀禮恆解 卷七 大射儀 六 致福樓

人之左拜送爵

鄭康成曰賓南面授爵乃于左拜凡授爵鄭所受者

主人坐祭不啐酒不拜酒遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒以虛爵降奠于篚

鄭康成曰不崇酒辟正主也

賓降立于西階西東面擯者以命升賓賓升立于西序東面

御案西階西者賓降階之正位宰夫爲獻主不可由階故其降階亦立于是鄭康成曰命公命也以上賓酢主人

主人盥洗象觶升酌膳東北面獻于公公拜受爵乃奏肆夏主人降自西階阼階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房庶子設折俎升自西階公祭如賓禮庶子贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興主人答拜樂闋升受爵降奠于篚

主人盥洗象觶升酌膳東北面獻公拜受爵奏肆夏以侑爵主人降拜送爵爲薦醢設折俎公祭卒爵坐奠爵拜以謝賓執爵興主人升受爵

奠于篚此主人獻公

更爵洗升酌散以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答拜主人坐祭遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公答拜主人奠爵于篚

更爵不敢復用公爵散卽所更之爵也此主人自酢

主人盥洗升酌觶于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東主人降復位賓降筵西東南面立禮反

儀禮恆解 卷七 大射儀 七 致福樓

腰觶于賓禮以君之爵也賓不用之故又酌散爵卽散也其義見燕禮此主人酬賓

小臣自阼階下請腰爵者公命長小臣作下大夫二人腰爵長反丈

賈氏公彥曰取下大夫尊卑處中者

腰爵者阼階下皆北面再拜稽首公答拜腰爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降通阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答拜腰爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜腰爵者執觶待于洗南御案言降通阼階下謂降自西階乃東行而通阼階下也餘見燕禮

小臣請致者若命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜腰爵者洗象觶升賓之序進坐奠于薦南北上降

適阼階下皆再拜稽首送解公答拜

說見燕禮

腰爵者皆退反位

鄭康成曰反門右北面位以上腰解于公

公坐取大夫所腰解與以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正

解賓升成拜公坐奠解答拜執解與公卒解賓下拜小臣正

解賓升再拜稽首公坐奠解答拜執解與賓進受虛解降奠于篚

正長也燕直使小臣此使小臣之長公自飲乃旅羣臣而賓主其禮

易解與洗公有命則不易不洗反升酌膳下拜小臣正解賓升

再拜稽首公答拜賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許

賓坐而奠篚故易解而與賓以君所賜餼飲諸臣廣君之賜故告擯以請于公而公許之

儀禮恆解

卷七 大射儀

八

教福樓

賓以旅大夫于西階上擯者作大夫長升受旅賓大夫之右坐

奠解拜執解與大夫答拜賓坐祭立卒解不拜若膳解也則降

更解洗升實散大夫拜受賓拜送遂就席

御案賓就席者既以其解酬人則已無事矣此詳燕禮之所未及

大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭酒卒受者以虛解降奠于篚

復位辯音偏下同

御案燕禮不言復位此詳之卿復西面北上之位大夫復庭中北面之位以上公爲賓舉族

主人洗觚升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左東

上卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之乃薦脯醢卿

升席席子設折俎卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取脯

坐絕祭不啖肺興加于俎坐執手取爵遂祭酒執爵興降席西

階上北面坐卒興與坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復

位卷舉遠反重直容反

大射燕卿有俎蓋重于燕故氏繼公曰不啖肺自貶于賓復位復西面位

辯獻卿主人以虛爵降奠于篚擯者升卿卿皆升就席若有請

公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席先

人

御案卿以次受獻不以次就席者以其同班故相需而後就席也大夫之就席也亦然以上主人獻公卿

小臣又請腰爵者二大夫腰爵如初請致者若命長致則腰爵

者莫解于篚一人待于洗南長致者阼階下再拜稽首公答拜

洗象解升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽

首送解公答拜長知文反下並同

儀禮恆解

卷七 大射儀

九

教福樓

此再降解于公

公又行一儔若賓若長唯公所賜以旅于西階上如初大夫卒

受者以虛解降奠于篚

君又爲公卿舉族唯公所賜則或及大夫故言大夫卒受者以虛解降奠于篚若無大夫則卿亦虛解奠于篚可知矣

主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大

夫坐祭立卒解不拜既爵主人受爵大夫降復位

公又爲大夫舉族復位復庭中北面東上之位

胥薦主人于洗北西面脯醢無胾辯獻大夫遂薦之繼賓以西

東上若有東面者則北上卒擯者升大夫大夫皆升就席胥反

胥宰胥也胥薦主人主人乃辯獻大夫卒獻畢也

擯者乃總升之就席就席乃薦之此主人獻大夫

乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟

鄭康成曰六人大師少師各一人上工四人
敖氏繼公曰大射差重于燕加瑟者二人

僕人正徒相大師僕人師相少師僕人土相上工相者皆左何
瑟後首內弦撝越右手相相息亮反下同大音泰少詩召反下

鄭康成曰徒空手也僕人正僕人之長師其佐也士其吏也
上工即上替周官上替四十人相上工者則何瑟等事不徒
也手

後者徒相入小樂正從之升自西階北面東上坐授瑟乃降

入時工在前大師少師在後故
云後者相工者授之以瑟乃降

小樂正立于西階東乃歌鹿鳴三終

敖氏繼公曰鹿鳴三終鹿
鳴之什三篇篇各一終也

主人洗升賓爵獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜
送爵薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受虛爵眾工不拜受爵

儀禮恆解

卷七 大射儀

十 致福禮

坐祭遂卒爵辨有脯醢不祭主人受爵降奠于俎復位

惟獻太師洗爵一人即大師
也相祭及不拜以其替也

大師及少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後

敖氏繼公曰鼓北鑄南也羣工眾樂 御案時鼓鑄之間
稍離之自足為位且縣亦不東偏堂塗則雖取節于鼓而立
者猶當鼓之東北也相者各立
于所相者之側同面而稍後

乃管新宮三終卒管大師及少師上工皆東站之東南西面北

上坐

管吹新宮三終其實不傳矣禮主于射故樂略卒管大師少
師及眾工皆之東站之東南西面北上坐以上樂工及管歌
事

擯者自阼階下請立司正公許擯者遂為司正

御案時方將射未有酒事
即立司正者以當安賓故也

司正適洗洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命于公西

階上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對

曰諾敢不安司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠

觶興右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首

左還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立通音旋

君將射而安賓議也以我安以我之故久雷諸臣慰以安位
也司射洗解奠觶卒觶養以公命安賓之意以上立司正

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鈎弦

自阼階前曰為政請射遂告曰大夫與大夫士御于大夫挾子

乘繩證反見賢徧反
鏃子木反射音鏃

司射大射正也次若今更衣處張韓席為之弣弓把敖氏繼
公曰次耦次也射則張耦次執弓左手執弣也挾乘矢于弓

外挾四矢而矢在弦射之外也見鏃于弣明其指間前後之
節右巨指鈎弦所謂挾弓也為政者司馬也司馬主射禮階

儀禮恆解

卷七 大射儀

十 致福禮

前北面白于公曰請為政者請射若已不敢專其事也御侯
也大夫與大夫為耦大夫不足于耦則士足之士禮故言侍
此請

遂適西階前東面右顧命有司納射器

賈氏公彥曰鄉射西階前西面命弟子納射器此東面者君
在阼宜向之敖氏繼公曰東面右顧者為有司在南也此下

有與鄉射禮同
者不重釋之

射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂

下眾弓矢不挾總眾弓矢福皆適次而俟

鄭康成曰中間中也豐可莫射爵者眾弓矢三耦及卿大夫
以下弓矢也司射矢亦止西堂下敖氏繼公曰賓之弓與矢
皆不在堂上遠下君也眾弓矢不挾以其多也總謂以
物合而束之中籌豐在堂西福在次各近其所設處也

工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨度尺

而午射正蒞之數疏屋反度如之

鄭康成曰工人士梓匠人皆司空之屬能正方圓者一從一橫曰午謂畫物也教氏繼公曰北階北堂之階兩楹之間言當楹也疏數猶廣狹言二物從畫相去廣狹之數也度尺以尺爲度也午如十字然射事至乃畫物亦君禮異也射正升降蓋自西階此射正其小射正與大射正二人是時一爲司正一爲司射

卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下畫胡淨也以上納射器畫物

大史侯于所設中之西東面以聽政大音泰下同

教氏繼公曰是時中與楹皆未設大史蓋南當洗西直西序之西面立御案大史位于侯之東北至此乃適西方小史亦從焉東面則北上春官大史職凡射事節中舍算執其禮事

司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯大史許諾遂比三耦三耦侯于次北西面北上中竹用反此毘至反又筆倚反

儀禮恆解

卷七 大射儀

二

致福樓

誓猶告也不曰告而曰誓以君在有整齊約束之意御案此再射以後之射法而先以誓于眾猶前之告耦亦再射以後之耦法而先以告于公皆君禮異也卑者與尊者爲耦不異侯賓與君爲耦同射大侯士與大夫爲耦同射參侯以其既與尊者爲耦不可使之別侯別侯則非耦教氏繼公曰三耦皆士也亦司射前戒之故先立于此以待此侯于次北便其入也此乃未比時之位若既比則位于次中矣

司射命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于次

命之即所謂比之三耦既取弓矢遂立于次中而西面北上教氏繼公曰命射下當有司馬命巾車量人繫左下綱及命獲者倚旌于侯之事命三耦取弓矢當有三耦袒決遂拾取弓矢之事文不具以上誓大史比耦

司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射

賈氏公彥曰此誘射與鄉射同但彼往階西取弓矢此入次取弓矢爲異云入次指三挾一个則以前皆挾乘矢教氏繼

公曰由下物少退以其亦射大侯故不敢履下物辟君也此射三侯故不言視侯中不在物故不言俯正足射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發卒射北面揖及階揖降如升射之儀射並食亦反

誘射先射干侯于侯士也次及參侯大侯以其尊異之御案鄉射于卒射時南面揖揖如升時出物當物及揖之階也此則北面一揖既揖轉身南行至及物揖則南面已離于物不嫌也

遂適堂西改取一个挾之遂取扑搢之以立于所設中之西南東面扑普反

教氏繼公曰降而遂適堂西則不由其所立位之南矣此射者不在堂西射位又不在西方故其儀與鄉射異云遂取扑則扑亦在堂西矣所設中之西南其南北亦南于洗而東西則直西番與此禮三耦之位位在東方故司射至是乃得定其位于此亦與鄉射異也以上誘射

司馬師命負侯者執旌以負侯負侯者皆適侯執旌負侯而侯儀禮恆解

卷七 大射儀

圭

致福樓

鄭康成曰司馬師正之佐也負侯獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏待獲旌翻旌也旌先倚于侯凡負侯者皆適侯執旌負侯而侯

司射適次作上耦射司射反位

教氏繼公曰東面作之既作之則反不俟其出

上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟還音

御案鄉射射耦之發位爲東行則所謂上射在左者在北也至當階北面時必下射補進乃得並行其堂上之當物北面也亦然此耦之發位則爲西行所謂上射在左者在南也至當階北面則與鄉射同二經于此兩處必著其並行以此司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物間左執射右執蕭南揚弓命去侯

鄭氏禮公曰右挾之以右巨指鈞弦也適下物由上射後而少南行南場弓鄉負侯者也鄉射禮曰西南面立于物間揚弓鄉康成曰命去

侯者將射當獲也
負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方獲者與其而俟

鄭康成曰鄉射禮曰獲者執旌許諾放氏繼公曰宮商皆謂諸聲也宮大商小趨直西至乏南乃折而北不自侯西北行者不敢由便也古人步趨有法司馬正授獲者以旌退立于西方獲者既獲旌于地乃與

司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決拾襲反位還音環一音患說吐活反下同

此司馬不立位當如鄉射立於司射之南

司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位乃射上射既發挾

儀禮恆解

卷七 大射儀

齒

致福樓

矢而后下射射拾發以將乘矢獲者坐而獲舉旌以宮僊旌以商獲而未釋獲毋射食亦反拾其劫反古文釋爲舍

司射既命而反位上射下射乃以次而射中則舉旌不中僊旌

卒射右挾之北面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓說

決拾襲反位三耦卒射亦如之司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反揖扑反位

鄭康成曰右挾之右手挾弦御案無矢可挾故知挾弦北面揖亦指在物之揖其稍南及西行及階之揖則南面一耦射訖降則次耦升其降也並行但下射稍右適次而釋弓說決拾乃襲凡射者皆袒射畢故襲位次中之位三耦卒射皆然三耦皆卒射司射告于公去扑而後告者放氏繼公曰與尊者言不敢佩刑器也以上初射

司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西

階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟

出出于次也凡祖襲皆于次上不言司馬正適次此言出則可以知矣弓命以弓指命之取矢負侯即獲者如初如前諸侯侯小臣取矢

司馬正降自西階北面命設楅小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位

司馬正又降階命小臣設楅放氏繼公曰畢所以指盡處置之器以木爲之長三尺此以弓代畢指當設楅之處故曰以畢爲

小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位乘繩證反索悉各反復扶又反

儀禮恆解

卷七 大射儀

圭

致福樓

小臣取矢而委于楅司馬師坐而四數之告于司馬正若矢不備則又命取之矢備矣司馬正乃左右撫之審定其數而興復位索盡也

司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公公許

此再請射

遂適西階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降即位而后告

命賓御于公主人與賓爲耦告公卿耦于堂上告大夫耦于堂下尊卑別也

司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降揖扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上

賈氏公彥曰以諸公卿在上故請大夫降鄉射大夫不降彼臣禮與此異也放氏繼公曰三耦士也而在大夫之上者以其先射殊之御案云適次立于三耦之南則三耦先適次而立千次內之北偏明矣

司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于子
命下射曰子與某子射遂比眾耦眾耦立于大夫之南西面
北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上命大夫之耦曰
子與某子射告于大夫曰某御于子命眾耦如命三耦之辭諸
公卿皆未降又筆倚反

公卿尊須事至乃降上文以耦告公卿于上則公卿之耦已定此則比大夫士眾耦士也以上比耦

遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之一耦出西
面揖當楅北面揖及楅揖上射東面下射西面

敖氏繼公曰拾取矢謂取之于楅者也司射既于次中東面以次命之即反西方之位御案耦自次出西行又北行而後及楅則次在楅之東南也其折而北行處則南直楅而遠北直楅而近

上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸附與順羽且左還

儀禮恆解

卷七 大射儀

六

致福樓

毋周反面揖

還音旋下故同覆芳伏反

上射既取矢左還反位下射乃進取矢橫弓南跪弓也時弓以左手仰執弓裏以右手于弓表向下取矢便也與不即揖左還不周至東面而後揖順羽者取矢時鏃在右手則羽逆轉括之一端于右手而以鏃鄉位則羽順賈氏公彥曰左還反其位右還而反東面是還不周也

下射進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸附與順羽且左還毋

周反面揖既拾取矢

拾其劫反捆各人齊等其矢

兼挾乘矢

皆內還南面揖適楅南皆左還北面揖揖三挾一个上射左還下射右還皆向內故曰內還內還南面揖而後適楅南又皆左還北面揖而後揖三挾一个如射之形

揖以耦左還上射于左退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位

以耦上射以其耦左還也揖而以耦左還又相揖而後退釋弓矢于次
二耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授
有司于次中皆襲反位

凡耦取矢之儀皆同最後者取誘射之矢並乘矢取之以授有司乃反位以上三耦取矢于楅

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯侯侯許諾如初司
馬降釋弓反位

敖氏繼公曰如初亦適次作上耦也其異者三耦于既作乃袒決遂取弓矢司射既作即反位不俟之司馬司馬正也下放此不言脫決拾襲襲文省去侯去大侯參侯士不得射故也

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適階階下北面請釋獲
于公公許反揖扑遂命釋獲者設中以弓爲畢北面

設中南當楅西當西序以弓爲畢以弓代畢而指畫其處釋獲者大史

儀禮恆解

卷七 大射儀

七

致福樓

大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于中

橫委其餘于中西與其而俟共九勇反

大史雖主釋獲設中而小臣師代設之執算亦有人

司射西面命曰中離維綱揚觸捆復公則釋獲眾則不與唯公

所中中三侯皆獲中竹用反與音預

離過也維所以維持侯謂躬與舌也綱所以繫侯揚觸矢遠揚而觸他物捆復矢不至侯而復反此皆射不中鵠之弊君雖有此亦釋獲所以然者優君不與臣下同也若眾人則不得如此有此弊則不釋獲又申之曰惟公所中中三侯皆獲以明眾不可如是

釋獲者命小史小史命獲者司射遂進由堂下北面視上射命

曰不貫不釋上射揖司射退反位貫古反

以司射之命編告之命上射以不貫不釋則自君而外凡射者皆然

釋獲者坐取中之八算改實八算與執而俟

取八算執之以釋獲又實八算于中以俟再取

乃射若中則釋獲者每—個釋—算上射于右下射于左若有

餘算則反委之又取中之八算改實八算于中與執而俟三耦

卒射若中之中竹用反

若有中者則坐而釋獲御案三耦卒射釋次反位

賓降取弓矢于堂西諸公卿則適次繼三耦以南

公將射賓則不俟告而即下堂取弓矢以升公卿則適次至三耦之南以次西面立

公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟司馬師反位隸僕人婦侯道

尊君故命負侯執旌婦道若始之者然

儀禮恆解

卷七 大射儀

六

致福樓

司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓遂揖扑

反位小射正—人取公之決拾于東站上—小射正授弓拂弓

皆以俟于東堂去起呂反

告君故去扑公既許射則適西階東告于賓仍揖扑反位小射正—人取公之決拾于東站上者—人授弓者又—人受弓而拂之者又—人東堂蓋即東廂

公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搯三挾—個升自西階先

待于物北北—箭東面立

前賓降取弓矢而升至此又降袒決遂執弓搯三挾—個而升先待于物北北空—箭之地蓋賓與公爲耦公將射故先

如此

司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位

去侯去參侯干侯也敖氏繼公曰既命去侯則由右物之南適其右乃降來由物北去適物右是還之也御案右物賓

所立此時賓待于物北—箭故但云還右

公就物小射正奉決拾以箭大射正執弓皆以從于物小射正

坐奠箭于物南遂拂以巾取決與贊設決朱極三

決拾盛于箭小射正奉之大射正本司正而今爲君執弓重其事也拂以巾以巾拂決拾令潔取決而與奉君贊相其禮而贊言之極即轅也以草爲之而朱其色三食將指無名指以朱極轅此三指便于放絃

小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂小射正又坐

取拾與贊設拾以箭退奠于站上復位

鄭康成曰既袒乃設拾拾以轅轅上御案他耦皆袒決遂然後執弓而就物公則就物然後袒決遂而執弓異于臣也

大射正執弓以袂順左右限上再下壹左執弣右執簞以授公

公親探之限鳥回反探日酉反今執弓以袂蓋執弣處敬君之所執也限弓之曲處順以手循之審其厚薄強弱上再下壹上尤要也探公受弓而親探和

儀禮恆解

卷七 大射儀

六

致福樓

之

小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬屬之欲反

以內拂矢去其塵稍屬公不稍矢發—矢後連屬授矢

大射正立于公後以矢行告于公下曰置上曰揚左右曰方

矢行以行矢之法告公也下上左右皆謂射法不可太高欲其下也則告曰置亦不可太下欲其高也則曰揚方平正也

公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢拾其反

俟者公復射又將授之公與賓爲耦賓先射公次射

公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓小射正以箭受決拾

退奠于站上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲

鄭康成曰受弓以授有司于東堂贊襲佐爲之襲

公還而後賓降釋弓于堂西反位于階西東面

御案蓋左還由東楹北面復階上之位未射則先待已射則後降釋于君之禮也故氏繼公曰不言說決拾襲省文

公即席司正以命升賓賓升復筵而后卿大夫繼射

賓降者以諸公卿大夫在下也今公即席則命司正升賓賓復筵而後公卿大夫升

諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓揖三挾一个出西面揖揖

如三耦升射卒射降如三耦適次釋弓說決拾襲反位眾皆繼

射釋獲皆如初

公卿以下入次取弓矢皆自取之屈于君也皆如初該上一切

卒射釋獲者遂以所執餘獲適階下北面告于公曰左右卒

射反位坐委餘獲于中西與其而俟

共九勇反餘獲古文曰餘算昨階下不告于賓而告于公以上再射

儀禮恆解

卷七 大射儀

手

象福樓

司馬祖執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬降

釋弓如初小臣委矢于楅如初

賈氏公彥曰自此至就席論射說取矢委于楅之事

賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅卒正坐左右撫之進東反

位賓之矢則以授矢人于西堂下

異束各人矢各束之卒束畢也東之以俟再取賓與公耦殊于眾人故獨以授矢人西堂下仍其耦時之設處

司馬釋弓反位而后卿大夫升就席

御案司馬釋弓句乃復述上事以明卿大夫升之節以上射說委矢

司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算釋獲

者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左手十

純則縮而委之每委異之有餘純則橫諸下一算爲奇奇則又

縮諸純下與自前適左東面坐坐兼斂算實于左手一純以委十則異之其餘如右獲

數疏羽反奇居宜反司射視算而釋獲者數之

司射復位釋獲者遂進取賢獲執之由昨階下北面告于公若

右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇

者亦曰奇若左右鈞則左右各執一算以告曰左右鈞還復位

坐兼斂算實八算于中委其餘于中西與其而俟

共九勇反

司射命設豐司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西降復

位

將飲不勝者酒司射命設豐而司宮設豐于西楹西

儀禮恆解

卷七 大射儀

主

象福樓

勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位司射遂袒

執弓挾一个揖扑東面于三耦之西命三耦及眾射者勝者皆

袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾御左手右加弛弓于其上

遂以執弣

說吐活反御去約反勝者之子弟升酌爵而奠于豐上即降司射命眾射者以既奠爵于是勝者皆袒決遂執張弓以示將復射不勝者皆襲

脫決執弛弓以示不復射執弣無所挾也

司射先反位三耦及眾射者皆升飲射爵于西階上

此總冒下文之事

小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射及階勝者先

升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒解進

坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖

適次釋弓襲反位。

作升告使升也。一耦之中或皆勝或皆不勝。未可知。此第言一耦以明其義。

僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于豐上退俟于序端升飲者。

如初三耦卒飲。

始則勝者之子弟升酌既有飲者卒其爵矣。則僕人師繼酌之以卒三耦。蓋僕人師執爵其常職也。前用子弟酌散特以明優勝者之意。

若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升。

公卿大夫尊雖不勝而亦優之士之耦。在堂下容有與大夫為耦者亦不升也。

僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階。

上北面立飲卒觶授執爵者反就席。

此飲諸公卿大夫之儀洗解致深授爵而不奠爵亦皆優其尊。

儀禮恆解

卷七 大射儀

圭 致福樓

若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜。

君不釋獲則無飲君之禮而賓或不勝應亦酌爵但賓既與君為耦亦不便酌之則賓與公皆飲如致爵于君之禮若者不定之辭也。侍射者賓也。角觶以兕角為之。

公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再

拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升

再拜稽首公答再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散下拜

小臣正辭升再拜稽首公答再拜賓坐不祭卒觶降奠于篚階

西東面立擯者以命升賓賓升就席。

賓先自飲後洗象觶奉公卒爵賓又自飲則侍射者飲二爵公一爵其為賓不勝而飲射爵明矣。容有賓勝而不飲者故上文言若。

若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲。

士之三耦不勝者皆飲公卿大夫之耦有不勝者亦執弛弓升飲但其耦不俱升以別于士必飲者以別于公。

眾皆繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶辯音

束上文之辭以

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊

西北篚在南東肆實一散于篚獻如

獲者及執僕人巾車等皆主侯事為此等人別設尊故云尊侯因尊侯而設之謂兩兩壺也。司馬正所酌酌非一人故加勺以聽其各酌酌實一散于篚以便司馬正之洗。御案此設尊洗之處近于侯乏之閒獲者執旌時往來于此若早設之虞室礙故俟時而設之。

司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵司

馬正西面拜送爵反位。

服不氏為大侯之獲者故先獻而司馬正主之。御案去侯西北十步則此之侯西北三步為乏東南七步矣。司馬正

儀禮恆解

卷七 大射儀

圭 致福樓

拜送爵而即反位不俟卒爵略。照也是後則司馬師代之行事。

宰夫有司薦庶子設折俎卒錯獲者適右个薦俎從之獲者左

執爵右祭薦俎二手祭酒適左个祭如右个中亦如之卒祭左

个之西北三步東面設薦俎立卒爵。

有司宰夫之吏有司與庶子既錯薦俎于地獲者則以爵適右个而二人復執薦俎從之獲者于右个左執爵右祭薦俎至酒則二人祭之以散大酒多二手乃能正也。獲者又適左祭亦如之祭中亦如之卒祭仍還西北三步東面有司庶子仍為設薦俎獲者立而卒爵。

司馬師受虛爵洗獻執僕人與巾車獲者皆如大侯之禮卒司

馬師受虛爵奠于篚獲者皆執其薦庶子執俎從之設于乏少

南服不復負侯而侯復扶

虛爵服不氏所飲之爵司馬師受而洗之獻執僕巾車獲者皆如司馬正獻服不氏之禮獲者三侯之獲者乏亦三侯之

乏也服不負大侯而侯則參侯于侯
亦有負者可知以上獻獲者之屬

司射適階西去扑適堂西釋弓說決拾翼適洗洗觴升賓之降
獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎皆有祭說吐活反

司射將獻釋者而適堂西去扑釋弓矢乃洗觴升賓獻之
有司薦脯醢折俎皆祭見下文敖氏繼公曰釋獲者無事于
侯且尊于獲者故獻之不酌獲者之尊
而酌上尊鄭康成曰去扑扑不上堂也

釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐

左執爵右祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立卒

爵不拜既爵司射受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位司射

適堂西也決遂取弓挾一个適階西揖扑以反位

以上獻
釋獲者

司射倚扑于階西適階下北面請射于公如初

儀禮恆解

卷七 大射儀

圭

致福樓

御案初請射時本自階前云如
初者如其初不如甘也此三請射

反揖扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢司射先反位

鄭康成曰序出以次而先言先
三耦也司射既命三耦即反位

三耦拾取矢如初小射正作取矢如初拾其
三耦取矢如初蓋司射

命之小射正又作之

三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決

遂執弓皆進當福進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如

三耦拾其劫反說
三耦吐活反下同

三耦先拾取矢諸公卿大夫次取矢上射下
射亦公卿大夫之耦此取矢亦當有三揖

若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位

耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖大夫進坐亦

兼取乘矢如其耦

公卿大夫取矢之儀已見上此特爲士與大夫爲耦者明之
言若者容或大夫足于耦不必士與也士既與大夫耦則大
夫說矢束亦如士不以其賤而自異其士之爲耦者揖進坐
兼取乘矢順羽左還毋周反面而揖不敢略其儀大夫亦兼
取乘矢如其耦不自異

北面揖三挾一个揖進

敖氏繼公曰進當作退御案此
儀于既適福南皆左還毋爲之

大夫與其耦皆適次釋弓說決拾翼反位諸公卿升就席眾射
者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾翼反位拾取
其劫

大夫取矢訖適次釋弓矢諸公卿乃升就席眾射者
繼拾取矢及反位皆如三耦之儀以上取矢于福

司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯負

儀禮恆解

卷七 大射儀

圭

致福樓

侯許諾司馬降釋弓反位

作射所作唯上
耦既作則反位

司射與司馬交于階前倚扑于階西適階下北面請以樂于

公公許司射反揖扑東面命樂正曰命用樂樂正曰諾

請以樂奏樂以爲節也孔子曰射者何以射何
以聽循聲而發發而不失正鵠者其惟賢者乎

司射遂適堂下北面視上射命曰不鼓不釋上射揖司射退反

位樂正命大師曰奏狸首聞若一大師不興許諾樂正反位奏

狸首以射大音奏狸
狸首以射力之反

記曰天子以騶虞爲節諸侯狸首大夫采蘋士采芣而此獨
言狸首者蓋公卿在焉以諸侯之樂節通該上下優之也狸
首詩亡不必

鑒求其說

三耦卒射賓待于物如初公樂作而后就物稍屬不以樂志其

他如初儀卒射如初屬之

不以樂志君射不必定應樂優尊也御案其他贊決贊祀贊拾及授弓受弓等敖氏繼公曰卒射如初謂公卒射以至賓反位于階西之儀

賓就席諸公卿大夫眾射者皆繼射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初

敖氏繼公曰就席繼射釋獲三事皆如初也以上三射

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初司射釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞告如初復位

此取矢反位告獲皆如初

司射命設豐實饌如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲

儀禮恆解 卷七 大射儀 美 致福樓

如初卒退豐與饌如初

此飲不勝者如初

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面饌適次命拾取矢如初司射反位三耦及諸公卿大夫眾射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面饌退適次皆授有司弓矢襲反位卿

大夫升就席拾其功反

義皆見上御案前大夫拾取反位後公卿升就席大夫不敢與之同升者射事未已大夫未得還離射位也此時射事已終將行旅酬故大夫與公卿俱升此取矢反位

司射適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正命退福解綱小臣師退福巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退司射命釋獲者退中與算而俟

解左下綱三侯以次而解之侯者備君復射右射事畢

公父舉奠解唯公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫卒受者以虛解降奠于簠反位

陳氏曰鳴日燕則工歌之後笙奏之前為大夫舉旅大射射畢乃為大夫舉旅者主于射故也此公為大夫舉旅

司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外從才用反

敖氏繼公曰此下經文與燕禮同者不重釋之如賓禮謂各鄉其席取之也諸公南面卿北面射賓而下皆自執俎以出者臣也亦以其從者不得入之故

大夫降復位庶子正徹公俎降自阼階以東

敖氏繼公曰大夫降者欲與賓同說履而升也復位于門東者以諸公卿亦以俎出故也正庶子之長也此徹俎

儀禮恆解 卷七 大射儀 毛 致福樓

賓諸公卿皆入門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫皆說履升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安

鄭康成曰諸公卿不入門而右亦因從賓乃安各坐定司正乃以安告公也前司正以公命命安此乃終其安之事

羞庶羞大夫祭薦司正升受命皆命公曰眾無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐

庶羞珍饌眾無不醉即命之詞以上升坐安賓與公卿大夫

主人洗酌獻士于西階上士長升拜受解主人拜送士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲長知丈反

士之尊者一人升拜受解皆坐祭立飲

乃薦司正與射人于饌南北面東上司正為上辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士祝史小臣師亦就其位而薦之

主人就士旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲主人執

虛爵奠于篚復位辯音偏下並同

唯司正與射人同薦以其執事異之既薦司正與射人乃備獻士士既獻者即上文所云既獻乃薦士眾非一類故申明之亦者亦獻乃薦也射事既畢史祝俱各復其門東之位故就其位而薦之獻薦既畢主人奠爵于篚復位以上主人獻士

賓降洗升膝輝于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公答拜賓反位

鄭康成曰象觚當爲解此賓膝輝于公

公坐取賓所膝觚興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公答拜乃就席坐行之

儀禮恆解

卷七 大射儀

天

致福樓

有執爵者唯受于公者拜觚亦當作解

公以賓所膝觚以賜唯其所賜不獨受賜者如初受酬之禮更爵洗者潔之以俟旅酌也

司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜大夫立卒爵不拜賓之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯士旅酌

司正承公之意命執爵者備爵大夫卒受爵者興以酬士以上旅酌

若命曰復射則不獻庶子司射命射唯欲卿大夫皆降再拜稽首公答拜壹發中三侯皆獲復扶又反

言若者或然或不然也如公不命復射則即獻庶子若命復射則亦唯人所欲不強以必射此命射乃君與羣臣盡歡之意故或射或不射皆降拜公亦答拜以其知己之意謝之也其射也唯一發以順君鳴歡之意耳三侯皆獲唯其所欲射不復區三侯也此復射

主人洗升自西階獻庶子于阼階下如獻士之禮辯獻降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮

右主人獻庶子以下

無算爵士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲膳爵以進公散爵以賜臣君臣交歡而必再答拜禮不懈于終也

執膳爵者受公爵酌反奠之受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之唯受于公者拜

公不盡賜爵故唯受于公者拜

卒爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲賓爵士不拜

儀禮恆解

卷七 大射儀

天

致福樓

受爵大夫就席士旅酌亦如之

大夫士均不拜禮殺

公有命徹幕則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣正辭公答拜大夫皆辟升反位士終於上如初無算樂辭音

徹幕欲其盡歡也

賓則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閭人爲燭于門外

以上無算爵

賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內雷遂出卿大夫皆出公不送公入驚

齊人奏肆夏出秦陝夏公入秦驚驚
亦九夏之一其詩皆亡此賓出公入

總論古人射以觀德故自天子至于士庶無不習之而燕射賓
射大射鄉射則尤禮之大者然其射也必比禮比樂而能命
中乃爲可貴此篇所記詳于射飲諸儀而略于比禮比樂之
事蓋漢儒掇拾遺文非周公當日所頒行于天下者且篇中
明云諸公卿則其爲天子之大射無疑而又無天子字樣君
止言公所以前人俱主諸侯說然諸侯安得而有公平其謂
大射不必在澤宮而在君所亦屬一偏之論射之義載記已
詳其書出于孔孟門人所傳確有義理而前人以漢儒所編
多不信之愚已有禮記恆解茲不悉贅要之平日無誠正修
齊之學則雖工于射亦爲末技儒者于聖王中和建極之道

儀禮恆解

卷七 大射儀

平 致福樓

不詳爲推究而第拘拘此書一切儀文辨說愈多彌生聚訟
眞如畫餅何益于事故當分別觀之可也

儀禮恆解卷之七終

儀禮恆解卷八

雙江劉 沅輯註

聘禮

周官凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也蓋使之
親睦以共守王章然亦大概言之若彼此相好常使聘問因
有所不禁止書所載則

君與卿圖事遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退使師異

者並

卿執政者圖事國事有當聘者命使者擇能而
使使者辭不敏而君不許乃諾而反位圖謀也

既圖事戒上介亦如之宰命司馬戒眾介眾介皆逆命不辭

既擇使者又擇能者以爲之介介副也古使者或有所不達
則上介代之或使者有故亦上介攝之故獨戒上介其風介

則宰命司馬戒之宰即與君
圖事者逆受也以上命使介

儀禮恆解

卷八 聘禮

一 致福樓

宰書幣命宰夫官具

宰制國用故書其所當用之幣數
命宰夫各使其官具之此具聘物

及期夕幣使者朝服帥眾介夕管人布幕于寢門外官陳幣皮

北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣于其前使者北面

眾介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上宰入告具于君

君朝服出門左南鄉史讀書展幣宰執書告備具于君授使者

使者受書授上介公揖入官載其幣舍于朝上介視載者所受

書以行朝直通反下並同幕

期將行之先一日午後爲夕除幣而視之朝服重其事管猶
館也館人掌次舍帷幕者寢門外路門之外正朝也管人布
幕于地官陳幣于其上皮馬各視其國之所有不兼用奉奉
以致命者束帛玄纁之屬陳者北面鄉君也君親臨視重其
事也書幣者既讀書展幣宰告備具于君授使者使者授
上介君揖而入從賓行之官以車載幣舍于朝上介視所受

之書以驗其數相符
言行出也以上祝幣

厥明賓朝服釋幣于廟有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜釋幣制玄纁束奠于几下出主人立于戶東祝立于牖西又入取幣降卷幣實于筭埋于西階東又釋幣于行遂受命上介釋幣亦如之筭音煩

厥明受書幣之明晨釋幣于廟用幣告于己之廟廟也主人即使者君禮之謂賓入廟則稱主人釋幣祝釋之玄纁束明幣之實也出視奠幣于神几下與主人俱出也立于戶東及牖西少頃若有侯于神命也又入乃取幣卷而實于筭以埋之又釋幣于行以告將行時遂受命言此後即當受命而行也上介亦釋幣于廟與行筭見士昏禮此釋幣

上介及眾介俟于使者之門外使者載旌帥以受命于朝君朝服南鄉卿大夫西面北上君使卿進使者使者入及眾介隨入北面東上君揖使者進之上介立于其左接聞命禮之然反古文禮皆爲辭

儀禮恆解

卷八 聘禮

二 致福禮

及行期上介及眾介皆俟于使者之門旌旌旗之屬載之以表其事君朝服命進使者入入雉門也君揖使者進之命以使者有故則上介必攝其事故也

賈人西面坐啟櫝取圭垂纁不起而授宰宰執圭屈纁自公左授使者使者受圭同面垂纁以受命既述命同面授上介上介受圭屈纁出授賈人眾介不從受享東帛加璧受夫人之聘瑱

享玄纁束帛加琮皆如初賈音嫁纁音早下賈人掌圭者圭瑱也纁以帛爲之表玄纁纁所以藉而又不撝其上賈人開櫝取圭但露圭面而不露其裏未撝其上故纁垂不起不出匣授宰宰乃屈纁以授命同面謂同賈人啟櫝時面主者受圭又露圭面垂纁以受命同面謂同賈人啟櫝時面主垂纁也述上介受圭然後屈纁撝圭面出授賈人此賈人蓋將從使者而行者主所以爲信束帛加璧則至彼國而君享之用以將敬者故云受享禮用之束帛加璧也或所使之國係甥舅宗姓有並問夫人之禮則其聘以璋享用玄纁束帛加琮使皆受之如初謂其禮與受君者同此受命

其禮與受君者同此受命

遂行舍于郊斂旌

鄭康成曰曲禮曰凡爲君使已受命君言不宿于家斂藏也此使者行

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥莫幣下大夫取以入告出許遂受幣餽之以其禮上賓大賓積唯芻禾介皆有餽士帥沒其竟竟音境下同大音泰下

凡所過之國至其竟使次介假道束帛將命以請帥導也請帥請使人導之出疆其國下大夫取其幣以入告君許乃受幣其國皆有餽上賓以大夫則其次少牢也米禾芻薪皆謂之積唯芻禾則無薪米矣士蓋候人帥之盡其竟而止

誓于其竟賓南面上介西面眾介北面東上史讀書司馬執策立于其後策或一作策

誓誓其從者所過無侵擾也史司馬皆從行之官史掌文書司馬主軍法執策以示罰以上過國假道誓畢

未入竟壹肆爲壇壇畫階惟其北無宮朝服無主無執也介皆

儀禮恆解

卷八 聘禮

三 致福禮

與北面西上習享士執庭實習夫人之聘享亦如之習公事不習私事肆逸利反壇喻水反壇大

將至所聘之國于未入竟時齊一其從者習禮焉肆習也築壇而卑曰壇壇卑故無階畫階以習升降之儀惟其北以象堂使者亦朝服以重其事但無主人亦無執玉帛等事介皆與焉賈氏公彥曰但習入廟享揖讓升降布帛受玉之禮是以直云北面西上之位其大門外及廟門內外之禮威儀少而易行故略之習享禮則執庭實庭實皮與馬也對堂上之幣而言故謂之庭實習夫人之聘享亦如之公事使事此習儀

及竟張旌誓乃謁關人關人問從者幾人以介對君使士請事遂以入竟從才用反下從者皆同幾居豈反

張旌以表其事誓如初問從者幾人以介對君使士請事介對該眾從者請事請其來之故此及竟入竟

入竟斂旌乃展布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈

人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位退圭陳皮北

首西上又拭壁展之會諸其幣加于左皮上上介視之退馬則
幕南北面奠幣于其前展夫人之聘享亦如之賈人告于上介
上介告于賓有司展羣幣以告及郊又展如初及館展幣于賈
人之館如初拭音式

展展視幣物先展視主次展視皮與幣拭主欲其潔會合也
郊遠郊館舍也玉幣皆在賈人之館故就而展之此展幣

賓至于近郊張旆君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞
上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜勞者不答拜賓揖
先入受于舍門內勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退
再拜稽首受幣勞者出授老幣出迎勞者勞者禮辭賓揖先入
勞者從之乘皮設賓用束錦償勞者勞者再拜稽首受賓再拜
稽首送幣勞者揖皮出乃退賓送再拜勞力報反下並同還音
旋乘繩正反下同償臂

儀禮恆解

卷八 聘禮

四 致福樓

印
請行速之也既速而反君又使卿以束帛往勞出請請所以
來之事入告賓辭讓而勞者不許則拜迎于舍門之外不答
拜以其拜君非拜己也賓揖勞者入勞者致君命賓拜受勞
者出賓授其臣以幣又出迎勞者物四曰乘皮麋鹿皮也賓
以乘皮束錦償勞者勞者拜受賓送幣勞者執幣而出手已
執幣不可以復執皮故揖執皮者欲其爲已執之以出賓再
拜送之償者賓也
以勞者爲賓也

夫人使下大夫勞以二竹簠方玄被繡裏有蓋其實棗栗擇
兼執之以進賓受棗大夫二手授栗賓之受如初禮償之如初

簠音甫或作
簠蒸或作丞

容有宗姻之國聘使兼問夫人者夫人亦勞之非聘者皆然
也蒸熱之擇選其佳者賓先受棗既亦以二手受栗如初禮
如鄉勞之儀
以上郊勞

下大夫勞者遂以賓入至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以

俟矣賓曰侯聞視吐係反拚方問
反開如字亦音聞

下大夫若賓兼問夫人則夫人使勞賓者否則與卿俱出勞
者卿先退而下大夫遂導賓以入也至于朝賓至先詣朝而
後就館不即見君但下大夫致君之命言當受聘于廟凡
廟之通稱拚拚除之名賓曰侯聞言侯君聞乃見謙詞也
大夫帥至于館卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓
送再拜

大夫導賓至館卿以君命往致館安賓賓迎再
拜卿致命而退賓拜送之以上入國致館

宰夫朝服設饗饗一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七堂
上之饌八西夾六門外米禾皆二十車薪芻倍禾上介飪一牢
在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車薪芻倍禾眾
介皆少牢飪音孫飪日
審反下同

款氏禮公曰宰夫士也奉君命故亦朝服徒食而無他饌謂
之饌此禮用太牢其上有簠簋豆鉶之屬乃云飪者主人之

儀禮恆解

卷八 聘禮

五 致福樓

謙詞 御案若曰僅可共夕食云爾飪熟也牢太牢牛羊豕
各一鉶鼎九腥鼎七乃云半者主于牛羊豕也羞鼎三下云
以豆爲本倍禾四十車此設饗

厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于次乃陳幣訝吾
嫁反

訝掌訝以君命迎賓賓皮弁以行聘次在大門外之西以帷
爲之以布幕陳幣于廟門外惟陳幣主璋璧琮皆在橫事至
乃出之此
至朝門外

卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事公皮弁迎賓于
大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟不答拜辟音
避

擯主國之君所使出接賓者侯國擯者三人公不出大門迎
賓降于待其君也賓入門左介亦隨入公尊賓故再拜賓辟
不答拜不敢以敵
體禮當君之拜也

公揖入每門每曲揖及廟門公揖入立于中庭賓立接西塾
由朝門而至廟門不一門故公揖賓入每門曲揖及廟門公
揖先入立于中庭以俟賓門側之堂謂之塾以上迎賓至廟

几筵既設，賓者出請命，賈人東面坐，啟楨取圭，垂纁不起而授。上介上介不襲執圭，屈纁授賓，賓襲執圭，擯者入告，出辭玉納。賓賓入門左，介皆入門左，北面西上三揖，至于階，三讓，公升二等，賓升西楹西，東面，賓者退，中庭，賓致命，公左還，北鄉，賓者進，公當楹再拜，賓三退，負序，許亮反。

設几筵者，廟受若神，憑依之也。請命，請致君命，賈人啟楨取圭，但垂纁不起，圭授上介，上介乃執圭，屈纁授賓，而授賓襲纁，上介衣不見，纁衣也。上介不襲，以己不行聘，擯者以賓執圭入告，又以主命出辭，玉不取，當盛禮意，賓對擯者，又入告，乃納賓，賓入門左，由闕西也。介止于門左，公與賓各三揖，三讓而升，公升二等，賓乃升，立于西楹之西，東面，賓者退于中庭，便賓致其君命，公左還，北鄉，賓者進而相公再拜，拜其君之命，非拜賓也。故賓三退，負序而立。

公側襲受玉于中堂，與東楹之間，擯者退，負東塾而立，賓降介逆出。

儀禮恆解

卷八 聘禮

太

享廟禮

側襲不當賓而襲也。君在中堂受玉，賓在東楹授玉，故云受玉于中堂，與東楹之間，蓋賓主兩相就也。受玉，賓者退反，其位賓出介迎之以出。

賓出公側，授宰玉，楊降立。

宰夫在側，故公側授以玉，免上衣見，楊衣凡行禮以楊為常有，獨致敬則襲以上行聘禮。

擯者出請賓，楊奉束帛加璧，享擯者入告，出許庭實皮，則攝之。毛在內，內攝之入設也。賓入門左，揖讓如初，升致命，張皮，公再拜受幣，士受皮者，自後右客，賓出當之，坐攝之，公側授宰幣，皮如入右首而東，攝之涉反下同。

請請賓入也。賓乃奉束帛加幣以享，擯者入告而公許之，不辭者不敢拂，賓意也。皮虎豹之皮，攝收斂也。許曰，朋友攸攝攝之，而公設之，毛在內，入門升堂，乃張之，公拜受皮，幣士受皮者乃自公後而來于客之右，受皮賓降而當皮坐而攝之，以授士，公授宰幣如以皮入，則右其首而東，此行享禮。

聘于夫人，用璋，享用琮，如初禮。

放氏繼公曰：夫人不可以親受君代受之，其受之之禮皆與己之所受者同，以夫妻一體也。不言束帛加琮省文。若有言則以束帛如享禮。

鄭康成曰：有言有所告，請放氏曰：如秦伯使西乞術來聘，且言將伐晉之類，以上聘夫人及有言。

擯者出請事，賓告事畢，賓奉束錦以請，覲擯者入告，出辭，覲第

又杜解反。

請事恐猶有君事告事畢告將命之事畢也。賓奉束錦請私覲以盡其私情，擯者入告出而辭，蓋君事既畢，公當先行禮賓之禮也。

請禮賓，賓禮辭聽命，擯者入告，宰夫徹几，改筵，公出迎賓以入，揖讓如初。

禮賓禮于賓，即謂禮也。賓辭讓而不可則許之，擯者入告宰夫徹從前几，改布其筵，公出迎賓以入，如初亦三揖三讓。

儀禮恆解

卷八 聘禮

七

致廟禮

公升側受几于序，端宰夫內拂几，三奉兩端以進，公東南鄉，外拂几，三卒振袂中攝之，進西鄉，擯者告，賓進，訝受几于筵前，東面俟，公壹拜送，賓以几辟，北面設几，不降階上，答再拜稽首。

几漆几也。宰夫拂几之裏，三奉其兩端以進，公公外拂几之外，三乃振袂以二手攝几之中央，以進西鄉于筵前，擯者告賓以公授几，賓進迎受几于筵前，東面而俟，公乃一拜送几，賓以几辟示不敢當，于是宰夫乃北面設几，賓不降于階上，答拜稽首。

夫實饌以醴，加柶于饌，面枋，公側受醴，賓不降，壹拜進筵前受醴，復位，公拜送醴。

宰夫實饌以醴，加柶于饌，面枋以授君，柶之大端為葉小端為枋，公受醴而飲，賓賓不降一拜進筵前受醴，公拜送醴。宰夫薦豆脯醢，賓升筵，擯者退，負東塾，賓祭脯醢以相祭醴。三庭實設降筵，北面以相兼諸饌，尚攝坐啐醴，攝音。

庭實設賓設庭實也兼諸卿以右手執相立執

公用束帛建柶北面奠于薦東擯者進相幣賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命降拜公辭升再拜稽首受幣當東楹北面退東面俟公壹拜賓降也公再拜賓執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬亮反

因賓致庭實公亦用束帛陳之建立也立柶而北面奠解于薦東以賓既降不復用之擯者進贊以用幣之意賓降辭公亦降等不許其辭賓乃栗階而升疾進不連步復降受拜公辭其降乃升再拜受幣于東楹北面乃退東面俟者議若不欲當階也公一拜而賓即降亦不敢俟公之再拜也然公卒再拜賓執其左馬以出餘三馬主人之牽者從出凡幣必以皮或馬饒之上介受幣于賓訝受其馬以上體賓

賓覲奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首擯者辭賓出

儀禮恆解

卷八 聘禮

八 致福樓

鄭康成曰親用束錦辟享幣也總者總八轡幸之贊者居馬間扣馬入門而右私事自闕西奠幣再拜以臣禮見也賓不自居于客故公使擯者辭之而賓乃出于是以客禮見如下文

擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南擯者請受賓禮辭聽命牽馬右之入設賓奉幣入門左介皆入門左西上公揖讓如初升公北面再拜賓三退反還負序振幣進授當東楹北面士受馬者自前還牽者後適其右受牽馬者自前西乃出賓降階東拜送君辭拜也君降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公少退賓降出公側授宰幣馬出公降立

擯者取其幣馬以出請于賓使以客禮致則受賓辭讓既而許之仍使贊者牽馬入左馬右人而設之賓以客禮入故介從之公拜其先用臣禮尊己賓退讓負序拂拭其幣進授君以示敬受馬者自牽馬者之前還還牽馬者之後而受之牽

馬者稍進而前乃西行又南行乃出賓降階拜送君辭其拜賓猶必拜故君降一等而辭擯者曰寡君從子之意雖禮固將拜然不敢當起也賓乃栗階而升成拜公少退以敬之賓降而公授宰幣馬出而皮入公降立將受介覲故以上賓

擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覲擯者入告出許上介奉幣僂皮二人贊皆入門右東上奠幣皆再拜稽首擯者辭介逆出僂力移反音麗

鄭康成曰玉錦錦之文織緇而白者敖氏繼公曰士介之錦反文于賓與上介者以無庭實故也僂皮以兩皮助幣二人贊二人從介贊禮皆入門右莫幣即二人爲之再拜稽首此亦如賓之以臣禮見君故擯者辭而介退出

擯者執上幣士執眾幣有司二人舉皮從其幣出請受委皮南面執幣者西面北上擯者請受介禮辭聽命皆進訝受其幣

上幣上所莫之幣擯者與有司執介之皮幣以出委皮當門執幣者西面北上而立請介以客禮行之則受介辭讓不許

儀禮恆解

卷八 聘禮

九 致福樓

則聽命進而訝受其幣

上介奉幣皮先入門左奠皮公再拜介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣介出宰自公左受幣有司二人坐舉皮以東

執皮者先上介奉幣從之入奠皮公于中庭再拜介振幣而後授公再拜稽首送幣介出宰受幣于公有司二人皆舉皮以東

擯者又納士介士介入門右奠幣再拜稽首擯者辭介逆出

擯者納士介士介亦以臣禮見擯者以公命辭介退出

擯者執上幣以出禮請受賓固辭公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟相息亮反

擯者執幣以出請以客禮見而受賓固辭以己卑終不敢爲客禮也賓即士介公答其意還拜之擯者出立于門中相拜

以公拜告介士
介皆辟不敢當

士三人東上坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東執幣者序從之

士主國之士因士介終不敢與君為客禮故十三人東上坐取其幣而立擯者進內告公公乃使宰夫受幣于中庭執幣者以次序行從而授

擯者出請賓告事畢擯者入告公出送賓及大門內公問君賓

對公再拜公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介

介皆再拜稽首公答拜賓出公再拜送賓不顧勞力報反下同

賓告事畢公乃出送賓至大門內公問其君及大夫安否賓對公乃勞賓與介皆拜其勞公亦答拜賓出公送賓不顧

賓請有事于大夫公禮辭許

蓋擯者送賓而賓請問其大夫公辭讓既而許之人臣無私交故必請也以上賓出

儀禮恆解

卷八 聘禮

十 致福樓

賓即館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之

賓就館卿大夫勞賓而賓不見者禮當先施賓猶未問卿大夫也然主人之意不可卻故使上介受其幣其勞上介亦然此卿大夫勞賓

君使卿韋弁歸饗餼五牢上介請事賓朝服禮辭有司入陳音

雍今文歸

或為饋章弁即皮弁以熟皮為之曰韋性殺曰韋生曰韋韋至賓館上介請問其來事卿對介入告賓乃朝服禮辭而卿不許有司乃入陳之

饗

御案饗對饗而言
飧薄則饗為盛禮矣

飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳

牛羊豕魚腊腸胃同鼎屬鮮魚鮮腊設屬臠臠臠臠陪牛羊

豕屬古管反屬迷翼反屬音

足故設當內廉內廉西階之東廉也古者宮必有碑石為之以議淺深牛羊以下七者皆可同鼎外有膚魚腊及臠臠臠等皆別以鼎盛之膚豕皮屬豕也臠所以覆鼎蓋語詞又言臠臠臠所以陪牛羊豕豕則必設于陪鼎矣按鼎有九而外更有陪鼎則所盛諸品惟所陳之上言同鼎明可以同鼎而非必同鼎也

腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列

腥生也二七十四也二列二行設之

堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醯醢屈

咸反今文並皆為併

儀禮恆解

卷八 聘禮

十 致福樓

鄭康成曰戶室戶醢肉汁也醢醢醢有醢也教氏繼公曰二以並者八豆皆兩兩而設也東上者每列以東為尊也韭菹其南醢醢見其為二以並之位也八豆惟言韭菹醢醢則為朝事之豆可知文省耳屈者言設餘豆之法也醢醢醢醢為目本北廉醢醢西面而設而南面而設也

八簋繼之黍其南稷錯六銅繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕兩簋繼之梁在北

賈氏公彥曰簋繼八豆以西陳之八豆言屈八簋言錯以八豆之實各別故大第屈陳之黍稷唯二雖屈陳之使當行間錯不並陳設銅羹器也六銅又繼八簋兩簋以盛相梁又繼六銅陳之不次于簋者加饌也

八壺設于西序北上二以並南陳西夾六豆設于西墻下北上

韭菹其東醢醢屈六簋繼之黍其東稷錯四銅繼之牛以南羊

羊東豕豕以北牛兩簋繼之梁在西皆二以並南陳六壺西上

二以並東陳饌于東方亦如之西北上壺東上西陳醢醢百齊

夾碑十以爲列醢在東弄反

壺酒尊也酒不一故分盛八壺設于西序東西夾室雜陳腥牢備賓平日所用東方東夾室醢醢亦然夾碑在鼎之中央醢醢各半醢用較醢爲寡故在東

餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕米百筥

筥半斛設于中庭十以爲列北上黍梁稻皆二行稷四行門外

米三十車車秉有五簋設于門東爲三列東陳禾三十車車三

耗設于門西西陳薪芻倍禾管居呂反行竝戶郎反簋疏五反耗篤誤反今文簋或爲途

牲生曰簋二牢爲一列米從餼者也故同陳于門內東西爲列秉簋耗數名也十斗曰斛十六斗曰簋十簋曰秉二百秉曰耗薪芻倍禾以其用多也

賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不答拜揖入及廟門賓揖

入大夫奉束帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等賓從升

儀禮恆解 卷八 聘禮 主 致福樓

堂北面聽命大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜餼亦如之

大夫辭升成拜受幣堂中西北面大夫降出賓降授老幣

大夫使者賓迎拜大夫不答拜者以其尚未致君命也廟門鄭康成曰古者天子通諸侯必舍其祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫行舍于大夫廟奉束帛執其所以將命者皆猶竝也至階賓讓大夫先升一等致命致君命賓降階西拜君命之辱大夫以君命辭之乃升成拜幣即束帛堂中西中央之西大夫降出賓降授幣于其老

出迎大夫大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂庭

實設馬乘賓降堂受老束錦大夫止賓奉幣西面大夫東面賓

致幣大夫對北面當楹再拜稽首受幣于楹間南面退東面俟

賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出賓送于外門外再拜

賓出迎大夫入奉庭實及幣于君大夫先辭讓而後許賓說四馬賓之老授賓束錦大夫止而不降賓致幣大夫謙對再拜賓卒致之大夫受幣賓拜送幣大夫降執左馬以出賓之士執三馬從之賓拜送于門外

明日賓拜于朝拜饗與餼皆再拜稽首

敖氏繼公曰此所謂拜賜也賈氏公彥曰拜于朝在外朝大門之外以上歸賓饗餼

上介饗餼三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三脰一牢在東鼎七堂

上之饌六西夾亦如之筥及簋如上賓

賓介異館故別歸之上介之牢與鼎饌皆殺于賓館及鼎則否

餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上

賓下大夫章弁用束帛致之上介章弁以受如賓禮損之兩馬

束錦

敖氏繼公曰死牢飪與脰也牢十車則二十車也損之兩馬束錦下于賓之乘馬也損相介奉馬幣謙亦若助賓而然以介饗餼

士介四人皆饌大牢米百筥設于門外宰夫朝服奉牛以致之

儀禮恆解 卷八 聘禮 主 致福樓

士介朝服北面再拜稽首受無償

皆四人同禮數也亦以君命致之而用宰夫無束帛殺也士介不奉馬幣此饌士介

賓朝服問卿卿受于祖廟下大夫擯擯者出請事大夫朝服迎

于外門外再拜賓不答拜揖大夫先入每門每曲揖及廟門大

夫揖入

前賓請有事于大夫君已許之矣故賓問時卿不復辭而受于祖廟以重之下大夫擯蓋請于君而使大夫朝服及揖入之大夫即卿也按周制國有命卿及自置之卿命于天子者最尊已自置者即上大夫爲之此經言問卿而又云大夫因知此書爲春秋後儒者擯拾之文抑兼卿大夫而言也

擯者請命庭實設四皮賓奉束帛入三揖皆行至于階讓賓升

一等大夫從升堂北面聽命賓東面致命大夫降階西再拜稽

首賓辭升成拜受幣堂中西北面賓降出大夫降授老幣無償

請命請賓致君命蓋大夫無私交聘而問外臣亦奉君命爲之皮蓋康鹿之皮無儀屬不酬以幣以上問卿

擯者出請事賓面如覲幣賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓遂左庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之大夫西面賓稱面大夫對北面當楹再拜受幣于楹間南面退西面立賓當楹再拜送幣降出大夫降授老幣

面亦見也敖氏繼公曰聘使私見于主君曰覲大夫曰面蓋異其稱以別尊卑也則官以私覲爲私面則又通而言之賓奉幣及四馬入門右讓不敢自同于奉幣之禮大夫辭賓乃左稱面所以私面之意其授馬幣如覲之儀此賓私面

擯者出請事上介特面幣如覲介奉幣皮二人贊入門右莫幣再拜大夫辭擯者反幣庭實設介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受介降拜大夫降辭介升再拜送幣

特面唯行面禮不先行問禮二人贊僂皮而入拜莫幣大夫辭使擯者還其幣介不許設庭實又奉幣入大夫揖讓如賓

儀禮恆解

卷八 聘禮

十四

東漢禮

面禮介升大夫拜受其幣介降而拜送幣大夫降辭其降介乃升拜也此上介私面

擯者出請眾介面如覲幣入門右莫幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭大夫答再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之相息亮反

眾介皆各有幣上幣則其長者之幣執上幣出舉此以該羣幣也眾介私面不敢同于賓與上介莫幣即辭出擯者執上幣出請以容禮受賓辭大夫答其敬已則固受其幣矣故擯者執上幣立而相拜士介避不敢當其老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從其禮

視上介殺矣此眾介私面

擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧擯者退大夫拜辱

擯者奉君命而爲相故大夫拜其爲己屈辱此賓退

下大夫嘗使至者幣及之上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮其面如賓面于卿之禮使師

當使至者嘗奉使至于賓國與賓有舊者則以幣問之使上介朝服而問三介從之若非舊交而問者即下大夫亦如卿受幣之禮其面也亦如賓面于卿之禮尊主國之臣不以其下于卿而發禮此問當使者及下大夫

大夫若不見君使大夫各以其爵爲之受如主人受幣禮不拜見賢通反

爲于僞反御案不見謂疾病或有喪或奉使在外者皆是賓與其人舊雖不見而亦問之君不虛賓之意故使大夫各以其爵相等者代爲受之如主人受幣禮但不拜耳此代受問

夕夫人使下大夫韋弁歸禮堂上遷豆六設于戶東西上二以竝東陳壺設于東序北上二以竝南陳醢黍清皆兩壺大夫以東帛致之賓如受養之禮價之乘馬束錦上介四豆四遷四壺

儀禮恆解

卷八 聘禮

十五

致屬禮

受之如賓禮價之兩馬束錦明日賓拜禮于朝九反

君問卿日之夕夫人乃使下大夫韋弁歸實其日其時其禮皆下于君二以竝豆兩行陳之醢白酒凡清稻爲上黍次之梁次之皆有清白其陳也清白相開大夫以束帛致夫人之命賓如受君養之禮蓋夫人不敢自同于君而實則當敬之如君也故價之以乘馬束錦其上介則所歸更殺而介亦價之兩馬束錦亦敬夫人如君也明日賓拜夫人之禮于朝介亦從拜可知此

大夫餼賓大年米八簋賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送上介亦如之眾介皆少牢米六簋皆士牽羊以致之

大夫亦致餼于賓與介其禮尤殺老大夫家臣之長八簋雞康成曰黍梁各二簋稷四簋無稻介六簋則黍稷梁各二簋矣此大夫

餼賓介公于賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜于朝上

介壹食壹饗食音嗣下同古文壹皆爲一今文饗皆爲鄉

食饗禮略同但食禮無酒一食再饗食居二饗之間其燕與禽羞以時新物獻無常數俶始也新獻也上介則一食一饗明日賓與介皆拜賜于朝上介句宜在賓介句上此言饗食燕羞

若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饗無償致饗以酬幣亦如之

鄭康成曰君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班以敵者易相親敬也酬幣饗禮酬賓勸酒之幣此致

大夫于賓壹饗壹食上介若食若饗若不親饗則公使大夫致之以酬幣致食以侑幣

大夫自饗食賓則唯各一上介或食或饗不並舉若大夫有故不親饗則公使大夫致食以酬幣致幣以侑食蓋敬賓者禮也故雖大夫之事君亦必曲全之此大夫饗食賓

儀禮恆解

卷八 聘禮

去 致福樓

君使卿皮弁還玉于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東

還玉還其所贊之主皮弁使卿重其事賓迎而不拜以還玉于君非爲己也鉤楹由楹內也大夫升自西階賓聽命下乃升階自左南面受圭碑內庭少北也大夫士家亦有左右房教氏猶公曰大夫降而至于中庭賓乃發于負右房之位而降自碑內者反其屬者所由之塗也既授上介則復立于中庭

上介出請賓迎大夫還璋如初入賓視迎大夫賄用束紼屈反

紼數國反上介出請事而大夫又將爲夫人還璋上介入告則賓迎大夫如初入賓視而迎大夫大夫致君命賄賓以束紼賄于人以財也紼紡絲爲之

禮玉束帛乘皮皆如還玉禮大夫出賓送不拜

禮玉主君報聘君以玉帛其致之也皆如還玉禮大夫事畢而出賓不拜送與不拜迎同以上還玉及賄賓

公館賓賓辟上介聽命聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜公退賓從請命于朝公辭賓退

館賓公就賓館而聘賓也賓辟不敢見使上介聽命公謝其聘享已及夫人之聘享問大夫且送賓以上四事公皆再拜公退賓即從君後請命于朝恐君別有所命公辭以無事而賓退此公就館拜賓

賓三拜乘禽于朝訝聽之

主君日致賓乘禽五雙今賓將去則乘禽之賜止此故賓三拜謝于朝君使人訝聽之此賓拜賜

遂行舍于郊公使卿贈如覲幣受于舍門外如受勞禮無償使

下大夫贈上介亦如之使士贈眾介如其覲幣今文公爲君勞郊近郊舍于此爲將與主國爲禮也覲幣亦束帛有庭實也賓受于舍門外如受勞禮無償以君報己之禮也贈上介眾

儀禮恆解

卷八 聘禮

去 致福樓

介亦如

大夫親贈如其面幣無償贈上介亦如之使人贈眾介如其面幣士送至于竟竟音境

大夫親送賓而贈之如其面幣士送沒其竟以上送賓贈幣

使者歸及郊請反命朝服載旌禮乃入羊反

教氏猶公曰不敢徑入某也請反命其亦使次介與出時受命至郊而敘旌歸時反命至郊而載旌入國當敘之使臣宜先見君而後反私室教謂入已門外敘之非也藏祭行也出祭之歸當報祭也

乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否束帛各加其庭實皮左

入入公門也陳幣陳其聘君所得之幣賈氏公彥曰賓之公幣則主君郊勞幣禮幣致饗饋幣夫人歸禮幣食餼幣饗餼幣再饗禮幣郊勞幣也賓之私幣則主國三卿皆一食有餼幣饗有禮幣又皆有郊贈幣也其上介公幣則致饗饋幣

夫人致饗幣食餼幣酬幣也其私幣則主國三卿或饗或食皆有幣又三卿郊贈幣也束帛各加其庭實皮則重累陳之上左

公南鄉卿進使者使者執圭垂纁北面介執璋屈纁立于其

左反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享

某君某君再拜宰自公左受玉受上介璋致命亦如之鄭康成曰宰告于君君朝服出門左南鄉君使卿進使者使

者執圭入北面介執璋而入立于其左士介亦隨入門右

某君所聘國之君某宮其國祖廟受

受玉也受上介璋上介致命亦如之

執賄幣以告曰某君使某子賄授宰禮玉亦如之執禮幣以盡

言賜禮忍反

賄幣亦告君授宰不自私也某子賄謂卿大夫玉亦聘國所

賜亦以告而授宰執聘國所禮之幣盡言其所賜禮之事

公曰然而不善乎授上介幣再拜稽首公答再拜私幣不告君

儀禮恆解 卷八 聘禮 八 致福樓

勞之再拜稽首君答再拜若有獻則曰某君之賜也君其以賜

乎

然其言而汝也汝之爲使不亦善乎獎之也公仍以幣還使

者使者授上介再拜稽首若君新賜也公答再拜優其使也

私幣不告不問告賄幣也君勞之必有辭焉文不具使者所

得之物不敢獨私而以獻君則曰此某君之賜也君其以賜

乎人

上介徒以公賜告如上賓之禮君勞之再拜稽首君答拜勞士

介亦如之

徒空手不執其幣也他如正使

之禮君勞上介士介皆如正使

君使宰賜使者幣使者再拜稽首賜介介皆再拜稽首乃退介

皆送至于使者之門乃退揖使者拜其辱

君又別賜使者以幣使者再拜稽首而受賜介亦然反命而

辱以上

釋幣于門乃至于廟筵几于室薦脯醢觴酒陳席于阼薦脯醢

三獻一人舉爵獻從者行酬乃出上介至亦如之

門使者之門釋幣于門至于廟而告反筵几薦脯醢陳觴酒

以祭乃設醴席于阼薦脯醢飲氏繼公曰設醴席于阼變于

祭且爲將與從者爲禮于堂上也主人既獻則酌而自酢與

亦取爵自酢三獻禮成一人舉爵獻從者行酬乃出時告廟祭行

歸但告反于廟而行則及郊即饋之者行

主于道福主于室也上介至其家亦然

聘遣喪入竟則遂也不郊勞不筵几不禮賓主人舉爵禮賓唯

饗饋之受不賄不禮玉不贈

遣喪主國君薨也已入其國之竟則遂將事不郊勞子未成

君賓亦致禮于廟而主人不筵几無君以告廟也不以醴酒

禮賓其餼饗饋食諸禮主人畢歸之以賓飲食所需不可廢

也賓唯受饗饋不饋于供而已不賄不禮玉不贈一切皆廢

儀禮恆解 卷八 聘禮 九 致福樓

遣夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遣君喪

鄭康成曰夫人世子死君爲喪主使大夫

受聘禮不以凶按吉也其他諸禮所降

遣喪將命于大夫主人長衣練冠以受

承上三喪皆將命于大夫主人即大夫鄭康成曰長衣

素純布衣去衰易冠不以純凶接純吉也以上遣喪

聘君若薨于後入竟則遂赴者未至則哭于巷衰于館受禮不

受饗食赴者至則衰而出唯稍受之歸執圭復命于殯升自西

階不升堂子即位不哭辨復命如聘子臣皆哭與介入北鄉哭

出袒括髮入門右即位踊衰七回反今文赴作

後使者既行之後入竟則遂赴者未至則哭于巷門衰于館唯受饗饋之禮以

聘禮之夕不受饗食告喪者已至其國則衰而出稍稟食也按

在喪之稱先子臣皆不哭及辨復命則子臣皆哭辨復命復命于子既復命出復與介更入行奔喪禮北鄉而哭出而祖括髮入門右即位踊

若有私喪則哭于館衰而居不饗食歸使眾介先衰而從之

鄭康成曰私喪謂其父母也衰而居不敢以私服干君之吉使其在道路使介居前已隨之歸請反命君納之乃朝服既反命出公門釋服

賓入竟而死遂也主人爲之具而殯介攝其命君弔介爲主人

主人歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食歸介復命柩止

于門外介卒復命出奉柩送之君弔卒殯

遂已遂其正聘之事具始死至殯所常用攝其命致聘享及問禮等介與賓俱受命于君以出故可攝命及爲主人受弔必以用必可爲表用介受賓禮無所辭以其當受之以反命于君也不饗食不往也致則受之與私喪同以柩造朝止于門外以達其忠信介復命出奉柩送于其家君弔弔之卒其殯事以其沒于外恐有不周故優之也

儀禮恆解

卷八 聘禮

手 致福樓

若大夫介卒亦如之士介死爲之棺斂之君不弔焉斂吏驗反下同

大夫介上介也其卒亦如正使之禮士介卒亦爲棺斂之具但君不弔異于正使

若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命若介死歸復命唯

上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸

若賓未將命而死則既斂于棺以柩造朝達君命介攝賓將命若介死則賓復命唯上介之柩造于朝他介不然若眾介有死者雖士介賓既復命亦往送柩至其家

卒殯乃歸以同行事當盡禮也以上賓介卒

小聘曰問不享不獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊

歿其禮如爲介三介
小聘異于大聘不行享禮亦不問及夫人主人不禮之禮當作禮凡受禮而設筵乃禮賓此雖受于廟而不筵几故不禮賓面私親也私親庭中受之不升堂不郊勞其致饗餼之禮如致上介問賓但以三介從此小聘

記

久無事則聘焉若有故則卒聘束帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方主人使人與客讀諸門外客將歸使大夫以其束帛反命于館明日君館之

無事無兩國要事則聘焉以達情好若有事則卒其聘事上文所言聘禮皆行之故曰卒外束帛加書以致其事百名約言其事多則書于策少則書于方其致書也主人使人與客讀諸廟門外蓋所致之事聘者必與閱之同讀以示信也不于內讀之者賓成禮而出乃讀之也反命亦束帛加書復其命明日君就館蓋有事不便久稽也此記無事有事之別

既受行出遂見宰問幾月之資使者既受行日朝同位出祖釋

載祭酒脯乃飲酒于其側幾居豈反古文資作齋

出聘者既受君命而行出遂見宰問行資多寡出國門祖道陳車馬釋酒脯之奠祭行道之神與同行者飲酒于其側按日朝同位謂已受命後未即行每日朝則使者介皆同位然此義殊非此記受命始行諸事

所以朝天子主與纁皆九寸刻上寸半厚半寸博三寸纁三采

儀禮恆解

卷八 聘禮

圭 致福樓

六等朱白蒼問諸侯朱緣纁八寸皆玄纁繫長尺紉組紉音早

雜記作藻同刻以再反厚胡胡纁反蒼石經作倉長直亮反紉呼纁反諸侯朝天子皆執命圭而此云皆九寸蓋謂諸侯使人朝于天子所執亦球圭而制特異也纁所以藉玉刻上三角而銳中者在下問諸侯球圭纁皆二采一就朱緣纁之采也纁以帛爲之表玄而裏纁表裏皆紉以采采成文曰紉此記圭纁

問大夫之幣侯于郊爲肆又肅皮馬肅子

鄭康成曰肆猶陳列也肅猶付也使者既受命有司載問大夫之禮待于郊陳之爲行列至則以付之使者初行舍于郊不于朝付之者與聘君不同此記問大夫之幣

辭無常孫而說辭多則史少則不達辭苟足以達義之至也辭

曰非禮也敢對曰非禮也敢孫音遠說音悅

辭無一定總以和順爲妙多則嫌于太文少則嫌于太略辭苟足以達則或多或少皆宜故曰義之至也若主人禮逾分

則辭之日非禮或主人強己以非分則對之以非禮敢不敢也此記聘之辭

卿館于大夫大夫館于士士館于工商管人為客三日具沐五

日具浴

鄭康成曰館者必于廟不館于敵者之廟為太尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而已管者掌客館者客使者下及士介也此記所館并管人所共

飧不致賓不拜沐浴而食之食如

不致主人不以束帛致君命則賓亦不拜然必沐浴而後食者重君賜也此記飧

卿大夫訝大夫士訝士皆有訝賓即館訝將公命又見之以其

贅賓既將公事復見之以其贅

訝主國君所使迎待賓者卿則使大夫訝大夫便士士亦有訝賓初即館訝將公命已迎待之意又以私禮贅見以訝常與賓親也以其贅如大夫執雁士執雉之類賓既將公事復見之而還其贅此記訝者

儀禮恆解

卷八 聘禮

圭

致禮樓

凡四器者唯其所寶以聘可也

唯其所寶以聘公侯伯之使者圭璋以行聘璧琮以行事子男使者聘用璧琮享用琥璜不相假也云四器者唯以公侯伯言之此記聘玉

宗人授次次以帷少退于君之次

掌次設而宗人授賓以帷為之少遜于君之次退還也此記次

上介執圭如重授賓賓入門皇升堂讓將授志趨授如爭承下

如送君還而后退下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉旋

如重所謂執圭器如不克也上介執以授賓賓入門皇自莊敬也升堂讓主君升二等而後升將授主時志必在于趨恐失容也如爭承如與人爭接物恐失墜也下如送御案玉已授而手在下猶若有所送也下階而發氣則前此屏氣可知怡和悅再三舉足又趨餘敬不忘也及門正焉容色復故此記授圭之容

執圭入門鞠躬焉如恐失之及享發氣焉盈容眾介北面瞻焉私覲愉愉焉出如舒雁

賓執圭方入門即鞠躬如恐失之享禮則有容色眾介亦容貌舒揚私覲和樂而敬又舒于盈容矣舒雁也威儀從容持重此記賓執圭享禮之容

皇且行入門主敬升堂主慎

總記行聘儀容宜皇且行謂莊重大方行步安詳也蓋聘必為國之光毋卑靡失禮入門升堂主于敬慎則不失禮

凡庭實隨入左先皮馬相間可也賓之幣唯馬出其餘皆東

反

隨入不並行北面以西為上故左者先入皮馬相間而設馬當入庭故唯幣出此記庭實

多貨則傷于德幣美則沒禮賄在聘于賄

貨指聘物聘物有常數多則重貨而害于德美謂奇巧也若貨多幣美是為賄在矣賄在是聘于賄非以禮行此句反言

儀禮恆解

卷八 聘禮

圭

致禮樓

以明之此記貨幣之度

凡執玉無藉者襲

藉若璧以帛琮以錦之類無藉若圭璋特達是也襲以執之敬也此記執玉襲

禮不拜至醴尊于東箱瓦大一有豐薦脯五臠祭半臠橫之祭

醴再扱始扱一祭卒再祭禮今文作醴大音泰

醴賓不拜至以聘者臣也下于君也尊于東箱則勿解豆之屬亦近之五臠半臠義見鄉射記扱醴見士昏禮此記醴賓之事

主人之庭實則主人送以出賓之士訝受之

主人禮賓有庭實賓執左馬以出餘主人送命人出授賓之從者

既覲賓若私獻奉獻將命損者入告出禮辭賓東面坐奠獻再拜稽首損者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭公答再

拜擯者立于闕外以相拜賓辟擯者授宰夫于中庭若兄弟之

國則問夫人

既覲賓若私其獻于主君亦稱君命以奉之不取自專也君使擯者出辭其獻而賓不許莫獻于外再拜稽首不敢以客禮自居擯者取其所獻之物入告出而請以客禮受賓因辭公乃各拜之賓在外故擯者立于闕外相拜告賓以公拜賓辟不敢當擯者乃以所獻授宰夫藏之若兄弟之國亦可私獻于夫人此記私獻

若君不見使大夫受自下聽命自西階升受負右房而立賓降亦降不禮見賢偏反禮作禮

不見鄭康成曰君有疾若他故也受聘享不行禮賓之禮此記君不見大夫受聘之禮

幣之所及皆勞不釋服報勞反

凡賓以幣問者其受幣者皆當勞之報施之禮當然不釋服亦皮弁以禮賓此記凡受幣者皆勞

賜饗唯羹飪簋一尸若昭若穆僕爲祝祝曰孝孫某孝子某薦

儀禮恆解

卷八 聘禮

圭 敬肅樓

嘉禮于皇祖某甫皇考某子如饋食之禮假器于大夫盼肉及

廋車祝曰之祝之反

主君賜饗賓以祭其先榮君之賜且以示奉使猶不忘其先也唯羹飪取其禮之盛者簋一尸若昭若穆者如父在則祭其祖父卒則祭其父若祖父俱卒則亦唯祭父祖父俱存則祭其曾祖唯祭一人以在外禮不備也如饋食之禮大槩如之不備假祭于大夫願祚備及其下即廋人巾車皆及之此記饗祭

聘日致饗明日問大夫夕夫人歸禮既致饗旬而稍問大夫古文曰問夫

行聘之日致饗于賓明日問大夫不言問夫人或問或不同也如問夫人則其夕夫人饋賓禮御案十日而稍恐其米禾薪芻或不繼也牢則無之

宰夫始歸乘禽日如其饗餼之數士中日則二雙凡獻執一雙委其餘于面禽羞俶獻比古文饋爲既比筆倚反

鄭康成曰乘禽乘行之禽也謂雁鶩之屬其歸之也以雙爲數其賓與上介也中猶問也亦不一日一雙太寡不敬也執一雙以將命而前也其受之也上介受之以入告士舉其餘從之此放也其致之禮如乘禽以上記主國禮賓之節與羞獻歸大禮之日既受饗餼請觀訝帥之自下門入

大禮即饗餼既受饗餼餘禮亦以次行之既行之後乃請觀其國與禮如韓宣子觀易象與春秋吳季札請觀于周樂非謂致饗餼日即請觀也下門凡觀所之門此記請觀之候

各以其爵朝服

鄭康成曰此句宜在凡致禮下

士無饗無饗者無償

鄭康成曰謂歸餼也此上記致禮爵服及士無償

大夫不敢辭君初爲之辭矣

此記賓問大夫大夫不敢辭以君先爲之辭也

儀禮恆解

卷八 聘禮

圭 敬肅樓

凡致禮皆用其饗之加蓬豆

君不親饗賓及上介而但以酬幣致其禮必使卿大夫亦用饗禮之加蓬豆記此者嫌不親饗則不用加蓬豆也此記加豆

無饗者無饗禮

士介則無之此記無饗無饗

凡饋大夫黍梁稷僅五斛

饋賓與介也云黍梁稷則無稻每筐盛五斛此記饋禮之米

既將公事賓請歸

既將公事則賓請歸示不敢久留而主君亦留之上文云請觀是也此記必請歸以盡使臣之禮

凡賓拜于朝訝聽之

賓拜賜于朝必訝聽之不可無人傳受其禮也此記訝受拜賜

燕則上介爲賓賓爲苟敬宰夫獻

君于使臣致饗餼外亦或燕賓則上介爲賓不欲重勞賓也然賓亦必駕敬苟誠篤意使宰夫爲獻君亦不親之此記燕

無行則重貽反幣

無行謂不願聘也因其祇聘于此國故重其貽而反幣此記無行之聘

曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱君以社稷故在寡小君

拜君貺寡君延及二三老拜又拜送

在念在之也損者于君拜賓時爲此辭君代夫人拜受亦然延及二三老拜賓問大夫也拜送于賓將行時此記拜受之辭及拜送

賓于館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜

賓館于大夫之廟將去而四皮束帛以謝之釋于堂楹間賓不致主人亦不拜以其爲賓主之常禮也此記賓釋皮帛于館

館

儀禮經傳

卷八 聘禮

美 致禮儀

大夫來使無罪饗之過則餼之其介爲介

罪過皆失誤罪大而過小罪如孫子君登亦登若成叔飲之類過但不過于禮若行聘時無罪則饗之有過則但餼之其介爲介謂饗時饗賓之時仍以聘之上介爲介

介別當饗介也此記罪過及饗賓不易介

有大客後至則先客不饗食致之

前有卿大夫來聘而即有他國之君後至則先客不親饗食但致其禮而已卑不與齊禮也疏云大客爲大國之卿大夫非此記

聘有大客

唯大聘有几筵

經已云小聘不几筵此記複

十斗曰斛十六斗曰簋十簋曰秉二百四十斗曰四秉曰筥十筥

曰稜十稜曰秬四百秉爲一秬今文簋爲逾稜祖孔反音總秬音如古文稜作稜

包咸云十六斗曰庚庚逾簋其數同也二百四十斗爲康成曰一車之米秉有五簋四秉之秉刈禾盈手之秉也筥積名

刈稻聚把爲筥詩曰彼有遺秉此有不斂穧一車之禾三秬爲十二百秉三百筥三十稜也此記米禾之量

總論古者諸侯各君其國各子其民先王制爲聘禮使之通情

惇商治忽平日情誼交孚無事則各安疆宇有事則相爲捍

禦而守王章謹侯度皆寓其中春秋之衰其禮猶存然不朝

聘天子而第朝聘諸侯又其所以聘者私相要結而已故夫

子多弗取之此篇記聘禮特詳其情文曲至信爲周初之禮

而自秦以後則不可復行先儒容有誤解悉正而疏之

義禮互釋

卷八 聘禮

三

次補義

公食大夫禮

此因聘而食之也食禮有餽有餼設酒祇以漱口以飯為主故曰食饗燕食相類饗食于廟燕于寢則食禮次于饗食禮通乎上下其等差則視乎食之之人與所食之人以爲隆殺此篇則諸侯食聘大夫之禮而並及主國大夫食聘者之禮

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵上介出請入告三辭賓出拜辱大夫不答拜將命賓再拜稽首大夫還賓不拜送遂從之

食音嗣
三如字

使大夫朝服往戒賓各以其爵爵同易相稱上介出請其來之故入以告賓三辭不許則出拜君命之辱大夫不答拜以其拜君非拜己致君之命賓拜受命大夫還賓隨後踵至不拜送以未終事也此戒賓

儀禮恆解

卷九

公食大夫禮

十

致福樓

賓朝服即位于大門外如聘

如聘禮賓入于次乃即位也

即位具羹定甸人陳鼎七當門南面西上設局罍罍若東若編設洗如饗小臣具槃匱在東堂下宰夫設筵加席几無尊飲酒

漿飲俟于東房凡宰夫之具饌于東房反區逸離反音移

賓至乃具陳設如下文所云定熱也鼎七大半去鮮魚鮮腊也饗禮亡設洗如饗未知其處槃匱爲公設罍區盛水漿也盛鹽棄水鹽必有單巾不言文不具設筵又加席几安賓之意無尊主于食不獻酬也飲有六此但有漿酒飲三者先言飲明其爲飲也漿飲之飲蓋水也酒漿飲皆解但俟時而設之飲食之具宰夫所掌凡非一也此陳設

公如賓服迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟再拜稽首公揖入賓從及廟門公揖入賓入三揖至于階三讓公升二等賓升

辟音避

具而後公朝服迎賓不出大門使大夫納賓公拜賓避不敢當公先賓從公升二等而後賓升君因其聘而禮之賓則守臣下之禮此迎賓

大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上介門西北面西上

先言主國之大夫士等所立之位而後言從賓之介立于門西北面西上按主國諸臣之位宜先立而後公出迎賓此乃補記之辭唯介則實入而始立

公當楹北鄉至再拜賓降也公再拜賓西階東北面答拜損者辭拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首

承上言賓升時公當楹拜其至賓降階而公卒再拜賓乃于西階東答拜損者雖辭賓卒拜公降等而辭曰雖禮將拜然

儀禮恆解

卷九

公食大夫禮

二

致福樓

不敵當稱升也賓拜而後疾趨果階以升既升公以其拜下非所當仍命之成拜示己不敢當階下之拜于是賓乃再拜稽首此

士舉鼎去鼎于外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扇坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕載者西面魚腊既載體進奏魚

七縮俎寢右腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之大夫既匕匕奠于鼎逆退復位鼎西南之南衍文今文莫

賈氏公彥曰去鼎于外者以入當載于俎故去之賈氏繼公曰次入鼎在西者先在東者後也朝位君南面故陳鼎于外內皆順之鼎西每鼎之西也順出以次而左人待載蓋各立于其鼎之東南南面雍人掌割烹之事者旅人雍人之屬長盥大夫之長者先盥其洗以序就盥卒盥序進而執事而屬其匕于南載俎者西面任熟也魚腊皆熟食禮宜熟也載體載

牲體奏皮膚之理進其奏本在前魚有七編組者順陳于俎也其首首多骨饌也腸胃亦七與魚數配同一俎倫理也肅之滑脆者腸胃皆橫諸俎使出于俎外大夫既加七于鼎逆退復其東夾南之位此鼎入載也

公降盥賓降公辭卒盟公壹揖壹讓公升賓升宰夫自東房授醢醬公設之賓辭北面坐遷而東遷所公立于序內西鄉賓立于階西疑立古文壹皆作一疑魚乙反

公將親設醬而降醢醬公辭卒盟一揖一讓而升賓讓公先升宰夫授公醢醬公親設之醢醬以醢和醬也東遷所立序內以俟宰夫等執事賓端凝立于階西

宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醢醢昌本昌本南麋饌以西菁菹鹿饌士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以為特旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所宰夫設黍稷六簋于俎西二以竝東北上黍當牛俎其西稷錯以

儀禮恆解

卷九 公食大夫禮

三 致福饌

終南陳大羹清不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位公設之于醬西賓辭坐遷之宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛飲酒實于解加于豐宰夫右執解左執豐進設于豆東宰夫東面坐啟簋食各卻于其西醢他臠反饌奴兮反菁子丁反今文饌皆作康錯七各反大音泰和戶卧反鐙

音登今文清為汁會如字

鄭康成曰醢醢醢有醢醢肉汁昌本昌本醢醢有骨謂之醢醢醢醢也周官醢人朝事之豆八此用其六殺也殺氏繼公曰六豆為二列內列自西而東外列自東而西惟云西上者外列統于內列也郝氏敬曰俎七設于六豆南南北二列始西北牛俎牛俎東羊俎東豕俎北一列也又西南魚俎當牛俎之南魚俎東豕俎東豕俎北一列也又西南也二三并六唯肅在東獨設無并日特士既設俎復其門東之位甸人乃入舉鼎以出旅人取匕先鼎出順出順其入之次並併也錯相間大羹之汁不致五味瓦豆日鐙有蓋者以避塵清在饌門外東方故由門入饌菜和羹之器飲以漱

山之酒早實于俎加于豐宰夫進設之會蓋也御仰也蓋蓋有六兩兩相重而仰之以上設正饌

贊者負東房南面告具于公公再拜揖食賓降拜公辭賓升再拜稍首賓升席坐取韭菹以辯擗于醢上豆之間祭贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手與以授賓賓祭之三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓與受坐祭扱手扱上鉶以柄辯擗之上鉶之間祭祭飲酒于上豆之間魚腊醬清不祭

食如字辯音編擗人悅反又而懸反扱始銳反扱初洽反贊者在東房戶外之東若負之然告具于公公拜揖賓就食賓降拜公辭乃升成拜擗也醢醢不可取擗之若取之也贊者坐取黍稷授賓賓祭之兩言辯者黍稷各三簋各三取之故不總言辯也肺不離者切肺也三牲之肺皆不離贊者辯取之一一授賓與而受坐以祭扱扱擗中之菜也辯擗之以柄擗三鉶于上鉶之間祭鉶飲與酒皆祭唯不祭魚腊醬清略其細也此賓祭正饌

儀禮恆解

卷九 公食大夫禮

四 致福饌

宰夫授公飯梁公設之于清西賓北面辭坐遷之公與賓皆復初位宰夫膳稻于梁西士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰先者反之由門入升自西階先者一人升設于稻南簋西間容人旁四列西北上大如字

鄭康成曰既告具矣而又設者加也通之遷而西之以其東上也梁今高粱炊以飯初位公序內賓階西膳稻以稻為膳而進之士進膳珍味皆有大者以便賓祭皆有蓋如宰如進大羹清右執豆左執蓋也先者先設梁者反之卻入門外取三牲與魚由門入升階授前設稻之人設于稻南簋西其間可以容人便賓于此間往來旁正饌中席而此在旁也

腳以東膳膳牛炙炙南醢以西牛醢醢牛醢醢南羊炙以東羊截醢炙炙南醢以西豕醢豕醢魚膾人膳羞者盡階不升堂授以蓋降出膳音香醢許云反醢許堯反炙之釋反又章夜反醢側吏反醢巨之反牛口膳羊口膳豕口膳皆肉羹炙炙肉羹切肉內則為膾不醬并實醬也菹御案正豆一菹一醢相間此品多故以一

醴從牛炙而一醴居牛載牛醴之間一醴居炙炙載之醴
惟升在魚之上蓋縱橫四列而設之又欲使四醴與升
齊相間而成文也騰升也取人自下進羞不升堂以授先者
一人羞羞多必眾人難進而進反嫌不敬下者不升而卒致
羞如自下而騰上故云騰羞
者投羞以羞降出以上設加饌

贊者負東房告備于公贊升賓賓坐席末取梁即稻祭于醬清
間贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之

前公已再拜揖食故此惟贊者升賓賓取梁與稻祭于公所
設醬清之間坐席末便取稻梁也贊者取庶羞之大者一以
授賓賓兼一祭
之此賓祭加饌

賓降拜公辭賓升再拜稽首公答再拜賓北面自閒坐左擁簾
梁右執清以降公饌賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之
栗階升北面又奠于其所降辭公公許賓升公揖退于箱橫者
退負東塾而立

儀禮恆解

卷九 公食大夫禮

五 致福橫

賓拜賜將食公辭其降而升拜公答拜賓北面自兩側之間
坐擁抱也擁之者重公所設右執清以降示將食于階下公
辭其降賓坐奠簾清于階西東面對以當降之意公不許乃
西面坐取之栗階而升北面反奠于故處降辭公之親視食
公許退賓乃升公揖退于東
夾之前俟賓食積者亦退

賓坐遂卷加席公不辭賓三飯以清醬宰夫執解漿飲與其豐
以進賓執手與受宰夫設其豐于稻西庭賓設賓坐祭遂飲奠

于豐上卷九阮反下
同飯父晚反

賓坐卷其加席飯飯稍梁也以清醬不遇食唯三飯者以公
侯于箱欲速成禮不欲久于食既食宰夫執漱之漿飲以進
賓執手而與受解宰夫設其豐于稻西有司設庭
賓賓坐祭遂飲既飲奠于豐上此賓食

公受宰夫束帛以侑西鄉立賓降筵北面橫者進相幣賓降辭
幣升聽命降拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面退西楹
西東面立公壹拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以

出公降立上介受賓幣從者誦受皮相息亮反

鄭康成曰侑猶勸也主君以為食賓殷勤之意未至復以幣
勸之橫者相進幣賓降辭不許則升聽命降拜公辭乃升成
拜受幣之時賓當東楹北面退而西楹西東面立公拜送幣
賓即降不俟公拜而後降也介逆出先賓出也北面揖執庭
實以出公降立送幣上介受幣
于門外賓之從者受皮此侑幣

賓入門左沒雷北面再拜稽首公辭揖讓如初升賓再拜稽首
公答再拜

雷門內雷沒雷即拜公辭之揖讓而升如
初既升復再拜稽首公答拜此賓拜侑幣

賓降辭公如初賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲不以醬清
執手與北面坐取梁與醬以降西面坐奠于階西東面再拜稽
首公降再拜食飯皆
如字

賓降復食降辭公如初將食時賓升公揖退于箱賓遂食會
飯合黍稷而並食之三飲酒漿飲以漱口不以醬清不用正

儀禮恆解

卷九 公食大夫禮

六 致福橫

饌也賓既食而與取梁與醬以降坐奠于階西示
親微也東面再拜而君拜謝公亦降拜此奉食

介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧
鄭康成曰橫者以賓不顧告公公還入內寢校餐食皆宜有
金奏而此無之蓋兩君則然抑或于聘則饗有樂而食無樂
以此為差
也此賓出

有司卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與與音

鄭康成曰卷收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊盡以歸
賓敬之至也御案魚腊賓所不祭故不與此但以俎實言
之若豆銅庶羞則不與

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首誦聽之食音
鄭康成曰朝大門外聽之士誦
受其言入告出報此賓拜賜

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎魚腸胃倫膚若九若
十有一下大夫則若七若九

上文食禮已畢此下當云記而記字乃在下文簡篇誤也八
豆韭菹醯醢昌本康藟等蔬鹿藿茹也九俎八簋黍稷稻
粱各二六餽牛羊豕各二九俎牛羊豕鮮魚又有魚鱸魚
腊皆二俎若九若十有一則大夫不同也下大夫次之也
庶羞西東毋過四列上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶩
鶩鶩音淳
鶩鶩音如

御案四列謂如膾臠臠炙四豆爲列也如通此或六或八
則東偏饗而西亦不當席矣言此謂東西有定而南可加也
雉兔鶩鶩之次當曰魚膾南雉以東免鶩鶩按月令田
鼠化爲鶩鶩即鶩也此云鶩蓋鶩也此上致食之禮

若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆實于饗陳
于楹外二以竝北陳饗實于筐陳于楹內兩楹間二以竝南
陳庶羞陳于碑內庭實陳于碑外牛羊豕陳于門內西方東上
賓朝服以受如受饗禮無償明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命
賓烏送反
儀本作損

儀禮恆解 卷九 公食大夫禮 七 致福樓

若君不親食使大夫致食則陳食品庶羞及庭實如此賓必
朝服者以君有故非不欲親食而不能親食也無償以君不
在也明日亦拜賜此君
不親食而致食之禮

大夫相食親戒速迎賓于門外拜至皆如饗拜降盥受醬漬侑
幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等賓止也賓執梁與漬
之西序端主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等
主人從受侑幣再拜稽首主人送幣亦然辭于主人降一等主
人從卒食徹于西序端東面再拜降出其他皆如公食大夫之
禮

鄭康成曰連召也先就告之歸具既具復自召之異于君皆
者謂受醬受漬受幣也降堂止階上主人三降賓不從賓執
梁漬之西序端不敢食于尊處主人辭則反之卷加席亦謙
也辭則反之敬也辭幣降一等主人亦降一等受侑幣及送
幣賓主皆再拜稽首辭主人親視臨降一等主人亦降一等
等不居于箱卒食亦親徹東面再拜謝而出主人亦當各拜他

謂此節所不言而見于
上文者此大夫相食

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之賓受于堂無償

若大夫有故不得親致食則公使大
夫代致不言其禮與大夫親致同也

記不戒戒不速不授几無昨席亭于門外東方字衍烹記

以字當在上文上大夫上說已見上此承上大夫先致食而
記不先期戒之即日戒而不速不授几不設主席于門外
東方此上大夫不親
致食公使大夫代致

司宮具几與蒲筵常緇布純加菹席尋玄帛純皆卷自末宰夫
筵出自東房純諸閭反又諸

賈氏公彥曰天子具官別有司几筵諸侯兼官故司宮兼司
几筵丈六尺曰常半常曰尋蒲筵用緇布緣之加席則用菹
席以玄帛緣之菹小蒲不惡于蒲皆卷自末謂從末卷作束
而設之其卷亦自末也筵本在東房司宮具之宰夫敷之此
記筵
席

儀禮恆解 卷九 公食大夫禮 八 致福樓

賓之乘車在大門外西方北面立字乘如

賓所乘之車不入
門敵也此記賓車

銅莖牛藿羊苦豕薇皆有滑莖莫

鄭康成曰莖菜也藿豆葉苦豕菜薇草名蘇
賦名之曰元修菜滑莖莖之屬此記銅莖

贊者盥從俎升

敖氏繼公曰贊者所有事于賓者簋俎庶羞之祭
也而俎先二者而設故從之以升此記贊者升節

簋有益暴

蓋暴以暴爲蓋
異于簋此記簋

凡炙無醬

炙先以鹽或醬和之而
後炙故無醬此記炙

上大夫蒲筵加菹席其純皆如下大夫純

如下大夫純加縹布壹繡上大夫
筵席或異故明之此記上大夫筵

卿橫由下上贊下大夫也

卿爲橫不上堂惟上贊者以其佐賓食于
堂上也贊者以下大夫爲之此記賓贊者

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也拜食與侑幣皆再拜稽首

上大夫于食庶羞時兼酒飲漿而飲之每食庶羞皆漱可也
至君不親食而使大夫致食則拜食與侑幣皆再拜稽首此
上大夫飲酒漿飲及拜賜

總論主君于聘者既饗之又食之燕之皆所以致其愛敬或云

饗主敬食主愛夫愛敬豈可析爲二哉食禮當較饗禮爲殺

以饗禮已亡遂無所考夫食主于食燕主于酒酒食並致何

以必分爲二蓋酒主于盡歡食主于屬飫且具物不伴儀文

亦異先王制饗食燕之禮亦欲再三致其情文以爲睦鄰之

儀禮恆解

卷九 公食大夫禮

九 致福樓

義也至陳設及器數隆殺必辨揖讓周旋尊卑共飭固基詳

焉然饗禮較隆若諸侯朝天子諸侯之臣及四裔使來天子

皆饗之又饗宿衛及耆老孤子今皆無考至食禮燕禮則天

子諸侯于其臣大夫士與賓客蓋無不有之要無非以洽情

誼而敦相好也又豈可以此書所記刻舟求劍哉

儀禮恆解卷之九終

儀禮恆解卷十

雙江劉 沅輯註

覲禮

覲見也周官宗伯大行人之職春朝夏宗秋覲冬遇各因其
時而名之其實皆朝也曲禮曰天子當展而面立諸侯北面而
見天子曰覲天子當寧而立諸公東面諸侯西面曰朝則朝
特覲旅見異名然君臣尊卑之分早定其相見禮文不能大
有所損益則二書所言未可泥視此篇云覲禮者以朝可通
于諸侯覲則唯天子得而專之以爲諸侯見天子之常儀焉
耳

覲禮

覲以下見
上之名

至于郊

天子饗內千里遠郊百里近郊半之諸侯由其國乘幣設守
告廟及山川而後行若從者及于過國假道道中一切諸事

儀禮恆解

卷十 覲禮

一

致福樓

皆不言者以見天
子爲主略之也

王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不

答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜

稽首遂升受玉使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜

稽首使者乃出勞力報反使師與反下

王使人皮弁用璧使者並同左還音旋勞侯氏某侯某氏來見天子

侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏

拜送几使者設几答拜侯氏用束帛乘馬儼使者使者再拜受

侯氏再拜送幣使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂

從之乘駕證反儼臂印
反下同驂差施反

侯氏自司市席出止使者使者入侯氏與之讓升而使者固辭以其來爲客不敢先之此則以賓主禮行之者也侯氏先升授几以安使者拜送几使者自設几侯氏以束帛乘馬進使者使者不辭而受以其敬王命故敬已不敢輕君命也侯氏拜送幣使者降以左驂出餘馬侯氏之士送出投使者從人侯氏拜送隨即從使者後而入以上郊勞

天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首償

之束帛乘馬女音汝

天子賜之館舍若有朝宿之邑者天子亦必賜命之使者致舍之辭謂其順王命而來同姓曰伯父叔父異姓曰伯舅叔舅舉一可知侯氏拜賜償使者以束帛乘馬尊王命也此賜舍

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首

侯氏拜受命此戒觀日

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上朝直遙反餘並同

儀禮恒解 卷十 觀禮 二 致福樓

舍次舍也觀時待事之處以帷幕掌次所張前朝先觀之一日此受舍于朝

侯氏神冕釋幣于廟神食音反

神冕冕服之次者上公衮無升龍侯伯鷩子男毳孤希卿大夫玄其餘皆神神之言卑也天子非大祭不祓服十二章之上服諸侯非助祭于天子雖朝觀祓服祓服其大服也祓服考也蓋爲位筵几以告將觀而釋幣焉此釋幣于廟

乘墨車載龍旗弧韞乃朝以瑞玉有纁天子設斧依于戶牖之間左右几天子衮冕負斧依音獨纁音

墨車大夫所乘放氏纁公曰墨車屈也龍旂不沒其實也弓衣曰韞瑞玉五品圭所當執者纁所以藉玉依如今屏風上纁斧文示斷制之意几玉几左右皆有優至尊也衮冕九章其龍天子有升龍有降龍負斧依南面而立周制無衮夫而此云衮夫蓋末損之屬自外承命

以告未損次損至上損告天子

天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之

侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏坐取圭升致命王

受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出

鄭康成曰言非他者親之辭嘉之美之辭上擯又傳此而下至齊夫侯氏之下介受之傳而上以告其君入門右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊尊貴而不撓諸侯告也告天子而天子辭之欲親受之如賓客侯氏乃生取圭升致命述職也致王所以命已受土之命當有策以載之王受玉之猶其也侯降拜王受玉擯者以王命延之升升成拜乃出以上行禮

四享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢

鄭康成曰四當爲三古書四作三蓋相似而誤大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享初享或用馬或用虎豹之皮其次享

儀禮恒解 卷十 觀禮 三 致福樓

龜也金也丹漆絲纁竹箭也其餘無常貨唯其國之所有分爲三度致之皆以幣帛匹馬卓上以一馬卓然前行而九馬以次而入不雜各並行中庭西方南北之中庭實用十馬至尊禮異也擯者傳王命將親受蓋辭其莫于下也王不執玉授王人于外畢三享事畢此三享

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首音

孟子曰諸侯朝于天子曰述職上文致命是也既述其職于天子恐有應得罪者故肉袒于廟門之外示恐懼之意乃入門右北面立告擯者以己于此聽事擯者告天子天子乃致辭于侯氏言無事且歸寧爾邦然則有事必有黜罰之典矣故曰懷諸侯則天下畏之

出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出勞力報反屏皮盈反又彼邪反

侯氏出自屏南入門左襲而西面立恐天子有後命王勞其守土治民及道路之苦則降拜擯者以王命延之乃升成拜

天子賜侯氏以車服，迎于外門外，再拜，路先設，西上，路下四，亞之，重賜無數，在車南，諸公奉篋服，加命書于其上，升自西階東面，大史是右，侯氏升，西面立，大史述命，侯氏降兩階之間，北面再拜稽首，升成拜，大史加書于服上，侯氏受使者出，侯氏送再拜，饋使者，諸公賜服者束帛四馬，饋大史亦如之。

篋古協反大音泰下大史

鄭康成曰賜車同姓以金路異姓以象路服各以其命服凡君所乘車曰路路下四乘馬也亞之次車而東重賜多少唯君諸公一人以篋盛服而加命書于其上所以爲命服大史居公之右進命讀王命受受篋服僕使者起下文之辭此賜服車

同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其

四
致福樓

異姓則曰叔舅。養禮乃歸。

同姓則謂之伯父叔父異姓則謂之伯舅叔舅戴記亦如此云然周家封建豈必皆同姓如姪此亦言其多者耳若庶姓則當日某侯饗禮該饗食燕之禮歸歸饋也此言稱謂與其禮

諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方

明于其上、

乃時巡時巡則各于方岳合其方之諸侯王不巡狩大合諸侯則于東都若尋常朝覲必無諸侯不能容而爲壇于郊外之事然則此所言蓋巡狩及天子有大事在外合諸侯之制也鄭康成曰八尺曰尋深高也處重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等等中等下等每面十二尺方明上下四方神明之象也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上
立下黃設六玉上圭下璧南方瑋西方琥北方璜東方圭上介

皆奉其君之旂置于宮。尙左。公侯伯子男皆就其旂而立。四傳

以木爲方明著六合之神六色以象其神六玉以禮之以是兼柴望諸祭前一日置旂于宮臨時諸侯各就其旂而立敖氏繼公曰尙左則五等之位自西而東皆北面與朝事儀之位異旣入立于位王乃壇上三揖之士揖庶姓時揖異姓天揖同姓王旣揖于是諸侯皆升莫瑞玉公于上等侯伯于中等子男于下等旣則皆拜于下擯者總延之曰升乃各升成拜于莫玉之處降出三享莫玉幣亦如之傳擯傳其擯辭使之升拜也一朝三享凡四

天子乘龍載大旒象日月升龍降龍出拜于東門之外反祀

方明

鄭康成曰馬八尺以上爲龍大旂大常也繆首畫日月其下及旒交畫升龍降龍日爲百神之首故先拜之及其在東方而拜之見其時之早反祀上下四方之神此將見諸侯而拜祀之也下文又以其初至言之也

禮日于南門外。禮月與四瀆于北門外。禮山川丘陵于西門外。

五
致福樓

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞瘞反於

王初至其方未見諸侯先祭天地日月山川邱陵天子爲百神之主故所至卽祭之門宮門南門離位日旺之地北門坎位陰旺之地山川邱陵物之所生也西方成物之地燔柴使陽氣達于天山川邱陵雖皆地而高下不同故祭山則升祭川則沈祭地則瘞埋其祭物此朝覲之禮

記

几俟于東箱，偏駕不入王門，奠圭于纁上。

凡侯于東箱至時乃設之偏駕諸侯所乘之路車奠圭入
門右坐奠時開轅而奠于其上此記凡記偏駕記奠圭

總論周家封建諸侯雖各君其國各子其民而禮樂征伐統于

天子尤要在巡狩朝覲孟子曰巡所守也述所職也或有

不遵王制虐用其民則黜罰隨之而又有採風之使方伯連

帥之任是以諸侯無敢違犯此篇記覲禮而略聘類會同以

一該其餘也記曰考禮正刑一德以尊于天子一德尤其根本天子修德于上諸侯遵奉于下以正身齊家為天下法而禮樂足以陶淑之刑賞足以齊一之所以能長治久安春秋以後既無有德之君為之率而一切禮度日久廢弛則先王盛時治世本末之故人多弗明此書為漢儒所採其所記特其儀文焉耳而此篇猶為無弊可即是以推其餘焉

儀禮恆解

卷十 覲禮

木 疏補

儀禮恆解卷之十終

儀禮恆解卷十一

雙江劉 沅輯註

喪服子夏傳

喪服子夏傳
喪者亡之也言此人棄世而去其魂爽恍惚不可為狀人生不越五倫倫理本于天理生則致其愛敬死則致其哀戚此天理人情之盡誠服則其表哀者也古喪禮多亡此篇乃漢儒攷拾遺文而存之者猶可以見一斑舊傳子夏所作傳非也故氏繼公曰此傳不特釋經亦釋記則是作傳者又在作記者之後今考傳文發明禮意者固多而違悖經意者亦不少豈知禮者所為其言諒之
喪服斬衰裳苴絰杖綬帶冠纁纁菅屨者喪七回反其七于反綬戶交反又吉曉反
菅古願反屨九具反
此總言服之類也鄭康成曰上曰裳下曰裳麻在首在要皆曰絰紵黑黃色冠纁纁纁以麻纁為冠纁菅屨以菅為屨者下之詞

儀禮恆解

卷十一 喪服

一 疏補

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有黃者也苴絰大槁左本在下去五分一以為帶黃扶云反編音尼又音革去起呂反下並同
不緝不齊之也黃麻子麻之老而纁惡者以為斬喪之絰焉指與二指一團也絰之大如此左本在下其本而居下為纁去五分一五分其絰之大而四去其一以爲帶要絰較小較帶又小于要絰也
齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以為帶小功之絰大功之帶也去五分一以為帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以為帶齊側私反
賈氏公彥曰齊衰之絰斬衰之帶也者大小同也自齊衰以下以是漸次而殺李氏如圭曰經以絰包二者別而言之則首經曰經要經曰帶
苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本齊如字
為父苴杖無苴則以竹代之不修治為母桐杖削則去其皮而稍澤以當人之心為節皆以其本為下

杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也又侍養反

贈音

爵謂有爵者爲民之表則居喪必盡其哀哀則德故以杖優之實責之以盡其孝于父母也其有無爵而杖者以其爲喪主假之以杖優其過勞猶假也其非主而亦杖者或過哀而病須以此輔之童子不杖以其幼冲不能病婦人亦然然此大概言之耳古今童子婦人有至孝者其病乃或甚于成人與有爵者則此言豈通論哉

絞帶者繩帶也

絞刺也絞麻爲繩作希蓋虞祭後所繫

冠繩纓係屬右縫冠六升外畢鉞而勿灰衰三升皆履者皆非

也外納屬音屬升如字非扶拂反與屏同

繩纓以繩爲纓惟一條屬于武而右縫之若吉冠則纓兩條結于頤下矣畢止也外畢覆冠于武而畢之別于吉冠也其

儀禮恆解

卷十一 喪服

二 致福樓

布但綴治之而不加灰也凡五服之布皆不加灰三升斬衰也皆菲傳者當時履名外納收其餘緒教氏繼公曰傳釋經文止此下因言孝子居喪之禮

居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時歆粥朝一溢米夕一溢米寢不

說經帶苦矢占反枕之聲反塊苦對反本又作出歡昌

鄭康成曰倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶苦繩藥也塊

塤也哀至則哭非必朝夕賈氏公彥曰父母之喪水漿不入

口三日之後乃始食雖食猶節之朝夕各一溢米而已溢與

拾同滿手曰溢不說經帶則冠衰不說可知此皆誠于哀故

居處飲食不安也

既虞窮屏柱楣寢有席食蔬食水飲朝一哭夕一哭而已主棺

密夷反食如字疏食之食音嗣鄭康成曰楣謂之梁柱楣所謂梁闔即廬也廬有梁者屏

蔽也既虞窮去戶旁屏戶之餘草其虛有柱有梁有席蒲席

加于其上以席米爲飯不止朝一溢夕一溢矣

既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時始食如字鄭康成曰外寢于中門之外屋下壘壘爲之不塗墍所謂至室也素食不飲酒食肉哭無時哀至則哭

父

賈氏公彥曰此章恩義並說而先言父者義由恩出忠臣出孝子之門也

傳曰爲父何以斬衰也父至尊也爲子獨反下故同

賈氏公彥曰父至尊者天無二日家

無二尊父一家之尊故爲服斬也

諸侯爲天子傳曰天子至尊也下文有君一條而此另列諸侯爲天子者御案以諸侯天子皆君恐疑了不必如君臣之服故特著之也

君

賈氏公彥曰君者臣之天故同之于父爲至尊此義服也

傳曰君至尊也

儀禮恆解

卷十一 喪服

三 致福樓

君指天子前人兼諸侯卿大夫士而言竊謂周制諸侯雖各君其國然皆爲天子守土治民大夫稱曰陪臣亦天子之下臣士以下不待言矣諸侯之臣爲其君宜下于天子一等而無明文于是議者紛紛夫君父皆無二者也大夫士各爲其主而忘天子非聖人之制也

父爲長子長知丈反後

適妻所生曰適子其長者爲適長若長子死則其二亦爲適子若妻無出而妾生子其長者亦爲長子凡適皆可爲長無

適則長子如適故不言適而言長

傳曰何以三年也正體于上父乃將所傳重也庶子不得爲長

子三年不繼祖也專傳反

正體于上爲適所生正也長士也傳重傳宗廟之重也恩按

三年之喪唯君父與母自天子達于庶民而此謂父爲長子

則不可概論矣然以天理揆之宗廟之重者乃然若大夫以下

混于臣子爲君父決非聖人之制此書本漢儒擬拾見聞前人奉爲圭臬如此條亦曲傳會之實非禮也今律爲長子眾

子皆期年始為得之

為人後者為如字下可

雷氏次宗曰此當云為人後者為所後之父嗣此五字者以其所後之父或早卒或後祖父或後曾祖高祖所以不定故闕之也愚按為人後即今過房為繼之說聖人所以制為此禮者以祖宗父母無不願其子之有後而人生秉質特異或男或女有終身不能生育者故以其昆弟或本宗之子為之使其祖宗父母欣然于子之皆有其後本一體所分而還以繼其宗祧在子為人後者為大孝在為人後者承先人之遺亦為至孝近人不知甚或觀視產業互相爭論又或始過繼而後復有歸還禮傷倫莫甚于斯至毛大可則竟謂古無為人後之禮何其悖且肆也

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同

宗則可為之後何如而可以為人後支子可也

受重受其先人遺體之重非必宗廟社稷及產業尊服斬衰也同宗同先祖者非嫡子長子則為支子必支子者己之嫡長承己之重不

儀禮恆解

卷上 喪服

四

致福樓

為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

賈氏公彥曰傳言為所後者之祖父母及妻并外親之等不言期大功小功總麻之可內親者舉疏以見親言外以包內也若子皆如子以所生父母恩親降為伯叔父母其妻等悉以子禮服之至所生父母則降為伯叔父母其妻由武宗論者多未見及也與尊親致為伯叔父母其妻立世宗已父之子當時廷臣不于其初封還武宗不當奪人之子以宗親與之富貴而人繼令舍其父母而勿念亦天理人情所不順者當別為典立後而尊之以皇伯考亦理之可通者乃當時後世各執一偏之見紛紛爭辨實未有當也此非本章正義聯附言之

妻為夫

賈氏公彥曰妻者齊也言與夫齊也上自天子之后下至庶人之妻皆為夫斬衰

傳曰夫至尊也妾為君傳曰君至尊也

夫者妻之所天故至尊服斬衰妾者接也以其非敵而以時接見于主故稱主為君若臣子然故亦服斬衰妻妾之尊夫主

者以其為己之綱也夫必自正其綱然後可以為妻妾範若已無德無禮而虐及妻子夫綱不正又何以為人所尊古今國家之變起于閨門者不少豈非誼禮而不達禮意乎

女子子在室為父布總箭笄髻衰三年總子孔反笄音

女子在室為父服三年以布為總束其本又束其末箭簪也髮露紛也猶男子之括髮以麻自項而前交于額上卻繞紛如著慘頭焉凡服上日衰下日裳此但言衰不言裳婦人連裳于衣故直言衰不言裳也箭笄髻總三年乃除

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸長如

鄭康成曰總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂為飾也故氏繼公曰總六升亦但指卒哭以前其卒哭以後當與男子受冠之布同

子嫁反在父之室為父三年

女子已嫁犯七出而還父母之家者亦服三年所以然者未嫁天父既嫁天夫被出而反則仍天父也父子主恩故雖被出而仍不絕其恩恩按七出之條古人所疑若無子惡疾皆仁人之所憫者豈有出之之理乎惟淫佚不孝則在所當出

儀禮恆解

卷上 喪服

五

致福樓

然夫為妻綱果能正身修德則所以化導而防閑之者宜至不可教訓亦惟衣食之而已不使得操內政世所傳孔氏三世出妻皆後世妄言愚于禮記已詳辨之幸有三不出之條猶為可通世俗不正其身而苛責其妻揆以綱常之義自愧已多故君子當慎審于其際也

公士大夫之眾臣為其君布帶繩履

公兼畿內外之諸侯而言士大夫亦兼王朝卿大夫與諸侯卿大夫不日卿而曰士蓋天子之元士視子男言士始可以該之大夫則該卿于其中為其君

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾

臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩履者繩菲也

天無二日民無二王公卿大夫雖各有臣不得等于天子之臣也傳故析之言公卿大夫之臣室老也士也貴臣也于其君恩義較隆其餘皆眾臣也不得與室老等比也且所謂君者謂有地者也五等諸侯乃有地于天子一等其餘卿大夫之臣則以義制服如眾臣者雖亦服而不以杖即位矣杖不以即位言不杖不即位非謂杖而不以之即位也若近臣

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

父母竝尊而母統于父父在則期年除服然必心喪三年其
義已見上此傳云屈也謂子不得伸其服非竝其孝思而亦
屈之私尊謂子之私志必欲服三年是其尊母同父之意今
止期年是謂不敢伸非母爲己所獨私尊之謂故申之曰父
必三年而後娶所以達子之志明子雖服止期年而心喪則
三年父亦諒子三年之意也敎氏曰夫之于妻宜有三年之
思爲其不可不降于母故但服期而已然服雖有廋情則可
伸故必三年然後娶所以終脾胃合之義焉御案待三年然
後娶喪妻者之通禮

傳曰爲妻何以期也妻至親也

妻者齊也非特以其尊與己同正身齊家以暨于國與天下皆自夫婦始必夫妻同德而後可以起化孔子繫易曰夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣故其服當三年因別于母則止期年而必三年後娶亦終服三年之意此云親也第以

儀禮恆解

卷十 喪服

致福樓

其分而言未及其本所以此書非聖人之言也

出妻之子爲母

出妻之義已見上文然七出之外有三不出容有夫不仁而出其所不當出者子無如父何則必曲致其孝母之念此書所以有此條歟夫雖絕妻子不可以絕母故爲之期且杖

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服

親者屬義施逆反

古人居喪衰絰杖履皆如制實踐故諸經言喪服皆愼別之
出妻之子爲其母期蓋不忍絕其母而遂絕其母之父母乎
此則言其服耳情固許其伸也夫子刪詩錄消陽以明母族
之義人多忽略愚于詩解已詳絕族者母既出則母之父母
與己族不相連綴施旁及之也親者屬母子至親無絕道此
所引傳卽今小戴禮大傳可知以戴記爲儀禮註疏者誤

出妻之子爲父後者，則爲出母無服。

傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也

父卒繼母嫁從爲之服報
傳曰何以期也貴終也

父卒繼母嫁從爲之服報

爲父後者爲出母無服前人謂尊祖敬宗家無二主之義然
嘗論之父固尊而母亦非不尊子尊其母不得爲私親也子
身從何而來與父一體而卽賤其母于天理不順父之出母
賤之也而子亦可賤其母乎前人泥宗子之法于解經過爲
分別不知周家所以重宗子之故也周制諸侯世及卿大夫
世官不賢亦世祿天子諸侯以下皆傳嫡不傳庶故以宗子
爲重爲父後者無論大宗小宗皆其嫡長也承社稷宗廟之
重異于眾子然此言其世及之常耳至出母之事則人倫之
變者夫其父母不諸子而已冠戴則所以委曲善全其父母
者必自有道而不得坐視其母之出子而未冠戴旣而知其
母被出則號泣思慕所以挽救于已然者亦必有方惟母被
出而改嫁則無如何耳否則不至違父亦不至停母聖賢處
此宜何如得親順親者此節云與父爲一體不敢服其私親
夫子爲母之所生非一體乎身爲母出而與父一體遂絕其
母目之爲私親天理人情其有是乎孔孟未嘗言及此易書
詩禮亦無之惟此書云云其非聖人之制明矣母卽得罪于
其夫未得罪于其子子不能善全
父母之歡抱罪已多而忍爲此欺

儀禮恆解

卷上 喪服

九

聚福樓

婦人從一而終夫死改嫁非也然亦有不得已者夫亡子幼至貧困無以自存不嫁則母子俱斃將斬夫之祀嫁則可以養育成人復歸宗祀者此母之志苦矣故此言父卒從母而嫁則爲其繼父服所以報也何報云爾母非不欲守節其嫁也爲己也人子當孝養其母而不能然今者養其母並養其子且爲之居室宗廟是其恩誼隆焉故以期報之也今律謂爲同居繼父其未從母嫁者爲不同居繼父以母故亦有服而不得比于此矣終終母之志亦終子養母之志也若夫可以不嫁而嫁或嫁不擇人如宣姜夏姬之流則聖人所不及料矣而何服之有

右齊衰杖期

不杖麻屨者。

此亦齊衰但哀殺而禮亦殺耳御案此服有本不應杖者
凡上殺旁殺下殺及從服報服是也亦有本應杖而不杖者
如適子父在爲妻不杖則有所爲而屈焉

祖父母

傳曰何以期也至尊也

父在孫爲祖父母服期年父沒則長子當承重三年諸孫期年此專爲父在者言不言繼祖父母可知父母至尊則父之父母亦至尊矣

世父母叔父母

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也

世父伯父也以其爲嫡長繼世所重故曰世此旁殺也與父一體故服期

然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也

昆弟之子姪也世父叔父爲旁尊姪爲世父叔母期以其爲旁尊也爲世父叔父者雖尊而不足以加于姪之父則姪爲己期己亦當服期以報之禮弓曰

兄弟之子猶子也蓋引而進之也

父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖

合也昆弟四體也

此申明上文言一體之義胖者半也凡物半則不成其爲全器男女不合則不成其爲陰陽易曰有天地然後有男女有

儀禮恆解 卷十一 喪服

十 致福樓

男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所歸故夫婦雖異而胖合實爲一體

故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則

不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘

則歸之宗不足則資之宗

昆弟既爲一體則無分居之義然而有分者以同居則其子各誠禮于其父有不能盡之勢私謂侍養無方一切禮文施于父者不可施于世父叔母故曰私也子不私其父則虧子道故兄弟別居有東西南北之宮然雖異居而同財仍無分也如昆弟食用之外財有餘則歸之宗子以爲睦族之費如不足者則取資于宗子此周家立宗子以爲教宗睦族之意不然宗子分尊而但恃其尊德行不足爲法恩誼不孚于宗人豈先王制禮之意又按周制人各授田百畝而云有餘財者蓋受祿之人也後世宗子之服不可行昆弟之問不盡合則異居而相周恤務全其親親之義亦權而不失其正者

世母叔母何以亦期也以名服也

世父叔父與父同體則世母叔母亦與母同尊名之曰母安得不服期

大夫之適子爲妻

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在

則爲妻不杖適低益反下

大夫爲眾子之妻降服而爲適子之妻則不降故大夫之適子爲其妻亦不降而服期其不杖者父在爲妻不杖也大夫

之上專言大夫以包上下

昆弟

昆兄也爲兄弟期爲姊妹在室亦如之

爲眾子

眾子長子以下之子爲女子子在室亦如之

昆弟之子

儀禮恆解 卷十一 喪服

十 致福樓

傳曰何以期也報之也

此條已見上文

大夫之庶子爲適昆弟

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也

適昆弟適子之長者爲父後者也此條義亦允蓋同爲父之子則同爲兄弟故兄弟相爲服皆期年上文所謂一體者也適子雖重然惟主家政或國政與祭祀以示權無旁落而其父母前則皆子也則己與昆弟皆一體而無旁落而尊庶亦不得逾于適而其子均一體如此條所云將使適庶一而足解經何可不慎也

適孫

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之

鄭康成曰周之道適子死則立適孫爲適孫服期若適子在則與眾孫等耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦

御案臣妻不服君夫人者
以從服直一從而已不累從也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也

教氏繼公曰爲姑姊妹女子子出適者降爲大功今以其無
主乃加于降服一等而爲之期其姑姊妹於昆弟姪亦以其無
所加者服之故云報也無祭
主無子而又未爲立後也

爲君之父母妻長子祖父母爲去

此臣爲君之父母等也前
人讀爲如字其義不順

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然

後爲祖後者服斬

從服從君而服之也君于其父母長子服斬則臣當降一等
而服期君之妻則小君也爲君斬則爲小君期父卒然後爲
母服斬臣當服期若非然則君不服斬臣子亦不從君服期

儀禮恆解

卷十一 喪服

古

致福樓

矣

妾爲女君

鄭康成曰女
君君適妻也

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等

妾爲君三年則服女君當期而此云與婦事舅姑等夫舅姑
至尊故女子既嫁則降其父母之服而重服舅姑此言與婦
事舅姑等非
也詳見下文

婦爲舅姑

傳曰何以期也從服也

此條與上條俱不合理據禮妻既以夫爲天而舅姑乃夫之
父母婦人內夫家以夫家爲家則舅姑即其父母故己之
父母降服期而夫之父母則服三年此爲從服今乃云爲舅姑
不杖期輕夫之父母即輕夫矣子事父母子婦事舅姑其禮
不問有二而其服乃如此必非聖人之制也
若妾亦爲夫之父母三年以喪制無以加也

夫之昆弟之子

傳曰何以期也報之也

姪爲世父母叔父母期故世母叔母亦報之以
期姪爲猶子世父叔父猶父親之故報之也

公妾大夫之妻爲其子

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也

妾之子爲其母三年則妾爲子期年正也妾不得體君下于
妻也而爲君亦三年以禮無可加若爲其子期則因凡父母
報子之常禮得
遂二字無謂

女子子爲其祖父母

傳曰何以期也不敢降其祖也

無論在室與適人均然以祖尊不敢降也
然則婦乃降其舅姑乎益以見上文之謬

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子

儀禮恆解

卷十一 喪服

古

致福樓

無主者爲大夫命婦者唯子不報爲大夫

大夫之子子爲大夫者也嫌其貴當降服故云世父母叔父
母及爲其子昆弟與昆弟之子姑姊妹女子子無主者皆爲
之期其爲大夫命婦者唯爲其女子子不報以其本應服期
也前人乃謂因貴而降服夫貴貴之禮惟天子諸侯至重其
餘則親親之義不可以貴而
屈周道親親其禮當不如是

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫

妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子

子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也

父之所不降子亦不敢降也大夫易爲不降命婦也夫尊于朝

妻貴于室矣爲其父母之去聲餘如字

恐人以大夫爲子之父故釋之命婦爲大夫之妻無主命婦
無祭者唯子不報蒙上女子子之文非指男子言大夫之子
子上等皆服期以其父尙期子何敢不期也女子子之無主
者當服期而命婦不然是爲不降也以其爲命婦獨此不報

蓋女子子已嫁小功本服也因其無祭主而報服期命婦則不報也

大夫爲祖父母適孫爲士者爲士

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也

御案祖父母謂父在者適孫謂父不在者也言此以明不以大夫之尊而降也愚按卽此益可見上文之義

公妾以及士妾爲其父母

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

父母人倫之大妾亦人子安得不爲其父母期固無關於不得體君之義傳何滯也

右齊衰不杖期

齊衰不杖期所異者但不杖耳餘皆與杖期同右所言特其大概可以類推

疏衰裳齊牡麻經無受者

受者以輕服受重服也此齊衰三月之服而不著其月者凡齊衰之服無受者唯三月則然故不著而可知也

儀禮經傳

卷上 喪服

末

喪服

寄公爲所寓

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言

與民同也

寓亦寄也失國之君寓于他國爲其所寓之君服自同于民然其所寓之君則以賓禮待之

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之

義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也

大宗者繼祖之主也尊祖故敬宗子以示尊祖之意雖在五服之外猶爲宗子及宗子之母與妻特宗子之母在則不爲宗子之妻服

爲舊君君之母妻

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言

與民同也君之母妻則小君也

君之母妻亦舊君之母妻仕焉而已者會仕而已者或廢疾致仕者也齊衰三月民服君之服今亦同之然爲其母妻亦三月則深于民矣按舊君亦不一或致仕或廢疾或出奔或國亡必審其恩義而爲之服此三言亦祇其大概若孟子所言諫行言直言是其一端

庶人爲國君

庶人凡爲民也率土之濱莫非王臣而民僅爲君服齊衰三月者別于有位者也然必三年過密八音以致其哀敬耳大夫在外其妻長子爲舊國君長反知

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也

大夫在外有故而去國者君未收其田地亦不棄其妻子則其妻與長子猶君之民故服齊衰三月未去而云舊君者據其父言

繼父不同居者

儀禮經傳

卷上 喪服

末

喪服

先嘗同居後異居則以其同居時之恩誼服齊衰三月若不隨母嫁而但以已不得養其母幸母有所歸推而及之服齊衰三月可也此書義未全

曾祖父母

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服

服至尊也

按父母三年則祖齊衰期曾祖齊衰大功而祖齊衰小功所謂上殺也殺其月而不殺其服以其至親且尊也若下殺則爲子齊衰期年爲孫齊衰大功爲曾孫齊衰小功爲玄孫齊衰三月然則高祖其無服乎論者謂高祖雖有及者然聖人制禮必可爲常經世豈無及高祖者乎五服豈可缺其一乎而傳又以小功兄弟之服不與以兄弟之服至尊可謂迂室矣天子諸侯無及且高曾者大夫以下則有之

大夫爲宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

大功布衰裳壯麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者

款氏繼公曰齊衰以上其經皆不言經纓故于此成人大功言之乃因輕以見重且明有纓者止于此也受以小功衰脫大布布衰裳而以小功布衰裳受之即葛脫麻經帶即葛經帶也三月而變衰葛九月而除之婦人異于男子者不葛帶耳小功亦然此章特著受月者以承上無受之後嫌與之同亦且明受衰之止于此也

傳曰大功布九升小功布十一升

此言受服之布也有正服有義服有降服正服衰八升冠十升降服衰七升冠亦十升義服衰九升冠十一升傳第以義服大功之受者言以小功至葬惟有變麻服葛無受服之法故止據義服之大功而言

姑姊妹女子適人者

傳曰何以大功也出也

在室服不杖期則出嫁降服大功

從父昆弟

儀禮恆解 卷十一 喪服

丰 致福樓

郭氏璞曰兄之子弟之子相謂為從父昆弟者從父而別也其姊妹在室亦如之

為人後者為其昆弟

傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也

其姊妹在室亦如之昆弟及姊妹在室者報亦大功賈氏公彥曰為人後者于兄弟降一等則本宗餘親皆降一等也

庶孫

御案有適子者無適孫則適子在者凡孫皆庶也陳氏餘曰自非適孫一人皆為庶孫賈氏公彥曰女孫在室與男孫同

適婦

適子之妻

傳曰何以大功也不降其適也

婦從夫當為舅姑服三年而此書云服期則舅姑當服小功以其為適加隆服大功然非禮也

女子子適人者為眾昆弟

昆弟云眾對為父後者言也為父後者則當服期若為天王后諸侯夫人則無服

姪丈夫婦人報

御案此亦女子子適人者為之也本與上眾昆弟合為一條註家離之耳章首已見為姑姊妹適人者之服此于眾昆弟姪之適人者不以兩出而兩降也姊妹亦然

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪

賈氏公彥曰姪名唯對姑若世叔父唯言昆弟之子不得姪名也按女謂曰弟之子為姪見于左傳至兄弟之子則無之故朱子云古人謂兄弟之子為姪猶子亦是記禮者之詞古人無云猶子者然女子兄弟之子為姪男子何以不可名姪若語人而第曰兄弟之子而已轉嫌于疎之古有稱從子者呂蒙正謂姪夷簡是呼姪可也

夫之祖父母世父母叔父母

傳曰何以大功也從服也

儀禮恆解 卷十一 喪服

圭 致福樓

婦人從夫與為一體則夫之所尊所親不得而貳服此數者夫皆服期而妻降一等則未從其夫也猶曰從服何耶

夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬

乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是姪亦可謂之母乎故

名者人治之大者也無慎乎

古叔嫂不通問故無服然從乎夫之親而推亦可以為之服夫服期年者其妻服大功可也傳申言夫屬乎父道者妻皆母道屬乎子道者妻皆婦道是釋妻當從夫之義也而上文祖父母世父母叔父母不從夫服期此昆弟不從夫服大功呼弟妻為婦自是正論

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服

此皆應服期而以己為大夫彼為士故降服尊同皆大夫也然禮天子諸侯絕期以其至尊也若卿大夫則不過佐君致治君優賜之賞其勞耳而乃使其以貴壓親乎人倫骨肉宗族乃恩誼維持之地導之以厚而民猶偏反況導之以勢利

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶

子則從乎大夫而降也。父之所不降，子亦不敢降也。厭于葉反

君父至尊也故服斬而其下不得同唯三年之喪與人無異期則絕不爲服以伸其尊其臣下則當聽其各伸其情庶子

爲其生母當服三年因君在降魚期與父在子爲母期同然
心喪三年不得而禁之也豈有君歿而猶以餘尊厭之致令

其不得爲母三年者乎況大夫雖鬯亦臣子耳何得以其費
之卽適庶之不敵以其不得主與衣服禮秩不得如適而

已至喪服則親親之誼除君父母及適子外當如常服而不得減薄以殺人子之情此條亦不通之論也

皆爲其從父昆弟之爲大夫者。從才用反爲大如字

從父之昆弟本當服大功必大夫而後然亦誤

爲夫之昆弟之婦人子適人者

儀禮恆解

卷十一 喪服

三 致福樓

鄭康成曰婦人子女子也賈氏公彥曰此謂世叔母爲之服在室朝出嫁大功

大夫之妾爲君之庶子。

妾爲君之取子服大功則爲其長子服期而歸康成謂三年非也

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁于大夫者也。未嫁者成人而未嫁者也。何以大

功也。妾爲君之黨，服得與女君同。下言爲世父母、叔父母、姑姊。

妹者謂妾自服其私親也、

女子子已嫁者爲世叔父母姑姊妹皆大功未嫁者服期禮也而云未嫁者皆然則經誤傳者云嫁于大夫者明嫁于大

夫猶然他可知妾爲君之黨服得與女君同似解上文大夫之妾爲庶子妾自服其私親大功亦禮之可通者而論者

又紛紛辯說皆誤

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大

夫者，君爲姑姊妹，女子子，嫁于國君者。

傳曰、何以大功也、尊同也、尊同、則得服其親服、

云大夫之妻及子公之昆弟皆然則他可知嫁于大夫者義見上

諸侯之子稱公子公子不得稱先君公子之子稱公孫公孫不

得祖諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君者

則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也。福乃禮反
別彼列反

祭其祖禘世祖是人不祖公子者祖此受封之君不復祀

別子應接此謂封君之子孫也若始封之君則必立五廟必無不祭其先者但其廟久而必還不以始封之君爲不祧之

廟也然此等禮當變而通之不可執一以論如周公康叔等出自文王則由文王而王季太王以上皆未爲天子猶可言

也若叔及簋皆天子之子諸侯不得入子將何以爲五廟

是故始封之君，不臣諸父昆弟；封君之子，不臣諸父，而臣昆弟。

儀禮恆解

卷一 喪服

三 致福樓

封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君

之所不服子亦不敢服也

朱子曰始封君之諸父昆弟始封君之父未嘗臣之故始封君不敬臣之封君之子外謂諸父者卽始封君之昆弟而未

者即始封君之子始封君之亦不敢臣之故封君之子所謂昆弟

其子也故封君之孫亦昆弟之故封君之子所不臣昆弟及

此因上云公之子孫有封爲國君者而言之

右大功九月

總衰裳牡麻經既葬除之者總音歲

傳曰。總衰者。何以小功之總也。

布細而疏者謂之總治其縷如小功而成布四升半天子七月而葬故既葬乃除不同於小功此服專爲諸侯之臣爲天

子而設

諸侯之大夫爲天子

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子見賢

諸侯之大夫爲天子陪臣不可以無服故制爲小功之總小功不盡總而總則其細而疏者不因其以時接見天子而然也傳詳大夫該卿在內士亦可知蓋舉中以該上下也

右總衰七月

小功布衰裳深麻帶經五月者早

鄭康成曰澡者治去垢垢小功對大功言一治布用功雖大一用功細密也帶布帶帶經帶而又經也

叔父之下殯適孫之下殯昆弟之下殯大夫庶子爲適昆弟之下殯爲姑姊妹女子子之下殯

賈氏公彥曰自叔父至女子子八人皆成人期長中殯大功下殯則皆小功教氏繼公曰不言子之下殯公與大夫爲適子之下殯文脫耳

儀禮恆解

卷十 喪服

苦 敦福樓

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殯爲人如字

賈氏公彥曰二者本服大功今長殯小功愚按爲其昆弟長殯小功則從父昆弟當降而皆同服蓋此書于正服多不允故降服亦不順

傳曰問者曰中殯何以不見也大功之殯中從上小功之殯從下從如字

長殯中殯下殯其服皆以本服次降此篇不能具說故問以發其凡下殯之服如此則長殯中殯可類而推大功小功皆謂本宜服者若爲殯則大功者中從其上小功者中從其下

爲夫之叔父之長殯

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殯

馬氏融曰伯叔父母爲之服也成人期下殯降二等故小功

爲姪庶孫丈夫婦人之長殯

姑爲姪祖爲庶孫成人皆大功長殯降一等故小功丈夫婦人猶言男子女子也

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殯

大夫爲昆弟之殯小功公之昆弟爲其昆弟等亦然則等而上之正服期也況大夫乎大夫之子該適庶在內

大夫之妾爲庶子之長殯

庶子君之庶子除適子一人外餘皆庶子男女成人大功長殯降一等故小功

右殯小功五月

小功布衰裳深麻帶經五月者

鄭康成曰小功輕三月變麻因故衰以就葛經而五月也開傳曰小功之葛與總之麻同其經亦深之

從祖祖父母從祖父母報從才用反

從祖昆弟

儀禮恆解

卷十 喪服

苦 敦福樓

從祖世叔祖也其祖父母則高祖也從祖之父母則世叔曾祖也而皆服小功何耶從祖之昆弟則從世叔也鄭氏殉誤旁親故云報

從父姊妹孫適人者適如字下

鄭康成曰從父姊妹父之昆弟之女孫者女孫在室皆大功爲人後者爲其姊妹適人者如字

陳氏銓曰累降也

爲外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也

母之父母子以尊母者尊其父母服之宜也此書子爲母期則降二等而服其父母小功原不爲過唐開元開議加外祖父母服而禮重後世非之然古人之服衰麻葛等一切如制則經其他何論即加增亦虛議而已今制爲母三年則外祖父母及舅原可加服不得以古制爲泥

從母丈夫婦人報

鄭康成曰從母之義與從父同以其在母列故但以從母為稱
繼公曰從母之義與從父同以其在母列故但以從母為稱
丈夫婦人即為從母服者也此為加服而從母乃報
之者以其為母黨之旁尊不足以加尊焉故報之也

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆總也

御案父之黨從父而推則首及世叔父母從母而推則首
及從母男女異長姊妹之問其情尤曜此從母之服所以過
于舅也賈氏公彥曰以
有母名故加至小功

夫之姑姊妹娣姒婦報

傳曰娣姒婦者娣長也何以小功也以為相與居室中則生小
功之親焉

夫為姑姊妹在室期出嫁大功妻為服小功娣姒兄弟之妻
相名娣長姒稱其長幼從夫而定不以己年相別長幼同室
而居安得不以親
兄弟者親娣姒

儀禮恆解

卷十一 喪服

義

致福樓

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女子適

士者適如

大夫之子為大夫者及公之從父昆弟等皆服
小功言適士者以見從父昆弟庶孫亦為士者

大夫之妻為庶子適人者

妾為女君所生之女子子服與庶子同女子
本無適庶而言庶子者見凡女子子同也

庶婦

據此書庶婦為舅期則舅姑為庶婦
降服小功以別于適婦然非禮也

君母之父母從母

鄭康成曰君母父之適
妻從母君母之姊妹

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服
字如

賈氏公彥曰不在或出或死也叔氏繼公曰君母在不敢不
從服者以其配父尊之也母不在不服者別于己之外親也
愚按君母出不可不服
君母死亦當服也

君子子為庶母慈己者

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈己加也

此大夫及公子之適子為庶母慈己者也但慈愛于己而父
未嘗命為母子則非慈母矣然既慈己則父在亦為之服小
功則父歿必
加服可知

右小功五月

御案小功降服衰冠同十升正服衰冠同十一升義服衰
冠同十二升喪服之升數盡于此無以受之故葬後不易衰
冠但變麻為葛以終其月即舊男子要婦人
首也小功之服經所未著者可以互推之

總麻三月者

治麻如絲以為衰裳燥
麻以為經三月而除之

儀禮恆解

卷十一 喪服

義

致福樓

傳曰總者十五升抽其半有事其縗無事其布曰總

喪服之布自三升至十一升而止十五升則為吉布抽去也
去其半為七升有半升八十縗十五升千二百縗去其半六
百縗也有事其縗無事其布者縗縗
而孔疏雖治其縗如絲未成布也

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟

由己之父母昆弟祖父母曾祖父
母而推雖疎而仍親故謂之族也

庶孫之婦

庶對適而言賈氏公彥曰適子之婦大功
庶子之婦適孫之婦皆小功庶孫之婦總

庶孫之中殤

鄭康成曰庶孫成人者大功其
殤中從上此當為下殤中字誤

從祖姑姊妹適人者報同適人如字
賈氏公彥曰此本服小功出適降
一等總麻云報者彼此相為服同

從祖父從祖昆弟之長殤長知文反

賈氏公彥曰此本服小功長殤降一等總麻教氏繼公曰

外孫

女子之子也教氏繼公曰此服亦男女同外孫爲

從父昆弟姪之下殤

賈氏公彥曰從父昆弟成人大功長中殤小功故

夫之叔父之中殤下殤

馬氏融曰妻爲之服也成人

從母之長殤報

賈氏公彥曰母之姊妹

庶子爲父後者爲其母傳爲父如字

儀禮恆解

卷十一 喪服

五 致福樓

賈氏公彥曰此謂無家適唯有其

傳曰何以總也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何

以服總也有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是以服總也

御案魯昭公之母齊歸薨叔向譏其有三年之喪而無一

日之慙則諸侯庶子爲父後者于其母應有三年之喪而無一

所服之也凡臣則從君自降一等若君之從父則從父之

君當服三年而近臣則從君之期也曰近臣從君則從君之

書成風齊歸皆曰小君則固以夫人之喪外則臣之

練冠以終三年之說疑古者庶子固以夫人之喪外則臣之

則從以終三年之說疑古者庶子固以夫人之喪外則臣之

者從以終三年之說疑古者庶子固以夫人之喪外則臣之

母之喪無夫綱之義也不存恩按恩莫大其母也天其子建子庶人父

于衣之喪無夫綱之義也不存恩按恩莫大其母也天其子建子庶人父

祭雖所以敬祖而父母且薄視矣又何能以能及其先乎

傳曰何以總也以名服也

傳曰何以總也以名服也

天子諸侯于社稷五祀則可以命臣工代祭祖廟則小祥之

士爲庶母

傳曰何以總也以名服也大夫以上爲庶母無服

庶母固輕于適矣然待其父且代其母之勞孔子曰父母之

所愛亦愛之所敬亦敬之至于犬馬盡然而况于人乎人倫

貴臣貴妾

教氏繼公曰貴臣

傳曰何以總也以其貴也

教氏繼公曰貴臣室老貴妾長妾也按

小記士妾有子而爲之服則非必長妾

儀禮恆解

卷十一 喪服

五 致福樓

乳母

傳曰何以總也以名服也

呂氏坤曰此乳母蓋僱他人之婦乳哺三年故以

從祖昆弟之子

父母爲之服

曾孫

曾孫爲曾祖父母皆大功曾祖當服小

父之姑

爲尊于卑之輕服概從其輕然非中正之制也

從母昆弟

傳曰何以總也以名服也

傳曰何以總也以名服也

傳曰何以總也以名服也

此亦推教母以及于
從母非以名而已也

甥

姊妹之子丈
夫婦人同

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以總也報之也

傳謂己爲母舅服總故舅亦報之以總
也然甥爲舅服總太輕亦非聖人之制

壻

傳曰何以總也報之也

壻女子子之夫也傳爲壻爲妻父母服總故報之亦以總然
以理而論其女適壻家則以孝父母者孝其舅姑壻宜以服
世叔父母者降等服之大功可也後人徒見外戚專權遂薄
視之然聖帝明王未嘗不有賢外戚且此服也天子諸侯無
之矣大夫以下即當有服而前人謂大夫無總也天子諸侯無
服旁親可也本支之當服總者亦無之可乎

妻之父母

儀禮恆解

卷十

喪服

季

致禮樓

傳曰何以總從服也

爾雅妻之父爲外舅妻之母爲外姑按妻之父母與夫之父
母爲昆弟行所以爲姻也壻即不以等于世叔父母豈必太
薄視之而後爲疎遠外戚乎殷之虞周之姜忠賢昭昭矣此
制立而後世復薄之土賤其外戚並廢其妻人倫本始之義
不明皆說禮者階之厲也

姑之子

傳曰何以總報之也

賈氏公彥曰姑舅之子
兩相爲服故云報之

舅

母之兄
弟也

傳曰何以總從服也

從服從母而服之然母舅于父爲昆弟行即降服當不至總
夫子廟詩存消陽之什所以示篤于母者不宜薄于舅也而

後儒言禮與聖人
異愚上文已辯之

舅之子

鄭氏康成曰
內兄弟也

傳曰何以總從服也

按如此文舅之子尙
總則舅當加服可知

夫之姑姊妹之長殤

馬氏融曰成人服小
功長殤降一等故總

夫之諸祖父母報

諸祖父母夫之
從祖父母也

君母之昆弟

傳曰何以總從服也

儀禮恆解

卷十

喪服

季

致禮樓

從子爲適母昆弟
從于君母而服總

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤

賈氏公彥曰二人本皆小功
故長殤總中殤從下無服

爲夫之從父昆弟之妻

賈氏公彥曰同堂姊妹
降于親姊妹故總麻

傳曰何以總也爲相與同室則生總之親焉

總當作親親當作總同室猶同堂謂其去祖未遠也生總之
不成語蓋字誤也當作生親之謂生而相親死則服總也

長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中

從下

此補記服殤之義以服不盡具故言凡長殤中殤視其本服
奚若皆降一等下殤則降二等但殤亦有重者如齊衰之殤
重也則當中從上大功之殤較輕則中
從下至小功之殤其中從下不待言矣

右總麻三月

記

公子爲其母練冠麻麻衣練緣爲其妻練冠葛經帶麻衣練緣

皆既葬除之練七見反緣俞補反
公子君之庶子練冠麻以練熟之麻爲之衣亦麻以淺絳色爲緣其妻用葛經帶則其母麻經帶也既葬而除或天子諸侯之庶子

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也

傳謂君爲妻與庶婦無服是君所不服也君爲夫人與適婦有服是所不敢不服也故妾爲其母及妻亦然然聖人制禮本乎天理妻雖卑而其子安得不以爲尊即君在不得伸其私情亦當服期而除必心喪三年以盡其孝豈有練冠經緣始死即同于小祥之服而又既葬即除毫不達其哀戚之情者乎若天子諸侯爲妾可以無服大夫以下猶乎人子也而

儀禮恆解

卷上 喪服

圭 致福樓

薄其所生若此乎至于庶子之婦則若父母可以無服而已爲之服如此篇所言猶之可耳記乃以其母與妻並同一禮瀆亂執過于是以爲此五服之外不知五服乃天理人情自然之則也詳見後總論

右記公子爲母與妻變服

大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等

公之昆弟于兄弟降一等猶可以通大夫及大夫之子于兄弟皆降一等是使人以貴厭親而啟薄待手足之嫌也豈聖人之制禮之意乎

右記尊者降兄弟

爲人後者于兄弟降一等報于所爲後之兄弟之子若子爲如字

爲人後則降其私親故于兄弟降一等報者其兄弟亦當服之以所服者報也所爲後之兄弟者爲人後但取同宗不拘戚疏容有親昆弟之子而不以之爲後者故有兄弟其子及子之子皆按所後者之親疎以爲之服
右記爲人後者降其兄弟

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等

皆在他邦或外仕或避讐以其不得相聚而加一等不知父母父母早卒而兄弟共居相親有恩亦加一等

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟爲如字

此兄弟字言同輩行者也以其非大功以上之兄弟服本輕因上二者而加等然所加不得過大功也

右記兄弟加等之服

朋友皆在他邦袒免歸則已免音問

同道爲朋同志爲友皆在他邦而死朋友之喪本相袒服加麻爲其客死可哀故加一等而爲袒免歸國則復其常服袒布爲之象冠而括其髮

右記朋友袒免

朋友麻

朋友居五倫之一以其同道故袒服加麻蓋親之經帶也按帛服有之錫衰也總衰也疑衰也天子三諸侯二錫衰疑衰

儀禮恆解

卷上 喪服

圭 致福樓

皆用于臣服間大夫相爲錫衰以居當事則弁經則大夫相爲服錫衰餘皆疑衰矣其服加麻既葬乃已疑衰敖氏曰十五升而去其半布縗皆有事則疑于吉升數與縗同則疑于凶故曰疑衰不言師者師不一當視其恩禮之厚薄而爲之若道德之師如孔孟者就養服勤等干君父沒則心喪三年矣

右記朋友相爲之服

君之所爲兄弟服室老降一等

敖氏繼公曰君謂凡有家者皆是也與室老對言故曰君按室老與君同休戚者則爲君之兄弟從君降一等固宜其他旁親則不服矣

夫之所爲兄弟服妻降一等

妻從夫服爲其兄弟降一等

右記從服降等

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人

庶子爲父後則繼重矣爲本生母黨無服

不爲後則兼服之如故如邦人與人同也

右記庶子爲後不服母黨

宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人字爲如

宗子孤其父卒而子爲宗子也若殤雖絕屬亦爲服大功小

功衰大功長殤中殤小功下殤也皆三月而除親宗子孤在

服降而計其月數如邦人

右記爲宗子殤之服

改葬總

改葬墳墓以他故將壞不忍聽其竟毀也制總麻服既葬而

除臣爲君子爲父妻爲夫則然他無服其或有故而未葬者

雖逾三年其服不變

右記改葬之服

童子唯當室總

儀禮恆解

卷上 喪服

傳曰不當室則無總服也

童子未冠者之稱當室蓋父在有廢疾而使代理家事先儒

不言何人爲之服戴氏德謂童子年十五至十九蓋以不及

十五則未能當室也然長殤中殤下殤皆童子也其服上文

己詳此爲服必其本有服者降而服之亦殤服也何以復云

且父在子不得當室也然則此必父廢疾而使當室其服亦其父

不得以爲當室也然則此必父廢疾而使當室其服亦其父

右記童子當室之服

凡妾爲私兄弟如邦人

私兄弟妾之族親也妾雖屬于夫君與女君而得伸其私親

之情然則總麻條庶子爲父後者爲其母總與此相較其不

益明

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縗

有事其布曰錫

古布以苧爲之治其縗使滑易如錫不治其布使較縗曰錫

衰錫較縗爲縗有事治之無事不治也按古禮縗于男女之

別而此云大夫與命婦相爲弔其必兄弟婦

姻無夫無子者歟然未必爲聖人之制也

右記大夫命婦弔服

女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以鬋卒哭子折

笄首以笄布總

惡笄笄之惡者以榛爲之有首刻鏤笄首鬋去纓露粉也

卒哭之後則尋常所著笄折笄之首以笄而用布總髮

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉

笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也

櫛莊

乙反

儀禮恆解

卷上 喪服

惡笄之首首非吉笄也折笄首者去惡笄而著吉笄但折其

首以示異于平常但言子折笄首而不及婦者婦當以惡笄

終喪

妾爲女君君之長子惡笄有首布總

妾尊君而及女君與其長子

故不髮而唯惡笄有首布總

右記髮笄總

凡衰外削幅裳內削幅幅三衿

賈氏公彥曰外削幅者羅之邊幅鄉外內削幅者縗之邊幅

鄉內裳之要中廣狹隨人詳其要中作三個幅子如今人

若齊裳內衰外齊側

鄭康成曰齊縗也縗裳者

內展之緝衰者外展之

負廣出于適寸

適如字

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

四四三

儀禮恆解

卷二

鄭康成曰負在背上者也適辟領也負出于辟領之外旁一寸賈氏公彥曰以一方布置于背上上畔縫著領下畔垂放之在背上故名負

適博四寸出于衰

博廣也賈氏公彥曰辟領廣四寸者據項之兩相鄉外各廣四寸當縫中央闊八寸出于衰出于衰衣之外反褶而加于兩肩之上以爲左右適故名適

衰長六寸博四寸

賈氏公彥曰衰綴于外衿之上廣長當心鄭氏康成曰前有衰後有負服左右有辟領孝子哀戚無所不在

衣帶下尺

衣即衰衣帶衣要也下尺足以掩裳上際

衽二尺有五寸

衽左右襟也上正一尺燕尾一尺五寸兩旁皆綴于衣垂之鄉下掩裳兩旁下際不合處

儀禮恆解

卷上 喪服

美

致福樓

袂屬幅屬音屬

袂袖也連屬于幅不削之

衣二尺有二寸

鄭康成曰衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸

袼尺二寸

鄭康成曰袼袖口也尺二寸足以容中人之併手也吉時拱尙左手凶時拱尙右手

右記衰裳負適衣衽袼袼之制

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七

鄭康成曰衰斬衰或曰三升半者義服也六升齊衰之下也斬衰變而受此服

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升

齊衰四升爲母服也其冠七升以其冠爲受服亦七升受冠則多一升

總衰四升有半其冠八升

見前

大功八升若九升小功十升若十一升

喪服自大功以上皆有受服其受服當下于本服三等此大槩言之如服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠皆十一升亦皆以其冠爲受也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以卽葛無受也

總論古禮今多不可行以時勢不同也唯喪服乃人倫之大事

亘古無二孔子曰三年之喪自天子達于庶人戴記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣又曰有從無服而有服有從有服而無服有從重而輕有從輕而重是數者可以該喪服之大凡而得其隆殺之等矣乃此篇所載往

儀禮恆解

卷上 喪服

毛

致福樓

往不得乎情理之正而先儒委曲傳會之益增眩惑夫哀莫大于死亡誼莫重于倫紀喪服之制豈以爲文而已哉其哀痛之誠有出于本心之不容已者而後爲儀文以達之君父其至尊矣而母而世叔父母以及母族妻族皆本自己父母而推葢兄弟婚姻人倫中之人即天理人情得失所繫其恩義不可一概而論然聖人制禮必準乎天理人情以爲法言其常不言其變立其法必權其宜孔子曰喪與其易也寧戚君子篤于親則民興于仁故舊不遺則民不偷凡一切禮制皆所以維持五倫况喪服尤禮之大者前人不以聖人中正之理揆之而拘于此書徒辨別于儀文節目之細實于精義之學未符葢周末文勝斤斤于器數周旋之末而失文武周

公之意故林放問禮之本而子大之漢儒襲周末之俗網緝舊文以爲此篇識者當明辨而折衷之可也

儀禮恆解

卷十一 喪服

表 致福樓

儀禮恆解卷之十一終

儀禮恆解卷十二

士喪禮

雙江劉 沅輯

自天子至庶人皆有喪則皆有禮而獨記士喪禮蓋禮闕者多矣周之官制至士而止舉士以該其下凡喪禮大槪同也

死于適室幬用斂衾適室即內室謂之寢室有北屬南屬若路寢在王

適主也適室即內室謂之寢室有北屬南屬若路寢在王朝輔座之南中庭無北屬但一人君大喪必殯於其地故春秋書公薨於路寢殯於其所也如薨於其地以明死得其正別於薨不書地與薨於他所者也幬覆也衾被也斂衾者大斂有二衾一以萬一以覆此即用此衾也

右始死

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前受用簪升自昨階以

儀禮恆解

卷十二 士喪禮

表 致福樓

衣尸復者降自後西榮簪制林反劉左南反何胡可反扱初洽反中如字僅芳尾反本或作僅若協反

衣反於

復者不忍遽聽其死招其魂以奠其復魄也爵弁服士冠以爵弁爲尊其服純衣纁裳以爵弁之服連裳於衣左何之而空其右手以便登梯扱領于帶簪連也扱之防遺脫也前東榮屋前東方之南榮中屋脊之中北而求諸曲也皋長聲也某死者受之名呼三聲冀上中下魂或在焉降其衣於屋前而在此下者受之用簪盛衣升自昨階以衣尸後西榮西方北榮由此降者以虛反爲嫌也本

奠其復生既不得生徒反爲虛

楔齒用角柶綴足用燕几楔齒也角柶即角七原以爲銅羹之用將含恐其口急閉以此柱其口燕几平日所憑以爲安者恐死者足縮斜以燕几綴之使正按古人用含玉不使其口或虛然當早爲之若必楔齒如銜枚則人子之心實多不安至綴足亦不過繫之以几免其縮斜若竟以几橫豎而夾死者之足如荷校然亦不安也此二事毛西河呂氏坤皆曾辨之不得以其異於常說之而非也

右復與楔齒綴足

奠脯醢醢酒升自阼階奠于尸東

曾子曰始死之奠其餘則與謂死者所食餘物反於廟上取以奠之如親在未遠以爲死也脯醢醢酒言其概或有餘食則取以奠無則亦用尋常嗜食者以奠也於尸右若便其飲食然

帷堂

帷堂以安柩也

右奠與帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送有賓則拜之

赴走告也士有位於朝則死必赴君主人主喪者於西階東尊君易其位命赴者而拜送亦尊君也賓謂來弔者拜其來弔賓不答拜

右命赴者

儀禮經傳

卷主士喪禮

二

東漢禮

入坐于牀東原主人在其後西面婦人俛牀東面親者在室原婦人戶外北面兄弟堂下北面

既命赴訖主人入坐於牀東原主人昆弟之屬在其後西面婦人在牀西大約至親者在室其宗族親黨則婦人在戶外兄弟堂下皆北面御案初喪男女之辨在室中者以牀東牀西分其室外者以堂上堂下分

右哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔

者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成

踊賓出主人拜送于外門外

徹帷褻帷而上非全徹去也以君爲死者而弔去帷如見君者然喪不迎賓唯於君及君使則迎之不哭不敢以哭接賓也入門右門內之東方臣禮也致命致君命拜踊亦唯於君則然御案君親至則迎送皆於外門外君使至則迎之於寢門外送之於外門外君使但拜送不稽顙下於君也

右君使人弔

君使人褻徹帷主人如初褻者左執領右執要入升致命主人拜如初褻者入衣尸出主人拜送如初音送要伊消反

鄭康成曰褻之言道也衣被日褻如初如上文迎送之文

唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也

此因上文有出迎拜之儀特明之唯君命乃出餘皆不出若有大夫特弔則特拜之暫即位于西階下東面哭而不踊大夫當辭其即位西階若大夫雖不辭亦入矣

右君使人褻

親者褻不將命以即陳

親者大功以上御案不將命以親者本在室且至親無文也即陳陳在房中

儀禮經傳

卷主士喪禮

三

東漢禮

庶兄弟褻使人以將命於室主人拜于位委衣于尸東牀上朋友褻親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如褻以適房

放氏繼公曰云庶者兼兄弟外兄弟言委衣於東牀畔君褻且不必其用之也親以進致其隆意退褻者退也哭不踊主人也褻者出有司乃徹衣如房

右庶兄弟朋友褻

爲銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于

末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上亮反經五成反

廣古廣反下並同杠音江鄭康成曰銘明旌也緇帛爲物大夫士之所建亡無也無旗不命之士經赤也

在棺曰柩杠銘也字格也按死將諱之銘其人無爵亦書名

甸人掘坎于階間少西爲堡于西牆下東鄉新盆漿瓶廢敦重
甬皆濯造于西階下掘其月反堡余益反音役鄉許亮反敦如
愛反重直龍反甬良益反下竝同造七到

土無每人蓋爲土掌農事之人工於爲坎竈掘坎以便棄沐浴餘澮及巾櫛等物壘土塊爲竈曰墾新盆槃瓶三者皆漸也盆以浴槃以沐瓶以潔水與廢敦重甬皆濯之廢敦敦無足者所以盛米重甬蓋以盛水

陳襲事于房中。西領南上不精明。衣裳用布。編舊義反釋同。

鄭康成曰：「藁，事謂衣。藁也，藁以衣爲主。藁也，不主藁也。」

簪用桑長四寸緩中布巾環幅不鑿掩練帛廣終幅長五尺
析其末填用白纈幘目用緇方尺二寸脰裏著組繫簪音贈又戶最反纈

致福樓

音憂古文醫皆爲括環作還璵替宴反續音

簪髻聚其髮如椎而以桑笄冠之用巾藥之故爲髮中也巾
 以覆面鑿之以便於合土親含既含則去巾不鑿環幅廣袤
 等也掩所以覆身而終幅虛帛之廣不裁減長則五尺折其
 末以便作結環充耳也續新綿輟目覆面者差赤也著充之
 以絮組繫爲可結也按布巾掩瞋目舊說欠分明因死者不
 冠之說而誤也毛大可曰古凡喪祭禮最重冠服葬之爲藏
 所以藏衣冠葬而立廟所以爲游衣冠之地故經記子羔之
 襲用皮弁一爵弁一玄冠一而家語孔子之喪亦襲以冠後
 漢周磐與皇甫士安欲卻冠服則必以幅巾代其冠而隋唐
 葬制凡有官者用冠服封者用冕服否則或白幘或介幘無
 非冠也且夫子路之結纓何也謂夫身雖死不可以不冠也
 故曰君子死冠不免卽言禮之書有公襲元冕爵弁之文而
 士禮亦以爵弁皮弁列襲服中乃言襲用厥而不用冠蓋誤
 解荀子之言荀子言不冠笄謂無冠之笄非無冠也古者有
 二笄一以安髮謂之髻笄男女並同一以安冠謂之冠笄惟
 男子有之而死時不用以死則首不動搖也其言甚爲有見
 握手用玄纁裹長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫決用正王

寸其替於手也則參而牢之置手中不過旁寸以組繫之使
牢旁寸約一寸也射者男子之事故死猶以王棘或擇棘爲
決組繫之於指其極則用纊決韜右學極韜其食指將指故
二正善也冒所以覆尸上文已有掩也此又用冒者掩止可
掩身冒則總覆頭面及一身故謂之冒而前人謂韜尸如囊
尸然則必並其頭面手足而約束之孝子其忍視乎其制以
纊爲質韜者長與手齊其下則經之殺較上手稍殺令可以
掩足既云掩足則非
竝一身而韜之矣

爵弁服純衣皮弁服襍衣緇帶韎韐竹笏緇讀如韎韐他反
韎青緌韐古答反

爵弁服皮弁服以生時冠服衣之也而前人謂無冠誤矣鄭
 康成曰黑衣裳赤緣之謂祿賈氏以爲卽玄端始以章爲之
 繫於革帶以韎
 草染之使赤

葛屨冬白屨皆縹緇絢純組綦繫于踵庶襪繼陳不用力反

致福樓

白屨素屨也賈氏公彦曰屨在牙底相接之縫中絢在屨頭如刀衣鼻純爲緣口皆以條爲之縫在縑上明同用縑也素於踵者素屬於跟後以兩端鄉前與絢相連於腓跗之上合結之庶襪陳而不用嫌己不能備物而待人也

貝三、實于筭稻米一、豆、實于筐、沐巾一、浴巾二、皆用綌於筭櫛

於簞浴衣於篋皆饌于西序下南上筭音煩櫛莊
乙反簞音丹

鄭康成曰貝水物古者以爲貨筭竹器名豆四升沐巾以晞髮浴巾以拭垢有二者上體下體異也綌屨葛簞竹器圖者方則筭俗衣用以晞身以布爲之饌陳之東西牆謂之序南上取之便也

右陳沐浴飯含之具

管人汲不說緇屈之祝。析米于堂。南面。用盆。管人盡階不升堂。受潘。煮于釜。用重鬲。祝盛米于敦。奠于貝。北。土有冰。用夷槃可也。外御受沐入。主人皆出。戶外北面。乃沐。櫛。栝用巾。浴用巾。栝

用浴衣、溲濯棄于坎、蚤揃如他日、髻用組、乃筭設明衣裳、主人入卽位、說吐活反、揃居律反、漸西益反、漸數鬻反、音番、重直容反、盛音成、抵之印反、溲奴玩反、濯直孝反、古文溲作涿

蚤音爪揃

管子主館舍者、綳瓶之纒也、不脫綳、忍水不足備、再汲也、視夏視漸、汰也、盡階三等之上、潘漸米汁、管人受之、於視用重

高就登、煮之其已取、潘之米祝以廢、敦盛之奠於貝北、若士承君賜而有冰、則浴用大夫之夷、漿可也、外御對內御而言

侍從之人主人內外皆出戶者、象生時沐浴、浴餘櫛櫛水棄於坎也、抵拭也、沐說乃浴先上體而後下體、沐浴餘櫛櫛水棄於

坎也、櫛櫛等亦並棄而埋之、蚤揃斷爪揃鬚也、如他日如其平時也、但取整潔非盡去之也、髻用組以束髮、筭以安之以明衣

裳蔽其體而後主人入卽位

右沐浴

商祝襲祭服祿衣次

樂記曰商祝辨乎喪事、又凶喪勞役則用夏祝、商祝蓋周兼用二代之制、故有此襲布衣於牀、使周整均齊、先祭服祿衣

儀禮恆解

卷十二 士喪禮

六

致福樓

之次

主人出南面、左袒、扱諸面之右、盥于盆上、洗貝執以入、宰洗柩

建于米、執以從、商祝執巾從、入當牖北面、徹枕設巾、徹楔受貝

奠于尸西、扱初洽反

賈氏公彥曰、面前也、袒左袖扱於右腋之下、帶之內、取便事也、洗貝執以入者、洗說還於筭內、執之宰私臣也、洗相建於

北者、亦於廢敦之內、建之建葉向上也、尸南首、故商祝北而當尸首、徹枕使首仰、易舍也、受貝受之於洗貝者

主人由足西、牀上坐東面、祝又受米、奠于貝北、宰從立于牀西

在右

主人不敢從、首前由尸足之西至尸牀上、當肩臂之處、東面祝又受米、奠於貝北、以便主人扱取、宰從主人立於牀西、主人飯舍事也

主人飯舍事也

主人左扱米、實于右、三實一貝、左中亦如之、又實米唯盈、主人

襲反位

主人東面坐、故左手便扱飯、右手著尸口而開張之、實米於尸口之右、凡實米一次加一貝、貳次實其左、三次實其中、米取其盈、不欲口

虛也、轉復衣也

右飯含

商祝掩瑱、設幘目、乃履綦結于跗、連綯、乃襲三稱明衣、不在算

跗芳無反、綯其于反、稱纈應反、下竝同

商祝掩之瑱之設、幘目乃結尸履跗足上也、以餘組連綯、使兩足不相離也、衣裳具爲一稱、三稱蓋爲弁服皮弁服祿衣

也、明衣貼身不在其內

設紼帶、搢笏、設決麗于擘、自飯持之、設握、乃連擊、設冒、秦之幘

用衾、巾、柩、簠、蚤埋于坎、擊烏貫反、古文麗爲連、擊爲掩、秦歌

鄭康成曰、紼帶、紼帶、搢帶、搢帶也、搢笏於帶之右旁、麗施也、擊大指飯食指也、及設握、乃以握之、擊與擊之、決擊連相結

儀禮恆解

卷十三 士喪禮

七

致福樓

之設冒以覆尸如秦之然、非竟全身入囊也、既設冒則不用飯時覆面之巾矣、故竝柩、蚤埋之於坎、擊櫛餘之髮

右襲

重木、刊、鑿之、何人置重于中庭、參分庭一在南、重直容反

此重木、不知其所用、前人多疑之、檀弓重有主道焉、蓋既以銘旌、識其柩、而又以桑木爲主、使憑依之、有似於重、故曰

重、疏云、始死、作重、猶吉祭、木主之道也、吉祭、木主、所以依神在喪、作主、亦以依神、朱子曰、且如司馬公、魂帛、魂主、所以依神

亡人、之名、過泥於古、然後世之魂帛、即銘旌、類今人初死、即書置於中庭、云云、蓋不可信、毛大可辨之、尤詳

夏祝饔餘飯、用二鬲於西牆下、鬲本又作粥、朱

餘飯、飯尸餘米、夏祝以此米爲粥、用二鬲盛之、置於西牆下、蓋孝子以其爲飯尸之餘、不忍棄之、故爲粥以食也、此不言

其用致後、備謂以重

幕用疏布、久之繫用紼、縣于重、幕用葦席、北面、左袒、帶用紼、賀

之結于後久如字音非幹音

承以禮重於氏繼公曰下篇云木桁久之然則久者乃以物而縣之重主道也荀子亦云書其名置於重今此文則謂縣而用又縣以重席帶用幹加之其義皆不可解故毛大可深非之也

祝取銘置于重

賈氏公彥曰以銘待殯訖乃置於殯今且置於重然則必置銘於重者何義也

右設重銘然其義不可曉當闕之

厥明陳衣于房南領西上綯絞橫三縮一廣終幅析其末精音

從者一幅析其末令可爲結

緇衾緇裏無統祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡

儀禮恆解

卷主 士喪禮

八

致福樓

用緇丑成反

緇布衾以緇布爲裏統被識也後生時有統以識之袍繭之屬凡十有九稱陳衣故衣繼之不必盡用蓋視死者平日所喜用者

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醢酒冪莫用功布實于簠在饌東設盆盥于

饌東有巾奠古文

設饌於東堂下脯醢醢酒冪尊以大功小功之布爲之實於簠在饌之東設盆盥於饌東俟奠者盥巾以拭手也

右設小斂奠物

苴經大焉下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經右本在

上亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶牡麻結本在房苴七於反

苴音尼又音革喪服傳作掘同經大結反

以苴麻爲經大一焉高檢也大指與中指一檢更經較首經爲小散帶帶之垂者牡麻經服之差輕者敖氏繼公曰左本右本纓皆在左也麻所重者本經所重者纓直麻經以本爲纓明其最重也牡麻經有本而不以爲纓明其差輕也纓皆在左者左尊右卑重者宜居尊處也散謂不絞之御案斬衰婦人首經用苴麻與男子同要帶則用牡麻殺於男子若齊衰則首經與要帶並用牡麻也

右陳經帶

牀第夷衾饌于西牀南西方盥如東方

第第也夷陳也夷衾但陳之以備用或覆尸或覆棺不入故將葬啟殯覆棺亦用之也西方盥如東方亦在西堂下以備舉尸者

右設牀第盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四髡去蹄兩肺脊肺設局鼎鼎西末素俎在鼎西西順覆匕東柄起呂反胎音

儀禮恆解

卷主 士喪禮

九

致福樓

博亦音百肩居螢反今文爲爲鼎胎爲迫古文鼎爲密

耳而云局鼎文順耳鼎西末俎西順匕東柄皆統於鼎而順之常鼎北面今因事故西面

右陳鼎

士盥二人以竝東面立于西階下布席于戶內下莞上簟商祝

布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中莞音

二人以竝或四人或六人皆兩兩而立布席以斂不倒不下於服衣以其尊也舊云不願倒豈他衣可以顛倒乎美者在中死者所喜及新美之衣近裏以將其愛敬

士舉遷尸反位設牀第于兩楹之間祗如初有枕卒斂徹帷

士遷尸於席位士之位在西階下此所設之牀第即前西階南之牀第也至此移設於兩楹之間也然般人乃殯於兩楹之間何也祗臥席也亦下莞上簟帷室中之帷

主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之主人髻髮袒眾主人免于房婦人髻于室馮音憑髻音括免音問後放此今文免作髻古文髻作髻髻側瓜反

款氏繼公曰憑謂身親而扶持之哀甚而踊則無算髻去冠而以麻括髮眾主人以下去冠與繼而以布爲免賈氏公彥曰斬衰男子去弁纓而髻髮則斬衰婦人亦去纓而麻髻

士舉男女奉尸俛于堂帷用夷衾男女如室位踊無算俛音夷今文俛

夷作舉舉尸由室出堂也室位馮尸之位

主人出于足降自西階眾主人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊襲經于序東復位

此節言若此時有弔者則如此儀也尸夷於堂卽當襲經或有弔者則主人降自西階拜賓仍復其位

右小斂

儀禮恆解 卷主 士喪禮 十 致福樓

乃奠

敖氏繼公曰乃修奠事也其事在下

舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯俎北

面右人左執匕抽肩予左手兼執之取鼎委于鼎北加肩不坐

乃枕載載兩臂于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在于中皆覆進極

執而俟錯俎誤反枕筆倚反覆芳欲反抵丁計反

舉者出門舉鼎者東方爲右人西方爲左人各用內手舉鼎

外手執匕俎攝持也西面錯俎於此宜西面俎北面俎宜

西順之抽肩取鼎加肩於鼎上皆右手枕載者右人以匕出

牲體左人受而載於鼎亞次也兩端俎之前後兩肩亞各次

於俎也兩胎亞各次於肩也脊肺在兩胎之中脊

東而肺西也皆覆爲塵也抵本也俟者俟同升

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹

鼎市待于阼階下

執事謂執奠事者既醴酒先升自阼階執醴酒者從升此時丈夫則踊甸人徹空鼎執巾者不升待於阼階下

奠于尸東

敖氏繼公曰先言其所奠之處下乃奠之

執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于

豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫

踊

御案西上者統於尸也醴酒東執豆俎者三人西面先設脯次醢次俎每一人設則北行而立於俎北以俟鄭康成

曰巾之爲塵也東反其位賈氏公彥曰主人位在阼階下婦

人位在東故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見之先

後爲踊節 御案由重南東而丈夫踊者賓也

賓出主人拜送于門外乃代哭不以官

門外賓門之外代哭分班而相代哭不絕聲

也不以官不以爵之尊卑爲序而以親疏

儀禮恆解 卷主 士喪禮 十 致福樓

右小斂奠

有禭者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓

入賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面

委衣如于室禮降出主人出拜送朋友親禭如初儀西階東北

面哭踊三降主人不踊

鄭康成曰有禭者使人禭者須亦待也拜稽顙其殷勤之

意如於室禮委衣於尸東牀上也小斂後主人出送賓唯不

迎之親禭則異於使人送矣如初

儀拜送以上之禮不踊唯哭而已

禭者以禭則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以

東 禭音謙迎也 禭反

古文禭爲裳 禭反

有裳乃成稱也

皆為燎于中庭。

御案下記既奠皆為燎於中庭則前一夕已設之矣室中堂上亦必有燭可知經者其特設者耳

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綰絞紵衾二君祔祭服散衣席

綰凡三十稱給不在算不必盡用其蔭反又居鳩反

給單被也不成稱故不在算

右陳大斂衣

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角解木枲豆兩其實葵菹芋蕒

醢兩盞無膝布巾其實栗不擇脯四脰既可過反音渴羸力禾

東方東堂下既白也葵菹也於遂言布巾嫌乾物或可不必巾也菹云芋栗不擇脯四脰變於吉也

奠席在饌北斂席在其東

儀禮恆解

卷三 士喪禮

士 致福棧

鄭康成曰大斂奠而有席謂神之御案奠時席先升故席在饌北宜近於饌也斂席在其東席與席為類又宜相次也

右饌殯奠

掘肆見衽棺入主人不哭升棺用軸蓋在下熬黍稷各二筐有

魚腊饌于西站南掘其月反肆遂利反

肆埋棺之坎也衽棺之上故曰見衽入主人不哭當審視棺令

安固不徒哭也軸輓如車以載柩天子龍轡諸侯輓車大

夫士則用輓輓以之盛棺者備水火非常之變可輓而行也

蓋在下謂未殯時欲蓋於棺下秋氏繼公曰有魚腊每筐皆

有之也孝子以尸既殯雖有莫在室而不知神之所在故

不忍死其親猶如常之備物也

右為殯具

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胙髀不升其他皆

鄭康成曰合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及鼎之面位與七俎之陳如小斂時

燭俟于饌東

鄭康成曰燭俟也在地曰燎執之日燭饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇

右陳鼎

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹巾授執事者以待徹

饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設

于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執事豆北南面東上

乃適饌

徹者非一人唯言祝見其尊者耳盥而後徹徹也徹巾授執

巾者使侍於阼階下為大斂奠又將巾之也徹饌先取醴酒

北面立待取其餘者而俱降其餘先設者先取之設者後

儀禮恆解

卷三 士喪禮

士 致福棧

之饌處以待事至

右徹小斂奠

帷堂

以將大斂也

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

則又男子近而婦人遠矣主人及親者大功以上

士盥位如初布席如初商布絞紵衾衣美者在外君祔不倒

有大夫則告

鄭康成曰既盥並立西階下席亦下莞上簟美者衣也祭服

尊於散衣君祔又尊於祭服若有大夫來則告以方斂其非

於斂事可知矣

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人應如初主婦亦如

之

遷尸從始死之牀遷於阼階上之
斂席微帷但妻帷非盡斂之也

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

敖氏繼公曰納尸于棺則尸
藏不見矣故亦以斂言之

主人降拜大夫之後至者北面視殯

後至謂既斂而後至也此時若有如此
之大夫則降拜之即北面視殯安固否

眾主人復位婦人東復位

位鄭康成曰阼
階上下之位

設熬旁一筐乃塗踊無算卒塗祝取銘置于殯主人復位踊襲

敖氏繼公曰喪大記註引此云旁各一筐則是此經脫一各
字各各黍稷也塗塗棺槨非塗泥也踊襲既踊而後襲也

儀禮恆解

卷士 士喪禮

五 致福樓

右殯

愚按雜記云小斂於戶內大斂於阼則自始死遷南牖後凡
飯含襲小斂皆在此至大斂遷尸於阼復加斂衣所以於阼
者以親始死不忍遠易主阼之意其殯則周制在堂西之庭
闕人君則殯於路寢後世宮室之制不同一切禮文亦異不
可以此書爲泥矣故朱子亦曰
古今不同大斂禮今不可行

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面燭反降及執事執

饌士盥舉鼎入西面北上如初執魚左首進饗三列腊進抵祝

執醴如初酒豆遷俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎簠反

反以燭降者復執事又或執饌也如初如小斂舉鼎之饌魚
左首設而在南簠也魚以饗爲上腹爲下進饗猶牲之進
抵也三列魚九而三爲列也凡俎實進上乃食生之禮初
死不遽以死視之故其奠饌如此如初祝先升也徹鼎以魚
腊既出也

奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆

魚次腊特于俎北醴酒在遷南巾如初既錯者出立于戶西西
上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫

踊

敖氏繼公曰楹內東楹北也唯云醴酒北面則其餘之未設
者西面矣鄭康成曰右菹菹在醴南醴當栗南酒當脯南敖
氏繼公曰立於戶西南面待祝而備行也祝後闔戶者祝錯
醴最在後故後出而因闔戶也既闔豆祝西行而南執事者
從之皆由楹西而降奠者由重南
退復其門東之位祝位在門西

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯

敖氏繼公曰賓出而主人乃與
兄弟哭殯順其親親之心也

兄弟出主人拜送于門外眾主人出門哭止皆西面于東方闔

門主人揖就次

御案兄弟自初喪至殯勤勞於此又哭殯乃歸
故拜送之以謝其厚意西面東方門外次倚廬也

儀禮恆解

卷士 士喪禮

五 致福樓

君若有賜焉則視斂既布衣君至主人出迎于外門外見馬首

不哭還入門右北面及眾主人相還還音

有賜加恩也君加恩而視其大斂則鋪紼食是爲布衣君升
乃鋪席見君馬首即不哭敬也主人雖袒而深衣括髮經帶
若自

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋采入門

主人辟君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭

拜稽顙成踊出采音榮辟音避下

植弓君臨臣喪以巫祝執戈則敖氏謂諸侯不得並用
巫祝者非也釋采祝爲君禮門神也辟遠通辟位郊特牲君
適其臣升自阼階不敢有其室也君既哭
主人執出不敢久留君也下凡出放此

君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大

夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主

人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出君反之復初位
眾主人辟于東壁南面君降西鄉命主人馮尸主人升自西階
由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮尸亦如之奉尸斂于棺
乃蓋主人降出君反之入門左視塗君升即位眾主人復位卒
塗主人出君命之反奠入門右

君命主人久行敘事主人復入門右之位君命主人升主人
乃升西楹東北面公又命公卿大夫升視斂斂訖公卿大夫
逆降復位主人拜稽顙成踊而君又命主人反主人入中庭君坐撫
尸當心主人拜稽顙成踊而君又命主人反主人入中庭君坐撫
之位眾主人以君將降辟於東壁君降命主人馮尸以盡其
哀主人乃升不敢當君撫尸之處而踊主婦先辟入於房
至此乃出東面馮尸亦不敢當所撫處斂尸而蓋主人又
降出君命之反視塗君亦不視卒塗主人出君又命之反
奠主人乃入門右按諸侯無公此士禮而言公
其上下通用者數或謂大國之孤曰公殊強

儀禮恆解

卷三 士喪禮

夫 致福樓

賈氏公彥曰凡奠皆升自阼階為君在阼故降之要節其踊
但以要為節足踊而已別於他人以君將出故主人先出候
君而哭者皆止

君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送乘

反蠅

廟中哭主人在門外不哭式小僂以禮主人也君初至時至
廟門下車貳車不入大門貳車畢乘主人出在大門外哭而

送拜

襲入即位眾主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送

既送君襲於外而後入後至後君而至者前此君在從君
者不得與主人為禮至此而後為禮故賓出主人拜送

右君視大斂

君臣猶股肱惟其賢而已不以爵之尊卑殊也故士之喪君
臨之而恩禮周至如此至士以上不待言矣子曰體羣臣者
此其一端

三日成服杖

賈氏繼公曰屬已經帶矣今復以冠衰之屬足而成之三日
以加經帶之日數之御案成服通五服之親及外親有服
者而言杖則專指當杖者必三日者未三日
則服不能備且其次第當在既殯之後也

右成服

拜君命及眾賓不拜棺中之賜

鄭康成曰禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜謂祔也
御案古之仕者不出本國則所拜眾賓近在一城之中若
其自異國而來者必不舍朝夕之哭奠而奔走道途以
拜之也愚按今禮初殯無往拜謝之文唯君賜則可耳

右拜弔者

朝夕哭不辟子卯

每日朝夕必哭非不絕聲
不辟子卯則無所辟也

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在

儀禮恆解

卷三 士喪禮

七 致福樓

其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東
面北上主人即位辟門辟音

賈氏繼公曰即位於堂阼階上也夫眾主人眾兄弟門外
殯官門外御案未殯以前無外位凡喪以屬之親疎之
輕重為序故主人及五服之親在上而外兄弟次之親疎之
異姓有服者自外兄弟以上皆主人之屬賓以下皆賓也教
氏繼公曰以下文考之則此東方之賓卿大夫門東諸公門
西他國之異爵者西方者其士與鄭康成曰凡廟門有事則
開無事則閉

婦人拊心不哭拊反

承上辟門而言拊心哀慟也
不哭以其辟門將有賓至

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊還音

旁不當賓但於旁三拜之也既拜而入則哭
婦人以踊則代哭而不哭以其弔者男子也

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之

南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

此言有賓弔時賓主之位也少進以詳其後之人異爵爵獨尊者

右朝哭

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

鄭康成曰徹者徹既殯之宿奠也氏繼公曰朝奠日出故用燭也

祝取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面西上祝先出酒豆

邊俎序從降自西階婦人踊設于序西南直西榮醴酒北面西

上豆西面錯立于豆北南面邊俎既錯立于執豆之西東上酒

錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌

祝先取醴北面次取酒者立於其東又取豆邊俎者南面西上祝取醴先出餘人以序從降設之於序西南錯置之遂先

儀禮恆解

卷三

士喪禮

大

致福樓

祝先由主人之北適饌而眾人從之也

右徹賓奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

乃行夕奠禮祝及眾執事以醴酒脯醢升入室陳之如初設時不覆以巾

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠

者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送

錯者錯設奠物者出立於戶西西執燭者滅燭而出祝闔戶先降自西階婦人踊主人拜送

明矣下文云

眾主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖眾

主人乃就次

御案凡踊婦人居闔至賓出而婦人踊眾主人出而婦人又踊則以丈夫之出門爲節不在居闔之數者堂下者行堂

上者止故止者視行者而踊也主人拜送賓則兄弟當出者隨之出矣曰卒拜賓蒙上拜賓之文而終言之非另有拜也

右朝奠

放氏繼公曰右唯言朝哭朝奠之禮其夕哭夕奠之與此異者唯徹醴酒脯醢不設於序西南耳其餘並同御案夕奠速日則不用燭朝奠夕奠之外主人兄弟皆不入殯宮小記無事不辟廟門哭皆於其次是也

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

鄭康成曰朔月月朔日也初謂大徹時

無邊有黍稷用瓦敦有葢當邊位主人拜賓如朝夕哭

御案有黍稷見節候之移而加之也愚按無葢以黍稷盛於瓦敦如薦新然故不必邊也如有弔者如其廟門內外之儀

卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀

徹朝夕奠之饌而舉鼎七而升於俎如小徹既殯奠之儀

儀禮恆解

卷三

士喪禮

九

致福樓

卒訖釋七于鼎俎行柩者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷

俎

執俎者在柩鼎者之後俎行而七者出甸人乃徹鼎其序則醴酒等以次橫陳

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦啟會卻設其南醴酒

位如初會如字今

鄭康成曰當邊位俎南黍稷東稷會葢也御案有黍稷則黍稷爲食主故設俎後乃設之

祝與執豆者巾乃出主人要節而踊皆如朝夕哭之儀

祝與執豆者共以巾覆酒醴諸物乃出主人但要節而踊以奠奠其享不大踊也其他皆如朝夕哭之儀

月半不殷奠有薦新如朔奠

鄭康成曰殷盛也月半不復如朔盛奠薦新則如朔奠

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入其設

將夕奠而饌朔奠先取醴酒其餘亦先設教有足啟其蓋而執之令足向前以序出焉其設於外如於室

築宅家人營之掘四隅外其壤掘中南其壤

宅葬居也周官冢人掌公墓之地土未必有冢人以其營兆域而亦名之曰冢人耳外其壤置其壤於四隅之外南其壤置其壤於中央之南

既朝哭主人皆往。北南北面。免經。免如字下。免經同。

兆域也經喪服之最重者免之以將求神不敢從凶服也

命筮者，在主人之右，筮者東面，抽上韝兼執之，南面受命。命曰：「哀子某，爲其父某甫筮宅，度茲幽宅，兆基無有後艱。」筮人許諾，不述命。右還北面，指中封而筮。卦者在左，卒筮，執卦以示命筮。

卷五 士喪禮

致福樓

者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從主人經哭不踊若不從筮擇如初儀歸殯前北面哭不踊

爲干僞反皮道
誤反還音旋

抽籤取策也主人南面受命於命筮者命筮者命之也某名某甫字也宅居也度謀也言主人爲其父筮所居謀此幽宅兆域之基祈神示以安否必無有後艱後艱後有崩壞及艱難之事命者一人筮者一人既命而筮者許不違命不違前所命之詞以告神中封安板處卦者書所筮之卦者筮既成卦命筮者受視受其卦反之筮者東面而共占之蓋占者有三人也既共占而定其吉凶乃告於命筮者與主人曰神從其請矣主人乃絰而哭不踊若不從則更擇地而筮之按此則葬地無苟焉以就者而前人因世俗泥於風水遂竝擇地之法而蔑之豈知人子欲安其親必不忍輕置於泥水沙磔及橋梁道路之所孔子曰卜其宅兆而安厝之事親之終也又曰卜其宅兆魂體得安也使其親魂安體安然後於人子之心較也而豈任其浮沈朽腐也乎

右策宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂獻材于殯門外西面北上綯主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之

層以上若井字然使其乾腊工治棹木者材明器之材也精
 裁氏繼公曰古者梓木件列而墨積之以其材兩橫兩縱層
 以上若井字然使其乾腊工治棹木者材明器之材也精

屈陳之素器之不飾者成明器成也

右視棒器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焯置于爇在龜東族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上下人及執爇席者在塾西闔東扉主婦立于其內席于闔西闔外焯禿溫反又徒溫反爇卽鄭康成曰楚荆也荆焯所以鑽龜者爇炬也所以然火者族長族人之尊宗人與占者皆吉服卜人掌其卜事者在塾西

卷十一 士喪禮

王致福樓

便其升也。扉門扉卜葬大事。主婦必與閭之席於闕西。閭外爲卜者設也。

宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜卽位于門東西面卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北宗人受卜人龜示高泣卜受視

反之宗人還少退受命還音族下同

擁之以手抱經也泄卜者族長更西面代主人命卜爇先執
燋者先於龜而行莫龜西首象神在西鄉之埽與燋蓋同處

以人職以授宗人宗人受而祿其勝甲高處當燃處
示泄卜泄卜者受視仍反授宗人宗人還少退受命

命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔計諸不述

命還卽席西面坐命龜興授卜人龜負東扉卜人坐作龜興宗

人受龜示泄卜泄卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜

告于涖卜與主人占曰某日從

命之書也。來曰。葬。來之曰。某。柔曰。之。名。若。乙。丑。丁。酉。之類。考登也。謂喪車升降而行。無有近悔。若有不吉。則其悔。

甚近也命面所龜也作龜以火灼龜作其兆不釋龜執龜以告於渣卜與主人也

授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于眾賓

異爵與眾賓皆在外位皆告之或有僚友不來者亦告之矣

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從

卜擇如初儀

卜擇更擇日而卜之

右卜葬日

按葬日古自天子至庶人均有定期後人信日者之說趨避年月神煞及星命至有久而不葬者此大惑也人子安親擇地欲其不朽此天理人情之宜也若年月日時一切神煞之名皆後人偽造前人多辨之而後人固執之不亦便乎

既夕哭請啟期告于賓

夕哭將葬之前啟期也有司請開其期告於賓之當會葬者告賓不必定在夕哭之後繫以既夕哭明將葬之日也前人

儀禮恆解

卷三 士喪禮

圭 致福樓

拘二日三日誤蓋啟期告賓宜豫若臨時倉猝而告則不及事矣

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之夷牀饌

于階閒

士一廟則祖王父也陳三鼎於祖廟門外東方之饌於祖廟之東堂下皆如殯時所陳夷牀朝祖時以承柩階閒祖廟下堂

右啟期陳祖奠器饌

二燭俟于殯門外丈夫髻散帶垂卽位如初婦人不哭主人拜

賓入卽位袒髮側

將啟殯室闔豫備二燭飛去冠與纓而爲露紛爲之於次乃卽位婦人不哭將有事止諸器也賓助喪事者

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭燭

入祝降與夏祝交于階下取銘置于重踊無算商祝拂柩用功

布幰用夷衾免音問重直龍反下同幰忽烏反

執功布以爲拂拭之用聲三三作聲而警神啟三告神以將啟柩三次乃命主人與婦人哭燭始徹奠與啟柩者周祝取銘而降夏祝徹奠故與交於階下取銘置重者亦周祝主人踊商祝以功布拂柩用夷衾覆之柩出南首

右啟柩

遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從升自西階奠俟于下東面北上主人從升婦人升東面眾人東卽位正柩于兩楹閒用夷牀主人柩東西面置重如初席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足西面

遷於祖朝祖也檀弓曰喪之朝也廟死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行升自西階柩也莫俟於下俟正柩蓋正柩乃設奠也主婦東面則主人西面可知眾主人以下從柩至西階下遂鄉東階下卽西面位兩楹閒戶牖

儀禮恆解

卷三 士喪禮

圭 致福樓

之閒適當兩楹之閒也柩東近於柩如初如殯宮時席設於柩西亦差近於柩奠設於席前如初如殯宮室中所設巾之禦風塵也主人卽柩東之位而踊既奠乃降賓襲事者拜賓復卽位而踊襲主婦及親者由足西面行

右朝祖

薦車直東榮北轡

薦進也象生時將行陳駕朝轡可通稱北轡者以柩北首也

質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主

人要節而踊

自啟殯至祖廟皆有燭時尙早也至正明則滅之又將設遷祖之奠故徹去祖奠之物復設而奠必屢奠者孝子視其親如在故隨在而奠

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬後

哭成踊右還出賓出主人送于門外音旋下同

有司請祖期曰日側

生時遠行有祖道之祭今將葬未知禱之所適遠近故亦祖也有司必請者便陳器耳日側過日中

主人入袒，乃載踊無算，卒束。襲降奠當前束。

主人入祖便扶柩也乃載柩車降自西階無算不要節而踊也主人必俟束棺畢而後襲降奠當前而束柩於車

商祝飾柩，一池紐，前經後繼，齊三采，無貝設披，屬引齊，醢同披。

彼義反

飾棺設帷荒也在旁曰帷在上曰荒總名爲柳分言則帷爲牆荒爲柳池以竹爲之懸於荒之爪端若承霏然紐所以聯帷荒前亦後黑因以爲飾齊在柳上居中央以三采繒爲之上朱白蒼御紫棺飾曰柳蓋以杞柳爲骨而外以布衣

儀禮恆解

卷三 士喪禮

番

致福樓

之槨言其質牆言其形也池縱竹爲長籠仰之類池齊荒之頂也若今輜頂然士以上有貝綴於齊上形如爪分披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴結披必當棺東人居旁牽之以備傾虧引引柩車之索屬之於車輅御案束棺於柩車者曰東連繫棺束棺與槨材而結之者曰戴貫結於戴而出之於外人居旁牽之者曰披車之輶前後出橫縛於輶以屬引者爲輅以長繩屬輅之兩端而人引之者曰引行道曰引屬於柩車者也在棺曰紼但屬於棺而不屬於車遷柩時及在壙將窆時用之其爲繩一也

右載樞

陳明器于乘車之西折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵

用疏布緇剪有幅亦縮二橫三乘繩證反折之設反覆芳屋反
抗苦浪反茵音引今文剪作淺

明器若下文苞苴以下是曰明器神明之也藏於壙若備死者之用而實不成爲全器折猶度也度明器而橫覆之抗木卽棹之蓋也東西曰橫南北曰縮橫者足三片縮者二片皆必可以掩壙上用抗席席上又加茵茵用疎布緇色但翦其不齊者而不削幅亦與抗木同數

器西南上精茵苞二簋三黍稷麥簋三醴醴屑簋用疏布無二
醴酒簋用功布皆木桁久之又精茵耕反簋烏貢反桁戶郎反
又戶庚反一戶盞反久如字
器該下諸物列之自西而南不能容則屈而反之精屈也苞
所以裴遣奠之羊豕簋以盛黍稷麥簋瓦器屑薑桂之屑
亦瓦器簋以覆簋氣桁以木爲之置於
地而盛上諸物久以物盛他器之名也

用器弓矢耒耜兩敦兩杆槃匱匱實于槃中南流無祭器有燕

樂器可也。敦音對杆音于匣音移今文杆爲梓

用器常用之器敦槃類杆盛湯漿器槃圓而杆方匱置器流
匱也記曰明器鬼器也祭器人器也樂器琴瑟之類曰可

也可用亦可不親耕以爲粢盛故用之也
器士有圭田必親耕以爲粢盛故用之也

役器甲冑干竿燕器杖笠翬翬師插反

插翼反師

役器師役之器甲鎧冑兜鍪干楯也竿矢箠燕器燕
居安體之器械所以扶身笠所以禦暑翼所以招涼

右陳器

儀禮恆解

卷十一
士喪禮

五

致福樓

徹奠巾席俟于西方。主人要節而踊。袒。商祝御柩。乃祖。踊。襲少南。當前束。婦人降。卽位于階閒。祖還車。不還器。祝取銘。置于茵。二人還重。左還布席。乃奠如初。主人要節而踊。薦馬如初。賓出。主人送。

執徹
功朝

時西南上已示將行也置銘於茵將與之同入塋也重左還

右祖

有司請葬期人復位

乃請葬期乎此爲不達矣故非聖人之言

公贈玄纁束馬兩犢者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭

先入門右北面及眾主人袒馬入設賓奉幣由馬西當前轅北面致命主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送於外門外拜襲入復位杖敷

賓反音路淺士服反
公國君贈助喪用者車馬曰贈贈馬以其駕魂車也釋杖不哭尊君命也賓謂使者當極車前轅致命如生命之者棧即柩車使者奠幣私臣之長舉幣以東藏之於內士胥徒之長受馬以出主人既拜送使者襲而入復位仍杖

右公贈

賓贈者將命擯者請入告出告須馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初主人拜于位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委之宰由儀禮恆解

卷三 士喪禮

致福樓

主人之北東面舉之反位若無器則拊受之又請賓告事畢拜送入

將命身不來遣使者將之也如初如公贈之儀賓奠幣而出擯者出請恐復有事也賓又入贈羊而出擯者又出請或贈以貨財曰賻賻之言補也助也賓又入將命主人拜賓坐委所賻而器所出盛賻物者拊逆也若無盛賻之器則對相授受不委於地賓出又請賓告事畢主人拜送而入

右賓賻賻

贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠于陳

賻賻皆所以助喪事贈則為死者而贈如贈生人蓋明器之屬其出請納賓奠幣皆如受賻賻就善也若所贈有善器則主人坐奠於陳明器之意

凡將禮必請而後拜送兄弟賻奠可也所知則賻而不奠知死

者贈知生者賻書賻于方若九若七若五書遺于策遺器必請而後送以書賻之情兄弟有服親者贈且奠皆可所知則賻而不奠大抵知死者贈知生者賻遺猶送也凡送葬之物皆書於策若備死者之校視云

右贈及賻賻之義

按賻賻贈不必將葬時始至此特補記其事耳

乃代哭如初宵為燎于門內之右

此亦補記蓋柩將去不忍絕聲也初謂始死者為燎以照柩車及哭者也

右代哭為燎

厥明陳鼎五于門外如初其實羊左胙脾不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸皆如初東方之饌四豆脾析蜚醢葵菹羶醢四邊棗栗脯醢酒陳器滅燎執燭俠轅北面

儀禮恆解

卷三 士喪禮

致福樓

賓入者拜之徹者入丈夫踊設于西北婦人踊徹者東鼎入乃奠豆南上精邊羶醢南北上精俎二以成南上不精特鮮獸醢酒在邊西北上奠者出主人要節而踊禮反古文體作脾鮮音

作應肅力禾反煥去九反
其成日鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也土禮特牲三鼎盛升右胙也去其髀少牢禮腸三胃三茲五盛之也離肺不切豚解以解豚之法解之鮮新殺者東方之饌設以俟遺奠四豆四邊脾析其脾蜚醢也棗栗脯醢酒陳器滅燎執燭以照徹奠此時有賓入則拜以豆棗栗脯醢酒陳器滅燎乃更奠二以成俎也故不精鮮獸特陳醢酒尊故獨在邊西北上奠者出則主人踊凡言要節皆謂不如哭且踊之哀

右遺奠

甸人抗重出自道道左倚之薦馬馬出自道車各從其馬駕于

門外西面而俟南上抗苦浸反

抗舉也道車行之道

車馬南上便其行也

右出重與車馬

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體不以魚腊

也

行器茵苞器序從車從徹者出踊如初

器明器及抗席抗木之類其行也茵苞在前餘器

序從車次於器徹者出主人踊如初亦要節也

右行器

主人之史請讀貽執算從柩東當前東西面不命毋哭哭者相

儀禮恆解 卷三 士喪禮 末 致福樓

止也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋算則坐卒命哭滅燭

書與算執之以逆出公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不

哭讀遺卒命哭滅燭出古文算

實所贈必書於方史請讀之不命毋哭而哭者自相止以讀

靜也燭以照讀算所以計賜物之多寡每釋一算必坐敬也

讀畢乃命哭主人之史執書算以出公史公有司道者入

之物別書於策公史讀之命毋哭者入

之讀物若以備死者用恐亂其聽也

右讀貽讀遺

商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無算出宮踊襲披彼

又勞

功布居柩車之前若道有不平則以布示之使引柩者防傾

側呂氏坤曰功布啟殯時執之以拂拭出葬時持竿揭之以

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命賓由

右致命主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃

行

賈氏公彥曰邦門國城北門也葬於北方北首三代之達禮

也鄭康成曰左右柩車前輅之左右也於時正柩車使者升

親授之然後復位反柩車復行柩車行

右柩至邦門公贈

至十壤陳器于道東西北上茵先入屬引主人袒眾主人西面

北上婦人東面皆不哭乃窆主人哭踊無算襲贈用制幣玄纁

束拜稽顙踊如初卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出

則拜送屬音燭為封拾其業反下文

儀禮恆解 卷三 士喪禮 末 致福樓

西北上以西行北端為上以引屬於柩之藏祖為將窆也

哭者下棺宜靜窆下棺贈贈土神也亦不言祭而言贈者若與

親為鄰者以此贈之前人謂主人贈主人於親不得言贈也

丈八尺曰制卒贈卒也賓送葬者主婦所拜內賓與宗婦之

屬拾更也主人先賓後婦人居間三各三踊也襲

藏器于旁加見藏苞符于旁加折卻之加抗席覆之加抗木實

土三主人拜鄉人即位踊襲如初見賢偏反

其見於柩器之外苞符在見之外折卻之使善面而向裏近棺

加抗席在見與苞符之上以席覆之又加抗木實土三層則

主人拜鄉人之實土者位美道之東如初踊無算也按成葬

之後當祭墓地之神而此無之以前贈用幣即足贈土神也

檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左蓋無尸埋幣帛而但舍奠

踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啟位拾踊三兄弟出主人拜送眾主人出門哭止闔門主人揖眾主人乃就次

反哭於祖廟以其為親在行禮之處檀弓曰反諸其所作也升堂而不見親故但止於西階之上眾主人西方東面統於主人也主人先在西階至婦人入而後升自阼階將為主人哀親不得主故踊也主婦入于室檀弓曰反諸其所養也入室哀不得主故踊也主婦入于室檀弓曰反諸其所養也踊鄰康成曰賓弔者眾賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之曰如之何慈之也弔者北面主人拜於其位門廟功以下之兄弟可出矣主人拜送眾主人就倚廬之位則哭止闔殯宮門主人揖眾主人就倚廬之位

猶朝夕哭不奠三虞卒哭明日以其班祔

儀禮恆解

卷三 士喪禮

手 致福樓

葬日而虞不奠以虞易莫也猶朝夕哭哀親初葬不忍離也虞之為言安也葬則立主虞祭以安神三虞卒哭以為神既安矣卒哭之明日祔主於祖廟班次也以昭穆之次

右虞卒哭祔

記

上文喪禮已是漢人所為此下記者亦其黨為之不足據也

士處適寢寢東首于北墻下有疾疾者齊養者皆齊徹琴瑟低

益反首舒教反墻音庸

適寢即內室也室謂之寢故又稱適室非外寢也東首以迎生氣有疾者齊謂去嗜慾節飲食之與疾妨者而內則自清其志氣也養者齊則憂親之疾居不安望食不甘味專志於侍養也徹琴瑟則疾者或不能致養疾者不暇於此也

疾病外內皆婦徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體男女改服

屬纊以俟絕氣

婦四與反屬音燭續音曠絕字當衍

疾甚曰病病以致其深且病者不起則更不可也易而後易非不審其安危否也御者四人妻子之屬持持無安之男女即謂侍者改服亦謂鮮潔恐汚觸疾者也蓋惟時即然此補記之耳屬纊以新絲屬於鼻間候其氣蓋惟恐其死而冀其氣之不絕也此乃云俟絕氣不亦謬乎

男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手乃行禭于五祀乃卒主人啼兄弟哭設牀第當牖衽下莞上簟設枕遷尸史反

又音贊莞音

官枕止飲反

男子婦人謂非妻子之人非至親而男子死於婦人死於男子受命而修短固有天命當在初疾之時亦補記於此耳金縢周公之事是也或以為誣亦不達於天之情必不可無哀甚而無節如小兒啼也或曰第以位尸莞簟枕皆設如生時遷尸即遷之於牀也毛大可曰雜記小斂於戶內大斂於棺夫士始死至斂殯祇限二日故自始死遷尸於戶內大斂於棺而沐浴而館舍而殯而小斂皆在此地也今曰斂於戶內則計其所遷之節初在北牖既而遷於庭又遷於戶內矣將又又既而仍遷於牖下又既而遷於庭又遷於戶內矣

儀禮恆解

卷三 士喪禮

至 致福樓

遷於堂將又遷於阼將又遷於中庭之西則兩日之間凡九遷矣死者何不幸而有此此言甚為有見

右記疾病始死之節

復者朝服左執領右執要招而左楔貌如輓上兩末綴足用燕

几校在南御者坐持之即牀而奠當牖用吉器若醴若酒無巾

朝音朝要於通反綴知劣反校胡孝反

朝服貴服也死者識之而依之以反也招而左尊招時兩

手自右而左也綴足以免其邪曲校几左尊招時兩

校在南橫設也綴足以免其邪曲校几左尊招時兩

右記始死奠

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死反今文

赴作

臣某即士臣某之某則長子與其母妻然長子亦必為士而後赴君母之赴亦宜也妻亦赴者何耶

右記赴辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

室中喪次主人主婦本位故坐兄弟至親若兄弟之內有命夫命婦在焉亦坐然此禮可疑古人重別必無男女雜坐喪次之

右記哭位

尸在室有君命眾主人不出

喪無二主故君命唯主人不出

右記君命眾主人不出

襚者委衣于牀不坐其襚于室戶西北面致命

凡襚衣者委於牀牀高不必坐致其始死而襚者戶西北面致命

儀禮恆解

卷三 士喪禮

重 致福樓

右記襚衣始死襚位

夏祝淅米差盛之御者四人抗衾而浴禮第其母之喪則內御

者浴簪無筭差七何反又初皆反劉藏何

差盛之既淅米而以盆盛潘以敦盛米也抗衾以藏其裸程二人抗而二人浴禮第去其簪以便盥水內御女御簪有二簪用組有筭而不用貫髮之筭

設明衣婦人則設中帶卒洗貝反于笄實貝柱右顙左顙夏祝

徹餘飯瑱塞耳

顙音

明衣明潔其體之衣蓋貼身衣也婦人衣不殊裳而禪移之屬必又設中帶以繫屬之浴畢實貝柱以小木若今箸者於左右顙柱之以便實貝及飯非竟不使其口閉

也餘飯實口之餘用玉塞耳象生前之充耳
掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤墜用塊
廣古曠反深式
舊反墜音役古
文為

鄭康成曰南順統於堂輪從也掘坎自北而南墜土塊

明衣裳用幕布袂屬幅長下腰有前後裳不辟長及蔽綽綽綽

細純屬音燭長直亮反辟音璧聲苦角反又戶角反纈

鄭康成曰幕布帷幕之布屬幅不削幅也長下腰於蔽下體深也裳前三幅後四幅不辟績綴足跗也凡他服短無見膚為纈無被土一染謂之纈紅色飾裳在幅曰纈在下曰纈七入為纈黑色也飾衣曰純謂領與袂袂衣以纈裳以練象天地也

設握裏親膚繫鉤中指結于擊甸人築圻坎隸人涅廁

圻反

握手之設所以護手也右手有決左手無決則以纈裏親膚其中央正當於掌右端掩四指後左端在其上乃以纈裏親膚將指之本而與決之繫相結於擊而連之擊掌後節中也穿坎曰圻甸人實土其中築之令堅死者之廟隸人塞之勿令入復

右記沐浴飯含等事

儀禮恆解

卷三 士喪禮

重 致福樓

既襲背為燎于中庭厥明滅燎陳衣凡絞紵用布倫如朝服

如始死之日即襲則宵設燎或明日襲背亦設燎倫比也凡小斂大斂之絞紵用布比朝服十五升

右記為燎及絞布

設於東堂下南順齊于站饌于其上兩甌醴酒酒在南篚在東南順實角解四木柶二素勺二豆在甌北二以豆邊亦如之

凡邊豆實具設皆巾之饌俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之

柶音

為角柶覆芳屋反枋柄同錯七故反
於承尊器如案無足勺二醴酒各一也豆邊二以豆二邊也此設大斂之饌邊豆之實菹栗之屬皆巾之以巾為飾俟時而酌將奠乃酌之面枋以便於建建時覆手取之而枋在下錯厝同

右記饌殯奠之事

小斂辟奠不出室無踊節

辟音

奠始死之奠也尸尚在室故不徹奠而但移其具於室中西南隅踞無節哀方切也

右記小斂拜奠

既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶

鄭康成曰眾主人齊衰以下御案記此明著絞帶布帶在此時也絞帶以苴麻繩爲帶其垂者散之此時尚未絞也謂束於要者耳

右記絞帶布帶之節

大斂于阼大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位

周人殯於西階之上而云於阼蓋先奉尸於阼由主位乃適西階殯也大夫視斂由西階升既馮尸乃降中庭西面之位

右記大夫視斂之節

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

儀禮恆解

卷三 士喪禮

吉

致福樓

燭以照奠既設奠巾之執燭者滅燭出降自阼階由主人之北而東

右記燭出及降節

既殯主人說髦

說吐活反今文作稅

子生三月剪髮爲髻男角女羈否則男左女右長大不易以明幼小父母子愛之心所謂兩髦也父死脫左母死脫右

右記脫髦

三日絞垂冠六升外繹纓條屬厭衰三升屨外納杖下本竹桐

一也釋音必劉蒲吉反亦作

鄭康成曰成服日絞要帶之散垂者繹謂縫著於武也外之者外其餘也厭伏也御案冠有梁有武武橫而梁纓武有定而梁無定梁長則冠高梁短則冠伏吉冠梁長而辟纓多喪冠梁短而辟纓少厭近髮紒故名厭也餘見喪服傳

右記三日成服之事

居倚廬寢苦枕塊不說經帶哭晝夜無時非喪事不言歆粥朝

一溢米少一溢米不食菜果

苦失占反枕之

居倚廬四時解見喪服傳不言意不在他也喪服四制記不言之事詳安溢同溢食少而餘皆哀之至也

右記居喪寢處哭泣言語飲食

主人乘惡車白狗橐鞬蔽御以蒲鼓犬服木鐃約綴約轡木鐃

馬不齊髦主婦之車亦如之疏布褰貳車白狗攝服其他皆如

乘車惡古文作聖帶迷翼反古文作聖故則侯反古文作聖鎗

爲髦

拜君命拜賓及有故而行則乘木車聖之帶覆式旁立木者犬未生髦也毛者曰狗白於喪飾宜被車兩旁藩蔽以蒲爲之敢壯蒲莖也以代索不貴馳驅故用此服等閑鎗兵器者車上設之以自衛喪亦不廢但以白犬皮爲之鎗端者車木者少聲吉時緩轡以索爲之喪無飾用繩鎗馬銜也平常與鎗皆用金此以木齊焉也不弱則爲髦馬被車裳帷也貳副也攝猶緣也他謂凡器物皆如乘車之惡

儀禮恆解

卷三 士喪禮

吉

致福樓

右記喪中車馬

朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席場室聚

諸突布席如初卒奠場者執帚垂末內豎從執燭者而東

比毗志反又必利反突

一弔反又音香豎音僮

童子執子弟服輕者卻之帚末在上也從徹者而入童子不專禮事比及也始喪內外皆掃至朔奠乃場室其他不掃既卒奠場者執帚而垂其末明已場也

右記朔月場室

燕養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋于下室

鄭康成曰燕養平常所用供養饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗垢內則日三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也御案燕寢日

下室正寢日上室既奠於上室又饋於下室孝子求神非一處之意薦新

則於上室

右記下室之饋

筵宅家人物土卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升

堂哭者皆止日石經

鄭康成曰物猶相也相其地可營者乃葬之賈氏公彥曰經不言物土直云主婦哭不言婦人皆哭及升堂皆止之事故記明之

右記筵宅卜日

啟之所外內不哭夷牀輶軸饌于西階東听音欣古文啟爲開

拱作
啟柩之朝禁諱故不哭夷牀在祖廟輶軸在殯宮賈氏公彥曰經唯言婦人不哭不言男子直云夷牀饌于階開恐正當兩階之閒故皆明之

右記將啟之事

儀禮恆解

卷三 士喪禮

美 致福樓

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟

士唯一廟而此云二廟蓋其同祖兄弟容有二廟者而又同居則朝禰必更朝祖也先饌於禰廟先其親者如小斂奠亦特豚一鼎也

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

重不入者以既奠則柩行不久而於此也燭本殯宮中照開殯者在道則一在柩前一在柩後朝禰時一升堂一在堂下徹燭也踊必兼哭哀親之去也既朝祝執醴酒先脯醢俎從之巾席爲後柩從從巾席而降序從柩從奠主人以下從

如出殯宮時

右記二廟朝禰

薦乘車鹿淺幣干笄革鞞載旛載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道

車載朝服乘車載裝笠乘繩證反笄舊赫反韋先列反旛諸

鄭康成曰士乘棧車以鹿淺毛爲轡千盾笄矢韋素禾反旛旗之屬皮弁視朝之服貝勒貝飾勒有干無兵有簠無弓矢明不用道車朝夕乘以見君者故載朝服乘猶散也散車以田以鄙之車

右記薦車

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西

巾奠乃牆

賈氏公彥曰經不言載柩時舉奠設席事故明之
載將下柩於庭而載之柩車也舉奠者執之在手以俟卒束前卒束之前也既奠巾其所奠乃加柩飾轡飾柩也

儀禮恆解

卷三 士喪禮

毛 致福樓

右記舉奠巾奠之節

抗木刊茵善用茶實綏澤焉華苞長三尺六編簠簋三其實皆

淪著張呂反茶大奴反菅古

頌反管所交反淪餘若反
鄭康成曰刊剝削之茶茅秀也綏康蓋澤華苞也皆取其秀且製濕以華苞物裁爲三尺長而編之以菅爲管盛米麥等皆淪之以致敬設於棺旁

右記葬器之制

祖還車不易位還音

賈氏公彥曰經云乃祖還車不辨還之遠近故記明之

右記還車

執披者旁四人凡贈幣無常凡棧不煎披彼義反
四人前後左右各四人實贈幣不拘多寡棧不煎不用食道

右記執披人及賓贈奠糗

唯君命止柩于塋其餘則否塋反古

塋道也柩在道唯君命乃止其餘否明餘人不當行禮於塋也

右記止柩

車至道左北面立東上柩至于塋斂服載之卒窆而歸不驅

車乘車等薦車北鄉而往則車當在道西柩車至塋視乃斂乘車道車乘車之服載之不窆之以歸卒窆而歸亦指三車

右記乘車等至塋及歸之節

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

君來視斂有急事不得待奠則加蓋而出若君來視斂有辟忌不欲見尸則加蓋而後至卒事乃去

右記君視斂不同之事

既正柩賓出遂匠納車于階閒

儀禮恆解

卷三

士喪禮

哭

致福樓

鄭康成曰車載柩車周官謂之蜎車蜎記謂之團或作輓作輓其狀如牀中央有輓前後出設前後輓御案柩車之長倍於人而視乘車兵車數倍車身長而所載者重故迫地而四輪欲其穩稱一轆而前後出為設輓也輓輓於輓輓縱而輓輓如牛貫然引屬於輓之兩端執引者分兩行各負輓而前行故人雖多而行不礙教氏繼公曰賓出而納此於階閒為主人送賓而入則當載矣

右記納柩車

祝饌祖奠于主人之南當前輓北上巾之

饌猶設也賈氏公彥曰未祖以前柩車向北前輓在主人之北今云饌於主人之南明既祖還柩乃饌之經不云饌處故之記

右記設祖奠處

弓矢之新沽功有弭飾焉亦張可也有秘設依撻焉有鞞獾矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輶中亦短衛沽音古又谷鳥反弭密倚反秘彼肆反撻

他達反鞞音獨獾音侯又音候乘繩

弓矢用新者但其功績沾濡也弭弓弭也備之張之亦可秘

以骨為之死者用韋鞞其弦撻今之箭滿所以撻矢令出生時

而射之矢衛兵羽也所以防衛其矢故名志猶候也習射之

不用

右記明器中弓矢

總論人子於父母之喪哀痛迫切有不可以言盡者矣聖人制

為禮以達其情故凡附身附棺無不曲致其詳盡會子所謂

慎終者也但古今俗尚不同由其宮室衣服器具等均與古

異當隨其宜而立之制不必大違世俗即其所行而損益之

衷於中正期於天理人情毫髮無憾則古禮有不可拘而俗

儀禮恆解

卷三

士喪禮

哭

致福樓

尚有不可徇者此篇所載多有窒礙難行者亦有可見先王之遺制者當分別觀之若斤斤以為定法則竟如畫餅愚故隨文詰之而不盡取諸家之說也

儀禮恆解卷之十二終

儀禮恆解卷十三

雙江劉 沅輯註

士虞禮

未葬則柩在朝夕設奠如生既葬而返即于是日爲虞祭以安神以體魄既歸于土神不可以一日無依以神道祀之故爲吉祭

特豕饋食饋巨位反

御案饋食士大夫吉祭之名以虞易奠爲自凶即吉之始故放饋食之禮行之

側亨于廟門外之右東面魚腊饔亞之北上饔饔在東壁西面設洗于西階西南水在洗西篚在東尊于室中北墻下當戶兩無醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋亨音烹冪玩措反枋昌志反冪迷釋反枋柄同

儀禮恆解

卷十三 士虞禮

一 致福樓

側烹烹一胖不全烹也門右門西也吉禮在門東此不用全吉禮炊黍稷曰饔設洗于西階西南亦異于吉禮洗當東榮也凡設洗水在外篚在內設洗在西以主人位于西階上也放氏繼公曰祭而尊于室中且用一體一酒皆異于吉也禮酒並用者禮以饗神酒以飲尸亦未甚變于莫兩無西上亦以神席在西也尊之所上吉凶同士吉祭用絺此用絺

素几葦席在西序下苴苴茅長五寸束之實于篚饔于西站上

饔兩豆菹醢于西楹之東醢在西一銅亞之從獻豆兩亞之四

邊亞之北上苴子于反後同刊

苴猶藉也所以藉祭以其用而名之菹右醢左陳于神前銅以盛豕也豆籩云從獻者以具先獻而後薦也兩豆亞之菹在銅西醢在銅東四

饔黍稷二敦于階閒西上藉用葦席匱水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東陳三鼎于明外之右北面北上設局鼎七俎在西塾之西羞燂俎在內西塾上音順敦音對藉集益反匱

同簞音丹局居

營反鼎迷羹反
藉用葦耳席字疑衍以匱盛水爲尸設盥也流匱吐水口也熟牲而升于鼎設于門西先設鼎乃設局而云局鼎文顯耳七在俎上西塾之西蓋饔北燂炙肉也日羞者言其非正俎南順執俎者以俎之上端鄉外下端自鄉也

右陳饔具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之

葬服大夫髮散帶垂弔服疑衰素冠麻經帶賓執事賓客來執事者朝夕臨位主人兄弟在門外東方賓執事者在西方婦人及內兄弟亦如臨位

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上免音問

祝親祭祀之事爲敬神故免而葛經帶澡治也治葛葛之細者

儀禮恆解

卷十三 士虞禮

二 致福樓

右門外位

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭主人即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭位祝入門左北面宗人西階前北面

請請行祭祀拜賓如臨旁三拜也祝不與執事者同位接神尊也宗人當詔主人以禮故近主人

右門內位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解升止哭

古文縮
爲璧
御案苴有首尾以首近神而尾鄉東縮順也止哭爲將祭前此主人主婦哭可知矣

主人倚杖入祝從在左西面贊薦菹醢醢在北佐食及執事盥出舉長在左長知丈反

虞氏不于室故倚杖門外而入贊者薦菹醢佐食

鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽局鼎七佐食及

右人載卒杙者逆退復位簋設于豆東魚亞之腊特贊設二敦

于俎南黍其東稷設一鉶于豆南佐食出立于戶西贊者徹鼎

杙七通今文無

之字無于戶西

敖氏繼公曰從設從鼎入而設之左人抽局予左手取鼎委

于鼎北加局乃執七而七惟言抽局鼎七省文耳復位復賓

祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位祝奠解于

鉶南復位主人再拜稽首

會敦蓋也祝先酌醴命佐食者啟會佐食者諾而啟會復其

戶西之位祝奠解畢復位于主人之左主人稽首以祭神當

儀禮恆解

拜也

祝饗命佐食祭佐食許諾鉶袒取黍稷祭于其三取膚祭祭如

初祝取奠解祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首祝祝卒

主人拜如初哭出復位又反祝之

饗告神以饗有解焉鉶袒鉶其衣而露臂三三祭之也每一

祭畢則反取之取膚祭亦然祝取奠解祭于其亦三不盡三

祭不盡其體既祭更酌而益之乃反奠于故處祝讀解以達

孝子之意復位主人復西序東面之位以事神禮畢迎尸未

也至

右饗神

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸尸入門丈夫踊婦人踊渰尸盥

宗人授巾尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入尸踊如初

哭止婦人入于房衰七回反奉芳

一人主人兄弟無兄弟則以子若昆弟之子為之尸入門主

告之以升尸升宗人詔主人踊如初主婦亦踊也入戶亦詔

踊如初哭止將有事也祭禮婦人當于房故尸入哭畢而入

此于

主人及祝拜安尸尸拜遂坐從者錯篚于尸左席上立于其北

尸取奠左執之取菹擗于醢祭于豆間祝命佐食醴祭佐食取

黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸當醴奠之佐

食舉肺脊授尸尸受振祭齊之左手執之祝命佐食過敦佐食

舉黍錯于席上尸祭鉶當鉶安吐火反從才用反擗如員反墮

反

儀禮恆解

卷三 士虞禮

四 致福樓

安安坐也古祭尸不拜此異篚以盛尸之饌尸右手取奠于

左手執之為右手將有事也墮墮下也凡祭皆手舉之鄉下

祭之祝祝讀饗神之詞也肺脊二物尸皆振祭而齊之肺當

祭鉶以酒祭

鉶蓋用右手

黍羹清自門入設于鉶南菹四豆設于左尸飯播餘于篚三飯

佐食舉幹尸受振祭齊之實于篚又三飯舉脰祭如初佐食舉

魚腊實于篚又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个尸卒食

佐食受肺脊實于篚反黍如初設清去及反讀側吏反飯

泰羹肉之汁清則有肉之汁菹切肉

也泰羹清自門入羹在門外新自羹來欲其熱也設于左不

言所上四豆一物也飯食之餘餘不可反于羹棄于席故擗

右尸食

主人洗廢爵酌酒醑尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之賓長以肝從賓于俎縮右鹽尸左執爵右取肝搗鹽振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾復位尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答手大反相息亮反

爵無足曰廢醑安食也主人於尸爲子孫尸豈拜之乎此禮爲不通縮實肝炙于俎其右鹽尸左手執爵右手取肝搗鹽振祭以祭復位賓長也謂復西階前眾兄弟之南東面位相爵吉禮祝有辭以相此異

右主人醑尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜主人坐祭卒爵拜

尸答拜醋才各反本一作酢

醋報也尸無降席之禮故祝爲酌之主人卒爵尊神惠也

儀禮恆解

卷三 士虞禮

五 致福樓

右尸酢主人

筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人今無搗

設筵以禮祝爲其接神故獻之于醑尸後不洗而獻焉下于尸也祝既受爵主人乃反西面位答拜御案興取肺者變于尸尸則佐食絕而授之祝則自取而絕之興加于俎者既興取之則不宜坐加之也教氏繼公曰祭薦右手以菹搗醢祭于豆鬯先奠爵乃取肺以祭肺用二

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵

拜主人答拜受爵出賓于簠升堂復位

獻佐食以其助祭不設席薦俎設于階間而不在室又無從佐食卑也簠在庭主人升堂復位不復入室以其事畢也

右主人獻祝與佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀自反兩邊棗栗設于會南棗在西尸祭邊祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初

主婦主人之婦爵有足次于男子自反自往取之而反不使宗婦亦異于男子棗在西棗美尚之也初謂主人之儀賓子弟之執事者或以主婦爲死者之妻然本文之儀亞于主人且母尊于子虞以安神子之職也

右主婦亞獻

酌獻祝邊燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房

教氏繼公曰皆皆獻祝以下四事古凡祭皆夫婦親之况虞祭哀親而祭以安其靈夫婦親之者宜也若母亞獻不特母尊不宜後子且父沒家政盡屬于子夫正乎外婦正乎內自此以後凡祭母皆不與則疏言主人之婦者不可易矣

右主婦獻祝佐食

儀禮恆解

卷三 士虞禮

六 致福樓

賓長洗總爵三獻燔從如初儀禮於

鄭康成曰總爵口足之間有篆文虞之賓半有服者故亦當獻尸獻祝獻佐食其長者一人爲之

右賓長三獻

婦人復位祝出尸西面告利成主人哭皆哭

尸將出則神將去矣于是婦人復堂上西面位祝出尸告主人以禮成主人哭有服者皆哭利猶順也謂孝子以此安親而親順之也易日利者義之和

右祝告禮成

祝入尸設從者奉簠哭如初祝前尸出尸踊如初降堂踊如初

出門亦如之

設從者奉簠哭如初祝前尸出尸踊如初丈夫先婦人後也

右尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也凡在南扉用席扉耐胃反劉音非

祝戶入徹神前之饌改設于西隅如臭中東面設之饌人子欲其親之常在室此祭本以安神故于此安之也故用几席屏幽隱也席于幽隱之處

右改設以安神

祝薦席徹入于房。祝自執其俎出。贊闔牖戶。主人降。賓出。主人出門。哭止。皆復位。宗人告事畢。賓出。主人送。拜稽顙。

祝命徹薦席執事者徹之入于房初自房來也贊者闔牖戶
鬼神尚幽闇也宗人詔主人降賓出廟門主人亦出門位門
外未入時之位賓去主人于門外拜送稽顙喪禮也

右事畢

記

經文所未備
記者復詳之

儀禮恆解

卷三 士虞禮

七
致福樓

虞浴不櫛陳牲于廟門外北首西上寢右日中而行事殺于廟門西主人不視豚解

殺視
浴以致潔不櫛不飾也言牲腊在其中寢右升左胖而寢其
右也凡祭皆用質明虞用日中以葬事晏也主人視牲而不

羹飪升左肩。臠肺骼脊脅。離肺膚祭三。取諸左臠上。肺祭一。

實于上鼎升魚鱉鮓九實于中鼎升腊左胙脾不升實于下鼎

皆設局鼎陳之載猶進柢魚進鬐飪而甚反鬐乃報反脍音純
 鬐音格脍音益鬐市專反鬐

音付婢步禮反又必爾反
箸渠之反今文抵爲𣪠

羹飪肉羹熟之臂屬臂肉肫全也肫髀全骨也脊脊正脊正
脊離肺已經之肺圖肫肉也肫肺言祭竝言其用也按此肩
也臂肫也肫髀也脊與脊肺與肫是爲七也而前人以肫肫
爲各一物然肫卽臂肉肫而類也音純則訓全用魚以九膳
體五骨二抵本也脊脊也喪奠于牲則進
抵魚則進髻不忍異于生也今虞祭猶然

四六八

祝俎髀脰脊脊離肺陳于階閒敦東豆脰音

陳祝饌于神饌之東統于神也

右記牲鼎俎實

淳尸鹽執槃西面執匱東面執巾在其北東面宗人授巾南面

主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南面章淳

純反依
于豈反

槃以盛棄水主人入室則宗人當詔室中之事故升堂依同
展屏風也主人在室佐食無室中之位則出戶負依而立敖
氏繼公曰自天子至于庶人皆有依惟天子則飾以斧形耳

右記執事者面位

銅筆用苦若薇有滑夏用葵冬用萱有柶豆實葵菹菹以西羸

醢 𩚑 𩚒 𩚓 𩚔 𩚕 𩚖 𩚗 𩚘 𩚙 𩚚 𩚛 𩚜 𩚝 𩚞 𩚟 𩚠 𩚡 𩚢 𩚣 𩚤 𩚥 𩚦 𩚧 𩚨 𩚩 𩚪 𩚫 𩚬 𩚭 𩚮 𩚯 𩚰 𩚱 𩚲 𩚳 𩚴 𩚵 𩚶 𩚷 𩚸 𩚹 𩚺 𩚻 𩚼 𩚽 𩚾 𩚿 𩛀 𩛁 𩛂 𩛃 𩛄 𩛅 𩛆 𩛇 𩛈 𩛉 𩛊 𩛋 𩛌 𩛍 𩛎 𩛏 𩛐 𩛑 𩛒 𩛓 𩛔 𩛕 𩛖 𩛗 𩛘 𩛙 𩛚 𩛛 𩛜 𩛝 𩛞 𩛟 𩛠 𩛡 𩛢 𩛣 𩛤 𩛥 𩛦 𩛧 𩛨 𩛩 𩛪 𩛫 𩛬 𩛭 𩛮 𩛯 𩛰 𩛱 𩛲 𩛳 𩛴 𩛵 𩛶 𩛷 𩛸 𩛹 𩛺 𩛻 𩛼 𩛽 𩛾 𩛿 𩜀 𩜁 𩜂 𩜃 𩜄 𩜅 𩜆 𩜇 𩜈 𩜉 𩜊 𩜋 𩜌 𩜍 𩜎 𩜏 𩜐 𩜑 𩜒 𩜓 𩜔 𩜕 𩜖 𩜗 𩜘 𩜙 𩜚 𩜛 𩜜 𩜝 𩜞 𩜟 𩜠 𩜡 𩜢 𩜣 𩜤 𩜥 𩜦 𩜧 𩜨 𩜩 𩜪 𩜫 𩜬 𩜭 𩜮 𩜯 𩜰 𩜱 𩜲 𩜳 𩜴 𩜵 𩜶 𩜷 𩜸 𩜹 𩜺 𩜻 𩜼 𩜽 𩜾 𩜿 𩝀 𩝁 𩝂 𩝃 𩝄 𩝅 𩝆 𩝇 𩝈 𩝉 𩝊 𩝋 𩝌 𩝍 𩝎 𩝏 𩝐 𩝑 𩝒 𩝓 𩝔 𩝕 𩝖 𩝗 𩝘 𩝙 𩝚 𩝛 𩝜 𩝝 𩝞 𩝟 𩝠 𩝡 𩝢 𩝣 𩝤 𩝥 𩝦 𩝧 𩝨 𩝩 𩝪 𩝫 𩝬 𩝭 𩝮 𩝯 𩝰 𩝱 𩝲 𩝳 𩝴 𩝵 𩝶 𩝷 𩝸 𩝹 𩝺 𩝻 𩝼 𩝽 𩝾 𩝿 𩞀 𩞁 𩞂 𩞃 𩞄 𩞅 𩞆 𩞇 𩞈 𩞉 𩞊 𩞋 𩞌 𩞍 𩞎 𩞏 𩞐 𩞑 𩞒 𩞓 𩞔 𩞕 𩞖 𩞗 𩞘 𩞙 𩞚 𩞛 𩞜 𩞝 𩞞 𩞟 𩞠 𩞡 𩞢 𩞣 𩞤 𩞥 𩞦 𩞧 𩞨 𩞩 𩞪 𩞫 𩞬 𩞭 𩞮 𩞯 𩞰 𩞱 𩞲 𩞳 𩞴 𩞵 𩞶 𩞷 𩞸 𩞹 𩞺 𩞻 𩞼 𩞽 𩞾 𩞿 𩟀 𩟁 𩟂 𩟃 𩟄 𩟅 𩟆 𩟇 𩟈 𩟉 𩟊 𩟋 𩟌 𩟍 𩟎 𩟏 𩟐 𩟑 𩟒 𩟓 𩟔 𩟕 𩟖 𩟗 𩟘 𩟙 𩟚 𩟛 𩟜 𩟝 𩟞 𩟟 𩟠 𩟡 𩟢 𩟣 𩟤 𩟥 𩟦 𩟧 𩟨 𩟩 𩟪 𩟫 𩟬 𩟭 𩟮 𩟯 𩟰 𩟱 𩟲 𩟳 𩟴 𩟵 𩟶 𩟷 𩟸 𩟹 𩟺 𩟻 𩟼 𩟽 𩟾 𩟿 𩠀 𩠁 𩠂 𩠃 𩠄 𩠅 𩠆 𩠇 𩠈 𩠉 𩠊 𩠋 𩠌 𩠍 𩠎 𩠏 𩠐 𩠑 𩠒 𩠓 𩠔 𩠕 𩠖 𩠗 𩠘 𩠙 𩠚 𩠛 𩠜 𩠝 𩠞 𩠟 𩠠 𩠡 𩠢 𩠣 𩠤 𩠥 𩠦 𩠧 𩠨 𩠩 𩠪 𩠫 𩠬 𩠭 𩠮 𩠯 𩠰 𩠱 𩠲 𩠳 𩠴 𩠵 𩠶 𩠷 𩠸 𩠹 𩠺 𩠻 𩠼 𩠽 𩠾 𩠿 𩡀 𩡁 𩡂 𩡃 𩡄 𩡅 𩡆 𩡇 𩡈 𩡉 𩡊 𩡋 𩡌 𩡍 𩡎 𩡏 𩡐 𩡑 𩡒 𩡓 𩡔 𩡕 𩡖 𩡗 𩡘 𩡙 𩡚 𩡛 𩡜 𩡝 𩡞 𩡟 𩡠 𩡡 𩡢 𩡣 𩡤 𩡥 𩡦 𩡧 𩡨 𩡩 𩡪 𩡫 𩡬 𩡭 𩡮 𩡯 𩡰 𩡱 𩡲 𩡳 𩡴 𩡵 𩡶 𩡷 𩡸 𩡹 𩡺 𩡻 𩡼 𩡽 𩡾 𩡿 𩢀 𩢁 𩢂 𩢃 𩢄 𩢅 𩢆 𩢇 𩢈 𩢉 𩢊 𩢋 𩢌 𩢍 𩢎 𩢏 𩢐 𩢑 𩢒 𩢓 𩢔 𩢕 𩢖 𩢗 𩢘 𩢙 𩢚 𩢛 𩢜 𩢝 𩢞 𩢟 𩢠 𩢡 𩢢 𩢣 𩢤 𩢥 𩢦 𩢧 𩢨 𩢩 𩢪 𩢫 𩢬 𩢭 𩢮 𩢯 𩢰 𩢱 𩢲 𩢳 𩢴 𩢵 𩢶 𩢷 𩢸 𩢹 𩢺 𩢻 𩢼 𩢽 𩢾 𩢿 𩣀 𩣁 𩣂 𩣃 𩣄 𩣅 𩣆 𩣇 𩣈 𩣉 𩣊 𩣋 𩣌 𩣍 𩣎 𩣏 𩣐 𩣑 𩣒 𩣓 𩣔 𩣕 𩣖 𩣗 𩣘 𩣙 𩣚 𩣛 𩣜 𩣝 𩣞 𩣟 𩣠 𩣡 𩣢 𩣣 𩣤 𩣥 𩣦 𩣧 𩣨 𩣩 𩣪 𩣫 𩣬 𩣭 𩣮 𩣯 𩣰 𩣱 𩣲 𩣳 𩣴 𩣵 𩣶 𩣷 𩣸 𩣹 𩣺 𩣻 𩣼 𩣽 𩣾 𩣿 𩤀 𩤁 𩤂 𩤃 𩤄 𩤅 𩤆 𩤇 𩤈 𩤉 𩤊 𩤋 𩤌 𩤍 𩤎 𩤏 𩤐 𩤑 𩤒 𩤓 𩤔 𩤕 𩤖 𩤗 𩤘 𩤙 𩤚 𩤛 𩤜 𩤝 𩤞 𩤟 𩤠 𩤡 𩤢 𩤣 𩤤 𩤥 𩤦 𩤧 𩤨 𩤩 𩤪 𩤫 𩤬 𩤭 𩤮 𩤯 𩤰 𩤱 𩤲 𩤳 𩤴 𩤵 𩤶 𩤷 𩤸 𩤹 𩤺 𩤻 𩤼 𩤽 𩤾 𩤿 𩥀 𩥁 𩥂 𩥃 𩥄 𩥅 𩥆 𩥇 𩥈 𩥉 𩥊 𩥋 𩥌 𩥍 𩥎 𩥏 𩥐 𩥑 𩥒 𩥓 𩥔 𩥕 𩥖 𩥗 𩥘 𩥙 𩥚 𩥛 𩥜 𩥝 𩥞 𩥟 𩥠 𩥡 𩥢 𩥣 𩥤 𩥥 𩥦 𩥧 𩥨 𩥩 𩥪 𩥫 𩥬 𩥭 𩥮 𩥯 𩥰 𩥱 𩥲 𩥳 𩥴 𩥵 𩥶 𩥷 𩥸 𩥹 𩥺 𩥻 𩥼 𩥽 𩥾 𩥿 𩦀 𩦁 𩦂 𩦃 𩦄 𩦅 𩦆 𩦇 𩦈 𩦉 𩦊 𩦋 𩦌 𩦍 𩦎 𩦏 𩦐 𩦑 𩦒 𩦓 𩦔 𩦕 𩦖 𩦗 𩦘 𩦙 𩦚 𩦛 𩦜 𩦝 𩦞 𩦟 𩦠 𩦡 𩦢 𩦣 𩦤 𩦥 𩦦 𩦧 𩦨 𩦩 𩦪 𩦫 𩦬 𩦭 𩦮 𩦯 𩦰 𩦱 𩦲 𩦳 𩦴 𩦵 𩦶 𩦷 𩦸 𩦹 𩦺 𩦻 𩦼 𩦽 𩦾 𩦿 𩧀 𩧁 𩧂

儀禮恆解

卷三
士虞禮

八
政編纂

苦苣菜云若薇者因其時而用之苣莖類乾則滑夏秋用生葵冬春用乾苣擇擇佳者

右記銅豆邊寶

戶入祝從戶戶坐不說屨戶謬祝前鄉戶還出戶又鄉戶還過

主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門如出戶尸出祝反入

門左北面復位然後宗人詔降說他活反鄉許亮反還音旋

敖氏繼公曰祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後從之不說屣敬也

主
人
還
降
階
有
事
之
時
皆
鄉
戶
祝
主
祭
事
尊
召
主
人
必
俟
祝
口
而
反
復
立
然
祭
宗
事
尊
召
主
人
必
俟
祝
口
而
反
復
立
然
祭
宗
事
尊
召
主
人

遠也敬也其

右記祝相尸之節

月服卒者之上服男男尸女女尸必使異姓不使幾者

死者之服爵弁服也男以男爲尸使適孫無適乃使庶孫女以女爲尸必使嫡孫妻無適使庶孫妻異姓孫妻皆異姓庶

謂孫妾吉祭惟有男尸無女尸
陰統于陽也惟文喪則立女尸

右記尸服及爲尸者

按古人爲尸以象神蓋取如見之意然形未必肖則事之者
意已先離後世用主而以潔誠通幽合漠既不圓于形則心
專于倣見倣聞是亦後人之制優于前人
者也學者必拘拘執古法以爲美失之

無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于其祝祝卒不殺祭無泰羹
清載從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復位于門西男女拾踊
三如食閒祝升止哭聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初主人
哭出復位卒徹祝佐食降復位宗人詔降如初祝祝下祝之反
文政爲開

鄉許亮反
鄉康成曰無尸謂無孫列可使殤亦是禮謂衣服卽位升降
既饗祭其祝卒則其儀同殺祭以下四事皆爲尸而設無尸
則無此祝祝卒無尸可迎既無上四事主人遂卽哭出復戶
外東面位也拾更也三更踊祝闔牖戶如食閒象神食也

儀禮恆解

卷三 士虞禮

九 致福樓

御案無尸則不行三獻禮主婦與賓皆不入故于將徹時主
人又入以致其敬若親送之者然鄭康成曰尊者意欲也將
祝從啟牖鄉謂鄉明也

右記無尸之儀

按神處于幽而孝子與親一體視無形聽無聲不啻親之常
在也故曰事死如事生事亡如事存豈以尸爲別哉此記無
尸則殺其禮于天理人情俱不合須知聖人時
中之道不必盡襲古人後世無尸優于有尸矣

始虞用采曰曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣
香合嘉薦普淖明齊澋酒哀薦給事適爾皇祖某甫饗淖奴孝
亮反齊才計反澋所

求反今文裕作合
葬日而虞因其柔日日祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者
咸有服故並稱之夙夜不寧述哀情也永日剛鬣香合言合
馨香以祭非謂黍稷普淖黍稷普淖大淖和也黍稷五穀之貴
大能和五臟也明齊醴也澋酒酒也拾合也以其祭而將附
于皇祖故謂之給事
遂安也贊祝其饗也

再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦
成事

再虞如丁日葬則已日再虞虞度也哀薦虞事言已哀思之
誠不敢必神之喪與否再三虞度而復祭也三虞則禮已成
故曰成事他別也別用剛日陰靜而陽動用柔
日以順其死用剛日以祝其如生人子之心也

右記祭日與祝辭

獻畢未徹乃饒尊兩瓶于廟門外之右少南水尊在酒西勺北
枋洗在尊東南水在洗東篚在西饌豆脯四脰有乾肉折俎
二尹縮祭半尹在西塾戶出執几從席從戶出門右南面席設
于尊西北東面凡在南賓出復位主人出卽位于門東少南婦
人出卽位于主人之北皆西面哭不止尸卽席坐唯主人不哭
洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東

儀禮恆解

卷三 士虞禮

十 致福樓

胸在南尸左執爵取脯搗醢祭之佐食授臠尸受振祭臠反之
祭酒卒爵奠于南方主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵
亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗總爵三獻如亞獻踊如初
佐食取俎實于篚尸讓從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大
門內踊如初尸出門哭者止賓出主人送拜稽顙主婦亦拜賓
大夫說經帶于廟門外入徹主人不與婦人說首經不說帶集
彥反音臠臠徒頂反又他頂反
乾音干胸其俱反長知丈反

三虞後乃饒尸以其將附廟也亦設尸尸席設于門外右南
面婦人亦出饒尸既饒尸入門象辭其家而出主人稽顙拜
送主婦拜賓拜女賓也賓有大夫則說經
帶于廟門外婦人五服之親者亦賓也

右記卒哭祭後饒尸

按主柩于廟以安神且統于祖也而必饒之豈人子以親既
歸廟平日倣見倣聞必入廟而後然乎夫父母與人子一氣

視無形聽無聲未嘗一息相離也故曰孝子者非終父母之身終其身也周末文勝務為繁縟此禮亦其時人為之恐非先王之制也

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三哭止告事畢賓出拾其

設几席如生哭踊以哀其離是也亦何必用尸豈尸不在而神遂不在乎

右記無尸不餞之法

死三日而殯三月而葬遂卒哭

士禮如此葬而虞祔乃卒哭蓋親已祔廟者時時哭恐轉致親之不安也然父母之喪哀慟之誠無分貴賤天子以下葬日遲卒哭亦遲人子慟親之心以名位尊卑而分不通孰甚又大夫亦三月而葬乃五月而卒哭其禮亦為不通

將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隋祔爾于爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗明日以其班祔

儀禮恆解

卷三 士虞禮

十一

致福樓

卒哭之夕薦者尚未祔則人子不可廢薦獻之禮然則上文饗辭為多設矣祝告神以將祔明人子不得長依膝下之義非謂饗之義也饗升也尚庶幾也他辭即祔祔之辭祔記饗辭亦祝祝之主潔也班昭穆之次以其主祔于廟按祔主于廟先儒謂既祔主復于寢以便人子日食或謂祔主復設新主除喪服遷新主于廟以安得不在寢自適土以上有書也自適土以下無廟其主安得不在寢自適土以上有廟者其主安得不祔于廟主者所以安親之靈廟有主寢又孝思至誠親未必不可不饗之矣必定有主也且如主返于寢之說此記所言饗禮亦奚用之要之有廟者主祔廟無廟者主在寢此一定之禮喪禮將葬祔何益其時人家之與皆謂之廟必于宗子則去廟遠者將奈何蓋其時人家之與皆謂之廟必其為祭五祀之所祔廟者祔此耳後世無廟者祀主于寢廟以夕遷依于禮甚便可知古制于今斷不可行而儒者必區區爭辯豈非不達于時中乎

沐浴櫛搔翦用專膚為折俎取諸脰臠其他如饋食用嗣尸曰

孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦漶酒適邇皇祖某甫以隋祔爾孫某甫尚饗為爪

食音嗣相息亮

反洩師優反沐浴櫛搔翦以祔廟則神事之從去也專厚也折俎取諸脰脰不分左右皆用之其他敷氏繼公曰謂陳設之位與事神事尸之儀及執事者嗣尸即用虞祭之尸尹祭肅也嘉美普淖大也並祭皇祖故並祝之以饗

右記祔

期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配禮大威反

御案小祥即練祭也以一暮而言則曰小祥以三年服者變除而言則曰練其實一也祥吉也小者稍稍變吉常事天道一周禮當祭事故曰常大對小而言二五月而大祥喪當三年而二五月者人子于親固極難報豈以三年而大祥其情乎但以禮以節情故服以二四月有奇期久矣後期則更久又以一月為三年之始明禮有限而思無窮也後儒不識此意因中月之說加為二十七月實為無義中月開月也二十五月之後再半月即禫祭配祭者之妻也凡吉祭必夫婦親之而禫月內因祔于禮服除而哀親之意未忘如此月內有吉祭不以其妻同祭

儀禮恆解

卷三 士虞禮

主

致福樓

總論喪祭之禮非以為文而已哀慕之誠不能無所將之凡備物備儀一切皆所以達其哀與敬而已周末文勝無其本而徒飾其儀故孔子曰喪與其易也寧戚子游曰喪致乎哀而止聖賢皆因時俗務文力矯其非此書所記半多繁文縟節而解者又多為之說且即其據文解義者猶多不合愚故節取前人務于簡明聽明者之自擇焉

儀禮恆解卷之十三終

儀禮恆解卷十四

雙江劉 沅輯

特牲饋食禮

按王制禮器天子七廟諸侯大夫士以次而降土惟一廟祭法則云適士二官師一于是先儒以為有廟廟程子又謂士也此篇第言祭祖之儀而不及禘祫更無論竊以義推之自士以上有廟者因其有位於朝祭禮必較隆而凡士以下報本追遠之心則無殊于貴者也則春秋時祭及薦新亦必于其寢與爲之特不及有廟者之儀物豐隆耳所謂適士二廟蓋父爲大夫或士而其子復爲士賢之故更立廟則祭祖及父于廟而高曾則祭于家禮自可立行不悖此篇獨記祭祖之儀而禘祫亦當如之至無廟者殺之亦必有明文特經不耳

特牲饋食之禮不諷曰食音嗣諷

特牲一豕也饋食者事死如生饋之以食自天子以下皆有饋食禮但天子諸侯有室中二祿及堂上薦血腥之禮大夫

儀禮恆解

卷十四 特牲饋食禮

一 致福樓

無此而牲少半黍稷四敦士無之故但云饋食禮諷也大夫以上預前十日與臣諷日士卑服公事時多不能自如則于開暇時乃筮日而祭筮亦諷也而云不諷謂不先旬而諷耳

及筮日主人冠端玄卽位于門外西面子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上席于門中闕西闕外筮人取筮于西塾執之東面受命于主人宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諷此某事適其皇祖某子尙饗筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人主人受視反之筮者還東面長占卒告于主人占曰吉若不吉則筮遠日如初儀宗人告事畢闕魚列反闕于還反還音旋長知丈

筮而不卜于侯王也冠玄端玄冠玄端士之祭服也子姓主人之子蓋旁兄弟有司羣執事或士之屬吏及凡效職者

席筮人之席筮者也筮人取著于西塾儀當與士冠禮同贊佐之也左當作右對祖言曰孫某子祖字也皇君也爲家之主故尊之爲君長筮人之長遠日旬日之外告畢徹筮席乃告

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諷此某事適其皇祖某子筮某之某爲尸尙饗

鄭康成曰某之某字尸父而名尸也古爲尸者必以同姓必以孫之倫必以適必以無父者然苟其人不端而無可尸者將奈何故尸禮斷不可行矣

右筮尸

乃宿尸主人立于尸門外子姓兄弟立于主人之後北面東上尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜尸答拜宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿祝許諾致命

儀禮恆解

卷十四 特牲饋食禮

二 致福樓

尸許諾主人再拜稽首尸入主人退辟音

宿先期而戒之北面敬之也辟辟位亦敬之主人先拜尊之如初如宰命筮尸之辭祝事尸者故代主人致命于尸尸許諾祝以告宗人而告主人尸不侯主人而先入亦不拜送尊也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將泣之敢宿賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送禮音

賈氏公彥曰賓在司內宿一人以備三獻之賓薦進也泣臨也

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有甯檟在其南南順賓獸于其上東首牲在其西北首東足設洗于阼階東南壺禁在東序豆

邊劍在東房南上几席兩敦在西堂謂音芒秋反於庶反

宿賓之明日夕陳鼎于門東北面上放祭時之位土祭三鼎有鼎避塵也鄭康成曰於之制如今大木舉上有四周下無足以盛獸腊土腊用兔其西於西也東足者尚右也牲不用於其生西堂即西廂東房對西房而言

主人及子姓兄弟即位于門東如初賓及眾賓即位于門西東

面北上宗人祝立于賓西北東面南上

初筮位賓及眾賓即位于門西有司之屬不在賓位宗人祝位近廟

主人再拜賓答再拜三拜眾賓眾賓答再拜主人揖入兄弟從

賓及眾賓從即位于堂下如外位從如字

主人拜賓答再拜三次則拜眾賓亦再拜非三拜眾賓也御案外位如筮位則主人立于門東西面子姓兄弟立于主人

之南西面北上此主黨也其不如筮位者賓眾賓立于門西東而北上宗人祝立于賓西北此賓黨也公有司當于西方北面東上但無門以為之節

儀禮恆解

卷西 特牲饋食禮

三 致福樓

宗人升自西階視壺濯及豆邊反降東北面告濯具實出主人

出皆復外位宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎

鼎告絜請期曰羹飪告事畢實出主人拜送甚反

濯既也不言孰者省文惟言實主人出亦省文告器皆濯告牲已充充肥也雍正官名作以策策豕此為視牲備具也期早晏之期內謂之羹飪熱也言以羹飪為節送于門外

右視濯視牲告期

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺主婦視饔饔于

西堂下亨于門外東方西面北上羹飪實鼎陳于門外如初尊

于戶東玄酒在西賓豆邊劍陳于房中如初執事之俎陳于階

閒一列北上盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初尸

盥匱水實于槃中簞巾在門內之右祝筵几于室中東面儀尺志反

古之作稽周官作饔饔音庚反盛音成稽慈夜反音完

夙興早起如初玄端側特也天子諸侯親射牲大夫士但視之而不殺炊黍稷日饔饔西堂下堂之西下主人視側殺重血食主婦視饔饔重饋食也亨煮也煮豕豕魚腊各一羹羹熟賓諸鼎陳于門外東方初視濯時戶東室戶東玄酒在西尚之

陳于房中如初亦如其南上之位執事凡執事者有司及兄弟賓皆在其中二列分東西二列東列則昨昨為上西列則

祝為上皆北兩敦以盛黍稷盛而藉之重黍稷也萑細

之祝筵几為神設席也

主婦纓笄宵衣立于房中南面主人及賓兄弟羣執事即位于

門外如初宗人告有司具主人拜賓如初揖入即位如初佐食

北面立于中庭纓所綺反又山買反

主婦主人之妻祭必夫婦親之大夫妻祭服祿衣侈袂宵衣其次于祿衣者祿衣猶辦也告告主人初視濯時佐食主人

儀禮恆解

卷西 特牲饋食禮

四 致福樓

兄弟之佐尸食者立于中庭將有事也

右即位

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內主婦盥于房中薦兩

豆葵菹蜎醢醢在北宗人遣佐食及執事盥出主人降及賓盥

出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼎

宗人執畢先入當階階南面鼎西面錯右人抽扇委于鼎北贊

者錯俎加匕乃杞蟬力禾反長知丈反錯

祝接神故先主人入主婦盥于內洗洗在北堂直室東隅薦豆于奧席前凡有事者必盥以致潔賈氏公彥曰東為右

西為左左右人尊入時在鼎前左人卑入時在鼎後賓尊不載

畢狀如父為其似畢星名之宗人執畢以指教其錯鼎之處

加于其上乃杞載之也

佐食升所俎，鼎之設于阼階西，卒載加匕于鼎，主人升，入復位，俎入設于豆東，魚次，腊特于俎北，主婦設兩敦黍稷于俎南，西上及兩劔，筆設于豆南，南陳祝洗酌奠，奠于劔南，遂命佐食啟會，佐食啟會，卻于敦南，出立于戶西南面，主人再拜稽首，祝在左。

卒祝，主人再拜稽首。所音所，肅當爲暮。鄭康成曰：所，心舌之俎也。郊特牲曰：所之爲言敬也。主人所以敬尸之俎，已載匕加于鼎，主人升復位，則賓匕者亦復位。豆在神坐之前，豕俎入設于豆東，魚又次其東，腊特設于俎北，宗婦不贊，主婦自取敦，劔設之殺於大夫內子，祝酌奠，奠其解也。不云酒而云奠，因其事名之。大夫禮會乃奠此既奠，乃成殺也。會敦蓋卻仰也。祝在左，當爲主人釋辭于神，卒祝主人拜，其爲已祝。

右設饌祝神

祝迎尸于門外，主人降，立于阼階東，尸入門左，北面，盥，宗人授

儀禮恆解

卷五 特牲饋食禮

五 致福樓

巾，尸至于階，祝延尸，尸升入，祝先，主人從。

門廟門祝代主人迎，故不拜。主人降以俟尸，敬也。但不出門，迎之門外，從乎人道，遜謙也。延進也。祝先以導尸，主人後。

右尸入

尸卽席坐，主人拜受尸，尸答拜，執奠祝饗，主人拜，如初，祝命授祭，尸左執觶，右取菹，撲于醢，祭于豆間，佐食取黍稷肺祭授尸，尸祭之，祭酒，啐酒，告旨，主人拜，尸奠觶答拜，祭劔，嘗之，告旨，主人拜，尸答拜，祝命爾敦佐食，爾黍稷于席上，設大羹，清于醢北，舉肺脊以授尸，尸受振祭，齊之左執之，乃食，食畢，主人羞所俎于腊北，尸三飯，告飽，祝侑，主人拜，佐食舉幹，尸受振祭，齊之佐食受加于所俎，舉獸幹魚一，亦如之，尸實舉于菹豆，佐食羞庶羞四豆，設于左，南上，有醢，尸又三飯，告飽，祝侑之，如初，舉幣及

獸魚如初，尸又三飯，告飽，祝侑之，如初，舉肩及獸魚，如初，佐食盛所俎，俎釋三个，舉肺脊，加于所俎，反黍稷于其所。按音，賁換而弦反，啐七內反，爾與通，同大音泰。沽去及反，飯父晚反，酪音格，盛音成。

執奠尸入執觶，所奠之爵，饗勸之如初，再拜稽首，尸按祭猶生者之飲，食必祝，所奠之爵，饗勸之如初，再拜稽首，尸按祭猶享當饗，肉亦然，饗肉味之有榮和者，爾啐酒而告旨，主人拜其舉而食之，先食黍稷後食肴肺脊，連肉解者，故可食，食畢言食時必舉之，主人親進所俎，以致敬，餘使人代以省勞也。尸三飯告飽，祝又勸之，俎之還授，佐食主人拜，以敬勸幹，長春也。佐食亦然，此時尸左執觶，齊如故，也。既食，尸乃實所與肺脊于豆，豆佐食又進庶羞，尸又三飯告飽，祝又勸食，主人拜如初。佐食又舉觶及獸魚如初，各一也。尸又三飯告飽，祝又勸食，主人拜如初。尸舉肺脊授佐食，加于所俎，反黍稷于其所。

儀禮恆解

卷五 特牲饋食禮

六 致福樓

主人洗角，升，酌，酹尸，尸拜受，主人拜送，尸祭酒，啐酒，賓長以肝

從尸左執角，右取肝，撲于醢，振祭，齊之，加于菹豆，卒角，祝受尸

角，曰送爵，皇尸卒爵，主人拜，尸答拜。酹羊進反，古文無長。

酹，衍也。尸既卒食，又欲酹衍飲樂之角。受四升肝炙肝也，以佐酒飲器通名角。

右主人酹尸

祝酌授尸，尸以醋主人，主人拜受角，尸拜送，主人退，佐食授授祭，主人坐，左執角，受祭，祭之，祭酒，啐酒，進聽，故佐食擣黍授祝，祝受尸，尸受以菹豆，執以親，故主人，主人左執角，再拜稽首，受復位，詩懷之，實于左袂，挂于季指，卒角，拜，尸答拜，主人出，寫齋于房，祝以邁受。酹才各反，同酹，故古雅。酹報也。尸尊故不親酌，退進受爵而反位，尸將獻主人佐食，授主人黍稷肺使振祭，蓋主人獻尸，尸享祭而賜主人以福。

曰設主人受祭祭之祭酒啐酒進簋尸之飯已其飯也亦視爲之辭委食之主也故獨持黍授視尸尸受以菹豆執以視尸主人左執角再拜稽首受詩持也以手維持奉承而懷之既實于左袂又挂于小指者防拜時遺落也寫置也高卽黍也

右尸酢主人及嘏

筵祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎祝左執角祭豆興取肺坐祭嘏之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝換于鹽振祭嘏之加于俎卒角拜主人答拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于簋升入復位

主人既受嘏則獻祝與佐食以神惠酬之也祝尊于佐食故先獻祝祭酒而啐佐食祭而不啐禮略

右主人獻祝與佐食

儀禮恆解

卷五 特牲饋食禮

七

致福樓

主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送宗婦執兩邊戶外坐主婦受設于敦南祝贊邊祭尸受祭之祭酒啐酒兄弟長以燔從尸受振祭嘏之反之羞燔者受加于胙出尸卒爵祝受爵命送如初燔音煩

亞次也兩邊裏栗也裏西栗東邊祭即裏栗豆近尸尸自取祭邊稍遠故祝贊取以授尸燔炙肉羞燔者即兄弟如初如主人

酢如主人儀主婦適房南面佐食按祭主婦左執角右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀

房中南面主婦之正位按祭亦黍稷肺也佐食不授主婦而祭于地主婦撫之而已主婦入于室中北面而立飲如主人儀

右主婦獻尸尸酢

按古者祭必夫婦親之如父母在蓋正內正位承父母之重同其事之無不同後世重外輕內謂婦人賤于男子而婦人亦不自重非聖人之意也

獻祝邊燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房

敖氏繼公曰此惟無祭俎一節餘則如之及謂獻及之也如初如主人獻佐食

右主婦獻祝及佐食

賓三獻如初燔從如初爵止

賓三獻尸其儀如上尸于是止爵而待主人以下均神惠致爵

右賓長獻尸爵止

席于戶內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵

宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩邊俎入設主人左執爵祭薦

宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嘏之興加于俎坐執手祭酒啐

儀禮恆解

卷五 特牲饋食禮

八

致福樓

酒肝從左執爵取肝換于鹽坐振祭嘏之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦答拜受爵酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜主婦出反于房古文悅皆作說

爲主人設席于戶內主婦洗爵獻主人不言獻而言致酒者分神惠非已特獻也敖氏曰主婦贊兩豆復取兩邊于房第言贊豆省文耳如初尸外坐也主婦受于戶外而設于席前俎入佐食設于豆西執手爲絕肺染汚也酌酢主婦自酌而酌不煩主人尊夫也主婦反于房當奠爵于簋

右主婦致爵于主人自酢

主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋卒爵降賓爵于簋入復位

敖氏繼公曰豆亦兩豆兩邊俎也從獻肝燔也皆如主人請受爵以前之禮更爵更取在內簋者也祭統曰酢必異

爵明夫
婦之別

右主人致爵于主婦自酢

均神惠必自夫婦始夫
妻一也故其儀皆同

三獻作止爵尸卒爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致于主人主婦

燔從皆如初更爵酢于主人卒復位

三獻賓也作起也賓也而謂之三獻以事而名之賓既三獻
乃起尸爵也尸于是卒爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致于
主人主婦自酢惟言主人該主婦也

右尸酢賓賓獻祝及佐食致于主人主婦自酢

主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上

獻賓賓北面拜受爵主人在右答拜薦脯醢設折俎賓左執爵

祭豆奠爵興取肺坐絕祭齊之興加于俎坐執手祭酒卒爵拜

儀禮恆解

卷古 特牲饋食禮

九

致福樓

主人答拜受爵酌酢奠爵拜賓答拜主人坐祭卒爵拜賓答拜

揖執祭以降西面奠于其位如初薦俎從設

鄭康成曰如初如視禮時主人再拜賓答拜拜畢賓答拜
者拜賓而洗爵為將獻之凡節解者皆曰折俎賓受主人獻
而禮拜以爵授主人主人受爵自酌酢奠爵而拜賓賓答
拜主人乃坐祭卒爵拜賓又答拜執所祭以降復西階下東
面位云如初如視禮則位或異也薦俎鄭康成曰少牢饋食
禮宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從設于薦東是則
皆公有司為之與

右主人獻賓長自酢

眾賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備答拜焉降

賓爵于筐辯音備

眾賓立飲異于
賓長備盞也

右主人獻眾賓

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之主人洗解酌于西方

之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠解拜賓答拜主人坐祭

卒解拜賓答拜主人洗解賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜

主人奠解于薦北賓坐取解還東面拜主人答拜賓奠解于薦

南揖復位勺時灼反

上文獻賓及兄弟皆酌上尊獻禮隆于旅酬禮也此為眾賓
及兄弟別設尊行神惠且上尊有玄酒此兩壺皆尊于堂下
取其便也先設尊東方主人位西方賓位主人先酌西方尊
賓之意獻賓畢不授賓解而奠于薦左者行神惠不同干飲
酒賓坐取解興還東拜謝主人之
奠解也賓奠解于薦南明將舉之

右主人酬賓長

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀洗獻眾兄弟如眾賓儀

必洗者
敬也

儀禮恆解

卷古 特牲饋食禮

十

致福樓

右主人獻長兄弟及眾兄弟

洗獻內兄弟于房中如獻眾兄弟之儀主人西面答拜更爵酢

卒爵降賓爵于筐入復位

鄭康成曰內兄弟姊妹宗婦族人之婦 御案主人酢于
內賓之長出房主婦則洗解酌西面以酬內賓之長莫解拜
內賓之長西面答拜主婦坐祭卒解拜內賓之長答拜主婦
洗解酌奠于薦北內賓之長東面坐取解還西面拜主婦答
拜內賓之長莫解于薦南復
位此奠解為房中旅酬之始

右主人獻內兄弟自酢

長兄弟洗觚為加爵如初儀不及佐食洗致如初無從眾賓長

為加爵如初爵止

大夫士三獻則禮成矣又加爵以行酬使長兄弟眾賓長
皆得以伸其敬爵止尸爵不舉俟眾人之舉解從禮從也

右眾兄弟眾賓長為加爵

嗣舉奠，盥入北面，再拜稽首。尸執奠，進受復位。祭酒，啐酒。尸舉肝，舉奠，左執觶，再拜稽首，進受肝，復位，坐食肝，卒解，拜。尸備答拜焉。

嗣通嗣舉，舉奠解而飲之，嗣承宗廟之重，故特爲此禮。令舉奠以伸其敬，若無觶則已，盥而入，先再拜以重尊者之賜。尸執奠，嗣進受之，復位祭酒，啐酒。尸又舉肝，舉奠，左執觶，嗣進而拜，受肝，復位坐食肝，卒解，拜。尸皆答拜。

舉奠洗酌入，尸拜受，舉奠答拜。尸祭酒，啐酒，奠之，舉奠出復位。
嗣舉奠以獻尸，尸拜受，嗣舉奠答拜。尸祭酒，啐酒而奠之，嗣舉奠出復位。

右嗣舉奠

兄弟弟子洗酌于東方之尊，阼階前北面，舉解于長兄弟，如主人酬賓儀。

御案兄弟弟子謂兄弟之弟若子賈氏公彥曰：弟子洗解酌于東方之尊，阼階前東面，獻長兄弟，長兄弟北面拜受。弟儀禮恆解。

子莫于薦南，長兄弟坐取解，還西面拜。弟子北面答拜。長兄弟莫于薦北，揖復位。故曰如主人酬賓儀。

右兄弟之弟子舉解于其長

宗人告祭，齊乃羞。
齊告，告祭齊乃羞。齊反。庭長也不言祭，豆可知。羞，豕肉爲之。王制曰：庶羞不踰牲。

右祭齊乃羞

賓坐取解，阼階前北面，酬長兄弟。長兄弟在右，賓奠解，拜。長兄弟答拜。賓立卒解，酌于其尊，東面立。長兄弟拜受解，賓北面答拜。揖復位。長兄弟西階前北面，眾賓長自左受旅，如初。長兄弟卒解，酌于其尊，西面立，受旅者拜受。長兄弟北面答拜，揖復位。眾賓及眾兄弟交錯以辯，皆如初儀。
錯七。所取解，卽主人酬賓之解。長兄弟在右，賓在左，各象其位。其尊卽長兄弟尊也。交錯，主賓之黨互相酬，卽上文相酬之義。

禮交錯而辯及合，眾人之心以事其先也。

右賓與兄弟旅酬

爲加爵者，作止爵，如長兄弟之儀。
爲如。李氏如圭曰：賓酬長兄弟，長兄弟酬賓，二解繼舉，至是禮殺，故不俟其畢而作止爵。御案云：如長兄弟之儀，則尸亦酢之。又獻祝致爵于主人主婦而作于主人矣。既乃降奠解于篚。

右眾賓長作止爵

長兄弟酬賓，如賓酬兄弟之儀，以辯卒受者，賓解于篚。
長兄弟取弟子所舉之無酬賓如酬兄弟之儀。

右兄弟與賓旅酬

賓弟子及兄弟弟子洗，各酌于其尊，中庭北面西上，舉解于其長。莫解，拜。長皆答拜。舉解者祭，卒解，拜。長皆答拜。舉解者洗，各儀禮恆解。

酌于其尊，復初位。長皆拜。舉解者，皆莫解于薦右。長皆執以興。舉解者，皆復位。答拜，長皆莫解于其所，皆揖其弟子。弟子皆復其位，爵皆無算。

鄭康成曰：弟子舉解于其長，所以序長幼。教孝弟，故氏繼公曰：薦右賓之薦，南兄弟之薦，北也。長執以興，亦象受之其所。欲交錯以辯，無次第之數，使之各盡其情。

右弟子各舉解遂無算爵

利洗散獻于尸，酢及祝如初儀。降實散于篚。
利卽卽佐食利養也。佐食以養爲義，故名。佐食洗散，卽獻于尸。酢又獻祝。

右佐食獻尸祝

主人出立于戶外，西面祝。東面告利成。尸謾祝前，主人降祝反。及主人入復位，命佐食徹尸俎。俎出于廟門，徹庶羞設于西序。

下
六反

起尸禮畢主人出立于戶外西面祝東面告以供養禮成尸
不遲徹庶羞不入于房而設于
西序下以將餘與族人燕也

右尸出

筵對席佐食分簋釂宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東
面北上祝命嘗食養者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐

養與餼同古
文養皆作餼

筵對席設對席于饌東也分簋釂以簋分簋食以釂分釂奠
為其有對也舉奠子姓也御案祝命嘗食以祖宗之命命
之也饌者若鬼神不獨
饌之而恩及于其下也

佐食授舉各一膚主人西面再拜祝曰養有以也兩養莫舉于
俎許諾皆答拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭釂食舉

儀禮恆解

卷四

特牲饋食禮

三

致福樓

佐食舉膚授之各一主人西面再拜神之惠非拜子弟也
祝告養者曰女今饌此有所以也蓋言先人有德以及于此
兩養對席者莫祝所舉之膚于俎諾其言亦拜神之惠皆猶
亦也三丁寧戒之食簋實之黍稷先祭食乃祭舉者黍重而

卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌醑上養上養拜受爵主

人答拜酌下養亦如之主人拜祝曰醑有與也如初儀兩養執

爵拜祭酒卒爵拜主人答拜兩養皆降實爵于簋上養洗爵升

酌酢主人主人拜受爵上養卽位坐答拜主人坐祭卒爵拜上

養答拜受爵降實于簋主人出立于戶外西面

上兄弟之長者有與也謂與兄弟各當體先人之意以惠下
兩養皆執爵拜受上養洗爵升酌酢主人主人亦拜以其為
神之餘也御案卽位
而後拜送者禮之常

右養

祝命徹昨俎豆邊設于東序下祝執其俎以出東面于戶西宗

婦徹祝豆邊入于房徹主婦薦俎佐食徹尸薦俎敦設于西北

隅凡在南非用筵納一尊佐食闔牖戶降祝告利成降出主人

降卽位

命命佐食徹也昨俎主人之俎設于東序下將燕也豆籩自
東房出還徹之入于房詩曰諸父兄弟備言燕私燕于廟
後之寢非隱也幽隱之處故氏繼公曰既饌復改
設而不卽徹去者重其為神之餘也一尊酒尊也

右徹改設

宗人告事畢賓出主人送于門外再拜佐食徹昨俎堂下俎畢
出

再拜拜送賓門外廟門外昨俎佐食徹之其兄弟
及眾賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓也

儀禮恆解

卷四

特牲饋食禮

古

致福樓

記

記禮經
所未備

特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠唯尸祝佐食玄端玄裳

黃裳雜裳可也皆爵韠

皆謂賓及兄弟助祭者主人玄端而助祭者朝服
重其事故盛其服也唯尸祝佐食與主人同服

右記祭服

設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東簠在洗西南順實二
飯二觚四解一角一散壺檟禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在

南明日卒奠畢用綌卽位而徹之加勺簠中以綌也纁裏棗烝
栗擇錫芼用苦若薇皆有滑夏葵冬苴棘心七刻牲爨在廟門

外東南魚腊爨在其南皆西面饌爨在西壁所俎心舌皆去本

末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎賓與長兄弟之薦自東房
其餘在東堂覆芳屋反冪本作羈蓋音桓今文苦爲芻去起呂反

二爵爲賓獻尸時爵止主人常致爵于主婦主婦致爵于主
人之用二觴爲長兄弟及取賓長爲加爵之用四觴爲嗣子
舉解及取兄弟弟子賓弟子各舉解之用禮器曰貴者獻以
爵賤者獻以散尊者舉解卑者舉角賈氏公彥曰大夫用於
士用禁禁有足至祭則去足名爲棖禁用罍覆壺辟塵也賁
遵而陳之時用巾將設則去之纁裏巾用複也苦苦荼荳蘆
屬夏秋用生葵冬春用乾荳取其滑七以棘心爲之而刻其
首爲龍凡羹皆在門外簾下午割縱橫割之不絕中央少許
載載于俎心則立舌則順俎自東
房自東房出東堂東夾之前近南

右記陳設器物

沃尸盥者一人奉槃者東面執匱者西面淳沃執巾者在匱北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受尸入主人及賓皆辟位出亦如之嗣舉奠佐食設豆鹽佐食當事則尸外南面

儀禮恆解

卷四 特牲饋食禮

主 致福樓

無事則中庭北面凡祝呼佐食許諾奉芳勇反淳之純反今文作激辟音避

凡進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾澆灌曰沃糲
瀉曰淳匱北執匱者之北振之三爲去塵以明敬宗人授巾
尊尸也卒謂已授手入入門出出戶
設豆盥爲其食肝也祝呼祝有所命

右記執事者之節

宗人獻與旅齒于眾賓佐食旅齒于兄弟

齒長幼之次

右記宗人佐食獻旅之次

尊兩壺于房中西墻下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上主婦及內賓宗婦亦旅西面宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦

御案房內設兩壺一爲內賓一爲宗婦也兩壺皆酒而云南上者尊內賓壺在西牖下之南宗婦以族人之婦長而媿

禮者爲之主婦及內賓宗婦亦族同分神惠也宗婦贊薦者以下見上

右記房中旅及宗婦贊薦之事

尸卒食而祭饔飧雍饔

尸卒食而宗婦祭饔饔亨者祭雍羹雍乳肉也按此罔享尸歸功于羹而祭之其祭也特用黍肉未必定設尸蓋與尋常祭竈異也

右記祭爨

賓從尸俎出廟門乃反位

鄭康成曰從尸送尸助祭當終其事俎尸俎也賓送尸復入者宜與主人爲禮乃去也

右記賓送尸之節

尸俎右肩膊肱腧正脊二骨橫脊長脊二骨短脊膚三離肺

一、刳肺三魚十有五腊如牲骨。刳乃報反。肺音諄。膈音格。七本反。今文刳爲切。

儀禮恆解

卷十四 特牲饋食禮

末
致福樓

尸俎神俎也凡俎實之數或九或七或五皆奇俎凡牲體四肢爲上故先序肩髀肫肫後序脊脅大夫禮三脊脅俱有此但有二體貶于大夫特牲禮無膚俎故以膚附于牲俎離羝也小而長午割之賈氏公彥曰言牲骨則一骨二骨兼在其中敖氏曰云骨而不言體骨可以該體體不可以該骨

祝俎髀脰脊三骨脅二骨膚一離肺一

敖氏繼公曰髀謂右髀脅代脅也

胛，臂正脊二骨，橫脊，長脅二骨，短脅，膚一，離肺一。

主人之俎優于祝而遜于尸故不用左肩而用左臂脊脅非體也故得與尸同

主婦俎又戶角反 穀折其餘如阼俎又戶角反

殷後足不若主人之用臂餘謂脊脅膚肺敖氏曰殷非正體折脛之下而取之故云殷折

佐食俎。觶折脊。脅膚一。離肺一。

賈氏曰直云脊脅不定
體名欲見得便用之

賓客長兄弟及宗人折其餘如佐食俎

敖氏曰凡幣與敵連乃為全體上文兩見敵折則此幣亦非全體矣不言幣折者可知長兄弟及宗人折亦謂折分其全體也不言其體或以其所用者不定歟其餘謂脊脅膚肺

眾賓及眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆敬脊膚一離肺

一

御案敬脊者體解之通稱對郊禘之全胥言也此記云敬脊是組體之最略者凡祭禮以接神者為貴此賤故但折體而己骨有肉曰敬祭統曰凡為俎者以骨為主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也御案牲體以四肢為貴脊次之就四體而論肩人貴後周人貴前故前體為貴而後體次之就前後而論肩最貴次之髀為下其序自下而上也體有貴賤而用全體者貴賤如尸俎之全用右肩等肱肱祝俎之全用右髀俎之全用左臂是也其用則度其可用而用半如主婦佐食俎之長兄弟及宗人俎用折是又其次則難用餘體之可敬者而

儀禮恆解

卷五

特牲饋食禮

七

敬福樓

並不言折矣眾賓眾兄弟以下之敬是

右記俎賓

公有司門西北面東上獻次眾賓私臣門東北面西上獻次兄

弟升受降飲

郝氏敬曰公有司賓屬門西賓位也私臣主屬門東主位也私臣獻在後者賤也

右記公有司私臣位及受獻之次

總論祭死如生則必愛其所親敬其所尊此饋食之禮所以惠無不均歟此篇所載猶見先王之遺意焉而其言尊俎亦詳特古人優見懷聞必有其本禮必兼樂此獨不一言及其為後儒掇拾舊文可知
儀禮恆解卷之十四終

儀禮恆解卷十五

雙江劉 阮輯註

少牢饋食禮

鄭康成曰諸侯之卿大夫祭其祖廟於廟之禮

少牢饋食之禮

日用丁巳筮旬有一日已音紀

鄭康成曰禮將祭必先擇牲繫於牢而解之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲云御案饋食者祭以黍稷為重也孝子養親曰饋養天子諸侯躬秉耒以其黍稷亦此意內事用柔日故用丁與己之日必用二日者丁大之成數己土之成數大文明土生成先人處於幽而實主生成子孫光大宗業也於祭前十日之一日筮下月之丁巳日筮於廟門之外主人朝服西面於門東史朝服左執筮右執上轅兼與筮執之東面受命于主人朝服逆反下史筮主筮事亦得云史筮並多故兼執之

儀禮恆解

卷五

少牢饋食

一

敬福樓

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾西面于門西抽下轅左執筮右執轅以擊筮遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗大音

云丁亥舉一以見其例耳亥為六丁之末故說言之其上者可知伯某字也亦舉其概主人告史史乃轉述其言以告筮舉筮告之假借也大尊之之辭言藉爾大筮之靈以問於神有常神不貳者也

乃釋轅立筮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占吉則史轅筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退若不吉則及遠日又筮日如初

鄭康成曰大夫之著五尺卦者史之屬卦以木者每一爻畫地以識六爻備書於板史受以示主人退占東面旅占之官戒或諸侯祭祀之官滌滌濯祭器掃除宗廟酒事酒有奉新造者及遠日越十日而又筮之按祖父母與子孫一氣相通

無時不凜如在也而祭必筮日者重其事恐誠有不至弗來享耳

右筮目

宿前宿一日宿戒尸明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尙饗筮卦占如初吉則乃遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜若不吉則遂改筮尸

宿預戒與祭等人前宿一日戒當爲尸者先致其敬至祭前
一日筮尸如筮日之儀如吉則遂宿尸祝擯主人而告尸以
宿既宿尸乃宿諸與祭者如不吉則改筮一人按前人謂天
子諸侯大夫士致齋散齋日不同不知祭必齋者所以致其
潔敬豈以貴賤而分自筮日後卽當循致齋散齋之儀其宿
尸宿賓亦使之齋也而爲時太促不嫌者齋以主人爲主自

儀禮恆解

卷十五

少牢饋食

The figure consists of two separate line graphs, labeled (a) and (b), both plotting 'Rate of reaction' on the y-axis against 'Temperature' on the x-axis.

Graph (a) shows a bell-shaped curve. The rate of reaction starts at a low value at 10°C, rises to a peak at 30°C, and then decreases as the temperature increases further to 40°C.

Graph (b) shows a curve that starts at a low value at 10°C, rises very steeply between 10°C and 30°C, and then levels off (becomes horizontal) at 30°C and 40°C.

致福樓

無強諸人以
從己之禮

右筵戸宿戸

既宿尸反爲期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

爲期定祭早晏之期朝服大夫尊也宗人請期以便告風執
事而主人謙曰比于子比次也猶言聽於子也宗人曰旦明
行事主人許諾宗人乃退

右爲期

明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退

此大夫與士皆殺於門外辟君也

右視殺

四八〇

雍人概鼎匕俎于雍爨。雍爨在門東南北上。廩人概飴甌匕與敦于廩爨。廩爨在雍爨之北。司宮概豆籩勺爵觚觶几洗。筐于東堂下。勺爵觚觶實于籠。卒概饌豆籩與筐于房中。放于西方。設洗于阼階東南。當東榮。

雍人掌割烹之事者。敖氏。繼公曰。扱猶拭也。既筮日而宗人命滌。則有司於祭器已濯之至此。但扱之以去其塵。鼎匕俎皆牲器。故雍人扱之於雍。爨之上。以其類也。扱飯。飯匕。敦於康鬯。其義亦然。康人掌米入之藏者。匕所以匕黍稷者。廩如飯有底而無孔。所以盛米。飯則以炊匕而出之。司宮主陳設豆籩等器。故先扱之。繼乃分設之。饌設也。放。依也。

右撓器

漢定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

敖氏繼公曰三鼎羊魚腊二鼎豕與膚

司馬升羊右肱髀不升肩臂膈膊髂正脊一、脰脊一、橫脊一、短

儀禮恆解

卷十五

少牢饋食

—

致福樓

脅一、正脅一、代脅一、皆二骨以竝腸三、胃二、舉肺一、祭肺三、實
于一鼎。胖音判，髀筆倚反。又粥禮反。臠奴到反。又人于反。膊神勻反。音純。與肱同。脰體影反。又弟倚反。

敖氏曰升謂升於鼎也牲體盡在鑊惟神之俎升於鼎其餘則皆自鑊升於俎鄭康成曰右胖周所貴髀不升近發賤也肩臂膈肱骨膊髀股骨脊從前爲正脅旁中爲正脊先前脅先後並併也脊脊骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦

司土升豕右肱髀不升肩臂臑膊髀正脊一、脰脊一、橫脊一、短脊一、正脊一、代脊一、皆二骨以竝舉肺一、祭肺三、實于一鼎、雍

人倫膺九實于一鼎司土又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋卒胥皆設局鼎乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北

上、膺、胛、反支

敖氏繼公曰司土所升與上升羊者皆出自鑊而升於鼎其序但據其已在鼎者上下之次而言非謂入鼎之序然也與

下經文雖同而意則異鄭康成曰倫擇也膚膾革肉擇之取其美者司士又升其副牲鼎者合升左右胖曰純純猶全也鼎謂實於一鼎北

司宮尊兩甒于房戶之間同樹皆有甒甒有立酒司宮設盥水

于洗東有枋設篚于洗西南肆改饌豆邊于房中南面如饋之

設實豆邊之實小祝設槃匱與篋巾于西階東無文甫反樹於

鄭康成曰房戶之閒房西室戶東也樹即樹於棊惟言樹省文

枋水器沃盥與洗用之加於盥上改饌者前司官饋豆邊

放於西方今實之乃更設於房中南面如饋之禮設槃匱等如士虞禮特異處耳

右實鼎陳設器饌

主人朝服卽位于阼階東西面司宮筵于奧祝設几于筵上右

之

主人朝服爲將祭也司宮布神坐於奧祝設几

儀禮恆解 卷五 少牢饋食 四 致福饌

右卽位筵几

主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人先入司宮取二勺于篚洗之

兼執以升乃啟二尊之蓋羃奠于枋上加二勺于二尊覆之南

枋鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎

以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入陳鼎于東方當序

南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于鼎東枋俎皆設于鼎

西西肆所俎在羊俎之北亦西肆覆芳屋反枋彼映

二勺前既洗之復洗重酌奠之器致其潔敬二尊兩甒也蓋

羃蓋尊之器二尊內有玄酒不酌而亦加勺者重古如酌之

然雍府雍正屬吏李氏如圭曰鼎五而俎六一爲所俎俎從

匕從從云相從嫌並行也南於洗西陳於洗西南加匕東

枋便匕者之執也所俎北將先載也執俎者既設俎乃退

宗人遣賓就主人皆盥于洗長枋長知文反古

賓助祭者佐食司士等就主人立於主人之南西面以序就盥復位又以序進匕長匕長賓先次賓後也

佐食上利升牢心舌載于所俎心皆安下切上午割勿沒其載

于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于所橫之皆如

初爲之于爨也佐食遷所俎于阼階西西縮乃反佐食二人上

利升羊載右胖脾不升肩臂膈膊脰正脊一脰脊一橫脊一短

脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺

一長終肺祭肺三皆切肩臂膈膊脰在兩端脊脅肺肩在上下

利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下司士三人升魚

脂膚魚用鮓十有五而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下

肩在上膚九而俎亦橫載革順今文切皆爲刺

利卽佐食上長者羊豕也所敬也主人特敬尸之俎安平

也午割勿沒其載橫割之勿絕其中央少許切割之制如爲之

儀禮恆解 卷五 少牢饋食 五 致福饌

於爨時昨俎既載執俎者以錯於故處而佐食遷之昨階西

西縮順西置之反反於羊鼎之東以待杞升拒讀距俎足中

央爲橫距之象牲體多少一依上文而重序之者兼載俎時

與入鼎時多少有異且見神尸之俎無不自鼎升他俎無是

也二肺其辨長短及切者入鼎時未制之進下以每體之下

鄉神位生人食則進本神異於人也縮載順俎載之魚之進

腴猶牲之進下也膳亦體解全而一組膚九而

一組上文牲體皆橫載膚亦然令其皮相順

右舉鼎載俎

卒齊祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人

從戶內西面主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醢醢坐奠于筵

前錫當爲祿音衣如字

晉升也升鼎俎畢祝盥而先升先入主人從升入被首飾

蠡爲

故氏繼公曰贊者亦祿衣侈袂婦人助祭者其服宜與主婦同如賓客之皆朝服也授主婦坐授之也故主婦不與

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自

西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特

膚當俎北端相如

故氏繼公曰此執俎也者也不使載者設之亦大夫祭禮異當俎北端在豕北也特者不與眾爲列

主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦

稷以授主婦主婦與受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設

于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于

房

金敦以金飾之婦贊者贊主婦者四敦皆陳黍稷而所設不同黍尊主婦先設者用金飾

儀禮恆解

卷五 少牢饋食

六 致福樓

祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南會如字重直谷

反

酌奠酌酒爲神奠之賈氏曰重者以會蓋黍稷各二各重累設之於敦南

主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛

鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尙饗主人

又再拜稽首祝祝下祝之又反載

鄭康成曰羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦普淖黍稷按享神美其名以致敬言擇其嘉者而薦之民力普存年和而後有此

也

右設饌祝神

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右

尸入門左

主人不出迎及辟位皆見特牲饋食禮

宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匱水西面于槃東一宗人奉

簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之

三以授尸坐取簞興以受尸巾奉芳

李氏如圭曰槃匱簞巾先設於西階東尸入門左至門內當三宗人奉器就之

祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從

祝從明其延尸在尸後主人從明祝先入

右尸入

尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸不

言尸答拜遂坐祝反南面尸取韭菹辯擗于三豆祭于豆間上

佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上

儀禮恆解

卷五 少牢饋食

七 致福樓

佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭

主人位本在室中西面祝位負北屬南面故主人變位祝在

左將爲主人傳安尸之辭也安尸之口本不言乃象神因安

尸有辭職尸或言故明之南面祝先入之初位故曰反尸將

食神餘尊之而祭之先取韭菹祭者取其尊者也豆以菹爲

上醢次之韭菹又在葵菹之上嗣上佐食取黍稷下佐食取

羊豕及切肺一授上佐食上佐食並黍稷同授尸尸祭於豆

之處

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之

主人羞胾俎升自阼階置于膚北上佐食羞兩鉶取一羊鉶于

房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐

食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭

豕鉶嘗羊鉶

賈氏公彥曰舉尸牢肺脊坐而取之興以授尸更坐而酌敦黍不因前坐也古者饋食不用匙箸就器中取之故移之席

上以便尸食亦當爾黍稷不言者文不具爾近也羞進也大
夫五組有膚組所膚北鄭康成曰芼菜也羊用苦豕用薇
皆有滑上佐食受與受之也尸先
嘗羊羹爲其大夫祭禮之正也

食舉三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭齊之佐食受加于所

晚反

食舉尸食而佐食舉肺與正脊授尸尸受振祭齊之
肺氣之主周人尙肺脊體之貴也飯飯黍幹正脊也

上佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食食

載上佐食舉尸一魚尸受振祭齊之佐食受加于所橫之又食

上佐食舉尸腊肩尸受振祭齊之上佐食受加于所又食上佐

食舉尸牢牓如初又食

古文幹

幹正脊也木豆曰豆瓦豆曰登郝氏敬曰尸又食舉魚載四
飯也又食舉腊肩五飯也又食舉牢牓六飯也又食不舉七

也飯

儀禮恆解

卷五

少牢饋食

八

致福樓

尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又

食上佐食舉尸牢肩尸受振祭齊之佐食受加于所尸不飯告

飽祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯上佐食受尸

牢肺正脊加于所

士三飯即告飽大夫七飯尸告飽而祝又勸之曰皇尸未飽
今侑侑勸也實飽也尸於是又食三舉骨體始於幹終於肩

自卑而尊也尸不飯又告飽祝西面於主人之南爲主人致
辭以侑主人不言而拜以侑之尸於是爲主人加食又三飯

尸食舉授牢肺正脊與
佐食佐食加於所豆

右尸食

主人降洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐

酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執爵右

兼取肝揆于俎鹽振祭齊之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵

尸答拜辭羊進反古文作

祭酒啐酒賓進羊肝以佐酒鹽備食肝之用

右主人酌尸

祝酌授尸尸醋主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食

以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒祝

與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受

搏之以受尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于尸西以

干主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使

女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之主人坐奠爵興再

拜稽首興受黍坐振祭齊之詩懷之實于左袂挂于季指執爵

儀禮恆解

卷五

少牢饋食

九

致福樓

以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以

遷受齊黍主人嘗之納諸內醋才各反同酢殺與鹽同

授主人使酌尸尊也主人受爵拜奠爵又拜佐食取黍稷牢肺

食出盥而各取黍上佐食兼受二人所取搏之以授尸尸執

之而命祝爲嘏主人之辭祝於是嘏主人坐奠爵興受

黍振祭齊之詩持也持而懷之實於左袂便右手也季指小

之也

右尸酢主人並嘏

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受主人西面答拜薦兩豆

菹醢佐食設俎牢牓橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之

腊兩髀屬于尻祝取菹揆于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒肝

牢從祝取肝揆于鹽振祭齊之不興加于俎卒爵興音屬尻

先設祝席而後酌獻之菹醢韭菹醢醢蓋用尸之上遷薦者蓋宰夫牢脾右脾也橫橫於俎尻兩脾中有竅處兩脾屬之蓋載於俎之末端祝下於尸而貴於佐食故其俎實猶多祭俎取膚以祭亦當振祭饗之肝牢脾也俎牲俎

右主人獻祝

主人酌獻上佐食。上佐食戶內。闢東北面拜。坐受爵。主人西面答拜。佐食祭酒。卒爵拜。坐授爵。興俎設于兩階之間。其俎折一膚。主人又獻下佐食。亦如之。其胥亦設于階間。西上。亦折一膚。佐食亦當有席。不言省。文祝不言卒爵拜。而佐食言拜。文互見也。折者。擇取牢正體餘骨折分用之。郝氏敬曰。佐食室中受爵而不設俎。俎在堂下兩階之間。上佐食之俎在。西下佐食之俎在東。佐食亦當有薦。不言文省。

右主人獻祝佐食

有司贊者取爵于筐以升授主婦贊者于房戶婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人儀禮恆解

卷五 少牢饋食 十 致福樓

卷五

少牢饋食

致福樓

之北西面拜送爵尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜

男女不相因爵故別取爵於篚有司贊者取以授主婦贊者
婦贊者受以授主婦主婦洗於房中出酌入拜獻尸尸受祭
酒卒爵主婦拜尸答拜

右主婦獻尸

易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜主婦以爵出贊者受

祝出易爵更取爵於篚洗酌授尸尸酢主婦佐食舉授主婦
使墮祭主婦受祭祭如主人之禮不啜者夫婦一體既啜主
人則婦在其中矣

右戸酢主婦

易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦

答拜于主人之北。卒爵不興。坐授主婦。主婦受酌獻上佐食于戶內。佐食北面拜。坐受爵。主婦西面答拜。祭酒。卒爵。坐授主婦。主婦獻下佐食。亦如之。主婦受爵以入于房。

授授婦贊者入授主婦也
受爵入於房當奠於內篚

右主婦獻祝與佐食

賓長洗爵獻于尸。尸拜受爵。賓尸西北面拜送爵。尸祭酒卒爵。賓拜。祝受尸爵。尸答拜。祝酌授尸。賓拜受爵。尸拜送爵。賓坐奠爵。遂拜。執爵以興。坐祭。遂飲卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜尸答拜。

賈氏公彥曰。尸祭酒卒爵。與特牲饋食止爵異者。彼欲神惠之。均於室中。待夫婦致爵。故止爵。大夫禮有賓尸。故不致爵。爵不止也。

右賓獻尸尸酢賓

儀禮恆解

卷五 少牢饋食

致福樓

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前。

祝與佐食俱事神及尸故獻尸竝及之今賓獻祝而不及佐食鄭賈皆謂因將賓尸禮殺

右賓獻祝

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成
祝入尸讓主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門祝
反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于
堂下阼階南

鄭康成曰議起也事尸之禮訖於廟門外徹所俎不出門示將賓尸之意也

右戸出祭畢

司宮設對席乃四人藝上佐食盥升下佐食對之賓長二人備

司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端兩下是餽司士乃辯舉養者皆祭黍祭舉主人西面三拜養者養者莫舉于俎皆答拜皆反取舉司士進一鉶于上養又進一鉶于次養又進二豆滄于兩下乃皆食食舉卒食主人洗一爵升酌以授上養養者洗三爵酌主人受于戶內以授次養若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜養者養者莫爵皆答拜皆祭酒卒爵莫爵皆拜主人答壹拜養者三人興出上養止主人受上養爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上養答拜坐祭酒啐酒上養親啐曰主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養答拜上養興出主人送乃退養與餽同今文資作齋辨爲一偏滄去及反古文壹爲一

儀禮恆解

卷主

少牢饋食

主

致福樓

御案設對席而四人養則二人共一席矣賈氏公彥曰對之非東西相當上佐食東面近南下佐食西面近北賓長二人備亦不東西相當一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南也右之置近右手取其便鄭康成曰賓長也賓長下佐食之俎兩端兩下者二賓長於二佐食爲下舉舉膚也膚即在於俎俎者舉以授四人主人三拜示偏及意反取舉復取舉於俎滄肉汁賈氏公彥曰神坐之上止有羊豕二鉶一進於上佐食一進於下佐食故更進二豆滄於兩下皆食黍食舉舉食爵養者蓋宰夫洗三爵酌授主人使辯也皆不拜受人厭重勞主人一一答拜之養者三人出降反賓位惟上養止酢主人主人受爵自酢既祭酒啐酒上養啐之以辯主人拜受其椒上養出室戶主人送之復入異於三養出而主人不出

右養

儀禮恆解卷之十五終

儀禮恆解卷十六

雙江劉沅輯註

有司徹

此乃少牢禮下篇而別爲冊亦如既夕禮篇也鄭康成謂天子諸侯祭之明日釋而賓尸卿大夫與祭同日然無明文據此篇大夫祭禮如此繁重安能及賓尸之日爲之御案上篇正祭以神道事尸於室故用祝與佐食皆室事也此篇賓尸以賓禮接尸於堂故不用祝與佐食而另立侑以輔尸皆重事也

有司徹

鄭康成曰徹室中之饋及祝佐食之俎御案此後無室中之事凡室中所有悉徹而空之室中之饋則尸之四豆五俎四敦兩鉶四瓦豆酌奠之解也祝之俎則二豆一俎養者之俎則本設於兩階間悉徹之但尸俎所出之俎則出之俎則佐食之薦俎則當各設於其堂下之位其餘豆鉶諸物各歸其所以待撤滄室中尸祝主人主婦之祭亦掃而去之

儀禮恆解

卷主

有司徹

一

致福樓

掃堂司宮攝酒乃藝尸俎卒藝乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃

設局鼎陳鼎于門外如初掃索到反攝書摺反藝音

掃堂將賓尸更新之也攝酒更澆洗添益之藝溫熱之凡可藝者皆藝之乃可食也無腊與膚無專鼎耳

右新堂及俎鼎

乃議侑于賓以異姓宗人戒侑侑出俟于廟門之外

議擇也擇賓之賢者而侑尸蓋尸同姓必以異姓人爲侑侑佑也所以輔尸如鄉飲有賓必有介戒告也告之使爲侑其

右立侑

司宮筵于戶西南面又筵于西序東面尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸宗人擯主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入門右尸入門左侑從亦左揖乃讓主人先升自

昨階尸侑升自西階西楹西北面東上主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜

司宮爲尸布席於尸西爲侑布席於西序尸與侑北面若不致當賓者然以尊大夫正祭不迎尸尸尊也此出迎賓之主

揖讓而升拜至喜之也

右迎尸與侑

乃舉司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初雍正執

一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦

合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎

皆設于二鼎西亦西縮雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮

覆二疏匕于其上皆縮俎西枋覆芳屋反

舉舉鼎也如初如昨階下西面北上教氏曰一匕羊匕也二匕豕魚匕也四俎乃尸侑主人主婦之羊俎也設之亦北上

儀禮恆解 卷六 有司徹 二 致福樓

如鼎之序然其載之也亦先北而後南御案大夫之祭以羊爲上牲故以少牢名篇此實尸諸品皆統於羊故羊鼎羊匕羊俎及舉之執之設之皆先於豕與魚李氏如圭曰四俎皆載羊體之正俎而分陳之縮順也雍人合執二俎爲益送之俎疏匕匕柄有刺飾者覆之也

右陳設鼎俎

主人降受宰几尸侑降主人饌尸對宰授几主人受一手橫執

几揖尸主人升尸侑升復位主人西面左手執几縮之以右袂

推拂几三二手橫執几進授尸于筵前尸進二手受于手閒主

人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐

主人東楹東北面拜尸復位尸與侑皆北面答拜通音

凡坐而憑之以爲安者主人降受宰几尸侑亦降主人饌其降尸對以當然主人執几揖尸就位主人升尸侑皆升復位主人左手執几以右手推几就其位以右袂拂塵進授尸几主人右手執几兩端尸併二手執几中閒受之主人退復位

尸還而易執之左之筵左不坐不坐而奠几也主人於東楹東北面拜送几尸拜侑從尸亦拜

右授几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西

楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜降盥尸侑降主人

辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜

受爵主人東楹東北面拜送爵

教氏繼公曰辭對之儀見鄉飲酒禮故此略之揖亦主人揖尸文省耳下放此獻受之儀亦當如鄉飲酒禮

右主人獻尸

主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹

醢以授主婦主婦不興受陪設于南菹在東方興取菹于房簋

黃坐設于豆西當外列簋在東方婦贊者執白黑以授主婦主

婦不興受設于初邊之南白在西方興退黃扶中反

鄭康成曰昌菹本也韭菹醢醢昌本康黨趙熱麥也黃麻實白稻黑黍皆然之主婦親興取菹者敬遠實也當外列辟劍也退入房李氏如圭曰先獻後薦異於祭

也陪設重列之也四豆四簋放室中之數

右主婦薦豆邊

乃升司馬牝羊亦司馬載載右體肩胛肱肱肱正脊一脰脊一

橫脊一短脊一正脊一代脊一腸一胃一祭肺一載于一俎羊

肉肱肱折正脊一正脊一腸一胃一齊肺一載于南俎司士牝

豕亦司士載亦右體肩胛肱肱肱正脊一脰脊一橫脊一短脊

一正脊一代脊一膚五齊肺一載于一俎通音

升升牲體於俎也司馬家司馬舉羊肱肱羊皆司馬職之特於此見之耳上言載尸俎蓋所俎皆在其中其俎者與正祭略同惟薦後於肱爲異蓋折之以昭於神俎且以所折者爲肉肱俎也脊脊皆一骨腸胃各一義亦如之一俎司

儀禮恆解 卷六 有司徹 三 致福樓

士所設羊俎西第一組肉清內在汁中者以增組實為尸加也肅肺肅肺也南組肅人所設在南者司士即舉肅肅者司士也肅肅謂肅肅也凡升肅皆司士為之肅肅正肅故尸

俎羊左肩左肅正脊一脊一腸一胃一切肺一載于一組俎

組豕左肩折正脊一脊一膚三切肺一載于一組

教氏繼公曰俎無羊肉清故羊俎得用二體前體以肩後體以肅尊之也右體皆已入尸組故皆用左羊俎亦用祭肺者與尸組同在堂上因其禮也昨組亦然飲酒正禮祭以肅肺其有以切肺者或有為加之或相因用之非常禮豕左肩不於此殺之此組蓋次於尸組

昨組羊肺一祭肺一載于一組羊肉清臂一脊一脊一腸一胃一齊肺一載于一組豕齊臂一脊一脊一膚三齊肺一載于一組

俎主之俎無牲體下於尸也用肺代之肺尊於腸胃有兩肺以尊主人俎無羊豕清而主人有之亦尊主人臂左

儀禮恆解 卷六 有司徹

四 致福饌

臂也俎用肩主人用臂略下於

主婦俎羊左肅脊一脊一腸一胃一膚一齊羊肺一載于一組

主婦無豕體而有豕肅以主人無羊體此亦不用豕體然有豕肅以見其可用而諫不用也有齊肺無祭肺下於俎此組司士所設在

司士杞魚亦司士載尸組五魚橫載之俎主人皆一魚亦橫載

之皆加肅祭于其上

此總言載魚俎之法載時皆橫執之與羞之之時異肅祭則魚時則其腹以為大爵覆於其上以便祭也

右通言載俎之法

卒升賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擗于三豆祭于豆間尸取麇黃宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭長反

卒升四羊俎皆升也於是賓長乃特設尸之羊俎於豆南以延尸賓降尸升坐左執爵右取韭菹祭於豆間又取麇黃宰夫取白黑以授尸尸受並祭於豆間

雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手

執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二

手執挑匕枋以挹清注于疏匕若是者三

疏匕與俎在羊俎西之北雍人取以授次賓次賓受於鼎西身當俎之下端左手執俎左廉縮執俎卻右手執匕柄司馬以手執於器也三禮成於三也

尸與左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭齊之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜

儀禮恆解 卷六 有司徹

五 致福饌

尸祭肺祭酒興左執爵次賓縮執匕俎以升授尸尸卻手受匕柄坐祭齊之而興授賓賓受縮匕於俎上以降尸又啐酒興奠爵告旨

司馬羞羊肉清縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭齊之興反加于俎司馬縮奠俎于羊俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以

降

楊氏復曰正組皆橫執橫莫加組皆縮執縮莫教氏繼公曰縮執組者既載則錯而改執之也御案清字楊氏教氏以

尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸

左執爵受燔擗于鹽坐振祭齊之興加于羊俎賓縮執俎以降尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東答拜主人受爵尸升筵立于筵末

羊婦別爲一組
筵末席西也

右終主人獻尸之禮

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜

獻尸訖即獻侑亦於席前西南面侑既拜則進受之以復
位主人既拜則立於西階東及侑降筵北面則復就其右

主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二邊羹以

授主婦主婦不興受之奠于醢南黃在羹東主婦入于房

敖氏繼公曰醢在南方是豆北上也北上者以席南上也主
婦薦豆而贊者即贊邊者兩豆兩邊同時設故不必親取邊

侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右

取菹授于醢祭于豆間又取羹黃同祭于豆祭與左執爵右取

肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方

北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜

儀禮恆解

卷六 有司徹

六

致福樓

御案侑與主婦之正俎者司馬設之者侑不可同於尸主
婦不可同於主人不敢煩賓長也設於豆東在兩豆之東一
俎當二豆兩邊在其南敖氏繼公曰凡正俎皆橫執之此乃
言者恐以爲司馬進之亦縮執也主人答拜拜於侑之右

右主人獻侑

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸

坐奠爵于筐興對卒洗主人升尸升西階主人拜洗尸北面于

西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸

升坐取爵酌

尸受侑爵降而洗爵將酢主人主人辭洗尸對以當然竟洗
卒洗主人升階拜洗尸奠爵答拜又降盥主人亦降尸辭其

降主人對以當然卒盥主
人升尸升坐取爵而酌之

司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北

面答拜

司宮設尸酢主人之席既設席尸乃於
席前東南面酢主人主人拜受爵復位

主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二邊羹主

婦不興受設羹于菹西北黃在羹西主人升筵自北方主婦入

于房長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆邊如侑之祭興

左執爵右取肺坐祭之祭酒興次賓羞七清如尸禮席末坐啐

酒執爵以興司馬羞羊肉清縮執俎主人坐奠爵于左興受肺

坐絕祭齊之興反加于清俎司馬縮奠清俎于羊俎西乃載之

卒載縮執虛俎以降

尸酢主人就主人之酒饌爲之故主
婦長賓次賓司馬等皆代尸陳設

主人坐取爵以興次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方

北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹

儀禮恆解

卷六 有司徹

七

致福樓

西答拜主人坐奠爵于東序南

賈氏公彥曰燔即羊燔以主人與尸侑皆用羊體主婦獻尸
以後悉用不體賓長獻尸以後悉用魚從是以知主人之燔
也

羊燔

侑升尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸

侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

尸酢主人並崇酒主人拜之侑亦答拜
者佐尸酢主人也崇酒解見鄉飲酒禮

右尸酢主人

司宮取爵于筐以授婦贊者于房東以授主婦

授主婦婦贊者受爵於司宮以授
主婦於房中也房東房戶外之東

主婦洗于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受主婦

西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊釀坐奠于韭菹西

主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與醑脩執以出坐設之糗在黃西脩在白西興立于主人

席北西面糗去九反服丁亂反本又作段音同主婦不可拜獻尸于阼階上故就尊西面拜獻尸退就主人席北又拜婦人使拜也尸不與婦人行賓主禮不就東西階故拜於筵上羊鉶豕鉶皆祭之餘糗與醑脩則婦人之職取以獻尸異男子也

尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶扱羊鉶遂以扱豕鉶祭于豆祭祭酒

尸受爵時立至此乃坐先祭糗脩重其自致者次祭羊鉶豕鉶

次賓羞豕匕清如羊匕清之禮尸坐啐酒左執爵當上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興司士羞豕脩尸坐奠爵興受如羊肉清之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊

儀禮恆解 卷六 有司徹 八 致福樓

燔之禮坐卒爵拜主婦答拜受爵

教氏繼公曰如者如其左手執俎左廉以下之儀上鉶羊鉶也尸當鉶而拜主婦答拜司士又進豕脩尸亦當之而拜主婦答拜次賓又進豕燔尸受而卒爵拜主婦答拜尸莫爵主婦受之其授受則司士等爲之不言可知也

右主婦獻尸

酌獻脩俯拜受爵主婦主人之北西面答拜主婦羞糗脩坐奠糗于籩南脩在黃南俯坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕脩以升俯興取肺坐祭之司士縮奠豕脩于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降俯興次賓羞豕燔俯受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜受爵

主婦酌獻無尊南之拜無鉶豕脩無清皆禮殺於尸也北席北尸祭鉶乃祭酒此無鉶故不祭酒肺切肺如尸禮如受羊禮之

右主婦獻脩

酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人其祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕清啐酒皆如尸禮當鉶不拜其受豕脩受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵

特牲饋食禮主人主婦交致爵所以分神惠也此賓尸而亦交致爵蓋祭者夫婦親之以明承于宗祧之義今賓尸而尸祫當其受也

右主婦致爵于主人

尸降筵受主婦爵以降主人降俯降主婦入于房主人立于洗東北西面脩東面于西階西南尸易爵于篚盥洗爵主人揖尸俯主人升尸升自西階俯從主人北面立于東楹東脩西楹西

儀禮恆解 卷六 有司徹 九 致福樓

北面立尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于脩東答拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執醢黃以授婦贊者婦贊者不興受設醢于菹西黃在籩南主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹換于醢祭于豆閒又取醢黃兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭臍之興加于俎坐執手祭酒啐酒次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜主婦入立于房尸主人及脩皆就筵

尸降筵將酢主婦主婦入於房以辟之主人與脩降立以俟尸洗尸洗而易爵盥洗爵主人揖尸與脩升皆升主人與脩立俟尸酌尸酌主婦出房拜受爵尸答拜主婦仍入於房司宮設席於房中婦贊者薦韭菹醢又一婦人執醢黃以授婦

贊者而婦贊者設之主婦升筵司馬設羊俎主婦執爵祭酒及養奠爵與絕肺以祭而齊之與置於俎坐而執手又祭酒啐酒次賓羞羊俎主婦與而受之如主人禮既乃執爵出房鄭尸立而卒爵拜賜尸答拜主婦入於房立不就筵也

右尸酢主婦

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠

爵于薦左賓降

上賓賓長也尸奠爵止也

右上賓獻尸尸爵止

主人降洗解尸俯降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升俯不

升主人實解酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜

坐祭遂飲卒爵拜尸答拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗

主人升尸升主人實解尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠

儀禮恆解

卷六 有司徹

十

致福樓

爵于薦左尸俯主人皆升筵

特牲饋食禮無酬尸之事此賓尸如與賓客飲酒故有酬俯不升酬禮不及之也迄主人酬尸尸拜奠爵乃就筵本解也而云爵通用

右主人酬尸尸奠酬

乃羞宰夫羞房中之羞于尸俯主人主婦皆右之司士羞庶羞

于尸俯主人主婦皆左之

秋氏繼公曰房中之羞饌於房者也言房中以別於庶羞庶羞不自房來也庶羞在左乃其常處庶羞左則內羞右宜矣

右羞于尸俯主人主婦

主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東北面皆答壹拜主

人洗爵長賓辭主人奠爵於篚與對卒洗升酌獻賓于西階上

長賓升拜受爵主人在其右北面答拜宰夫自東房薦脯醢醢

在西司士設俎于豆北羊胾一腸一胃一切肺一膚一實坐左

執爵右取脯揆于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵

執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西

面坐委于西階西南宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從

設于薦東

賓助祭賓也故主人降拜之而尸俯不從拜之將獻之也司士大夫之私人

右主人獻長賓

眾賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫贊

主人酌若是以辯辯受爵其薦脯醢與胾設於其位其位繼主

賓而南皆東面其胾體儀也今文若為如辯為偏儀為膳或為議

儀禮恆解

卷六 有司徹

十

致福樓

取賓長以次升而受獻惟賓拜其餘不拜宰夫贊主人酌辯獻賓賓偏受爵宰夫乃薦脯醢與胾設於其位儀謂辯其可用者而用之若尊者用卑者

右主人辯獻眾賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵

拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答

拜賓降

升賓升酢主人也云乃升者贊者升之也主人酌而自酢不勞賓酌賓降復位也賓復位則主人亦就席

右主人自酢

宰夫洗解以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主

人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜主人洗賓辭主

人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓

人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓

人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓

人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓

人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓

人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓

西面坐奠爵于薦左。

主人先自飲洗爵而後酬賓薦左薦北也

右主人酬賓

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦爵設于其位其先生之爵折爵一膚一其眾儀也。

兄弟長幼不一主人洗升酌以致恭長兄弟一人升拜受爵以次而辯其位在洗東受爵則由此而升所薦之爵設於其位先生長兄弟爵即也先生用折爵一膚一膚其眾則儀而用之

右主人獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜坐

儀禮恆解

卷六 有司徹

三

致福樓

祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦爵。

主人洗爵獻內賓於房中內賓姑姊妹及宗婦等亦設爵於其位

右主人獻內賓

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人答其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人于其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦爵主人就筵。

私人家臣之屬皆助祭者故主人敬而獻之亦降洗爵唯答其長之拜於其羣私人不拜

右主人獻私人

尸作三獻之爵司士羞清魚縮執俎以升尸取應祭祭之祭酒卒爵司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵。

上賓舉三獻因目上賓爲三獻主人舉獻而就筵三獻於是升立于西階上尸乃舉爵上文尸已奠爵此後舉之故云作御案賓尸三鼎羊爲上鼎主人初獻羞之豕爲中鼎主婦亞獻羞之魚爲下鼎故賓三獻之節羞之也尸既祭酒卒爵待執俎者降而後奠爵拜

右尸作止爵

酌獻俎俎拜受三獻北面答拜司馬羞清魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司士羞一清魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵司馬當賓三獻而尸爵止待主人獻賓獻兄弟及內賓私人等既辯而後自作止爵俾賓得終獻俎及致主人之禮

右上賓獻俎致于主人

尸降筵受三獻爵酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以

儀禮恆解

卷六 有司徹

三

致福樓

降實于篚

尸受三獻致主人之爵酌以酢賓賓拜受祭酒遂飲卒爵拜尸答拜執爵降實於篚

右尸酢上賓

二人洗解升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑答拜皆降洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉解者皆拜送侑奠解于右。

二人舉解於尸與侑爲旅酬之始上文主人酬尸以終獻禮而不酬侑侑殺於賓也茲將旅酬則二人舉解於尸並及侑又以見侑之尊次於尸也二人賓弟子也而尸侑於其舉解必拜降敬也舉解者自飲而更洗爵升酌乃反位尸侑皆拜受而侑獨莫解不舉者遂尸也

右二人舉解于尸侑

尸遂執解以興北面于阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜主

人答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌就于阼階上酬主人主人拜受爵尸拜送尸就筵

尸執爵以興於阼階上酬主人莫爵而拜將自飲以酬主人也自飲卒爵酬主人主人拜受爵尸遂就筵

主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送主人復筵

主人以弟子所舉之爵酬侑亦自飲卒爵而後酬侑侑拜受爵主人拜送爵復筵

乃升長賓侑酬之如主人之禮至于眾賓遂及兄弟亦如之皆飲于上

升長賓贊者升之侑先酬上賓次及眾賓兄弟皆如主人之禮上西階

遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辨卒飲者實爵于篚

儀禮恆解 卷六 有司徹 酉 致福樓

侑酬長賓眾賓兄弟乃酬私人等私人升受兄弟之爵下而飲卒爵升酌私人又共相酬辨未受酬者實爵于篚

右旅酬

乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人

羞以佐酒上文旅酬各酌以爵既酬之後各就筵故須羞也羞於內賓內賓亦旅酬可知

右羞於堂下及房中

兄弟之後生者舉解于其長洗升酌降北面立于阼階南長在

左坐奠爵拜執爵以興長答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠

爵拜執爵以興長答拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面

答拜爵止

後生年少者長在坐舉解者在主人之右也舉解者亦先自飲而後洗酌舉解於其長

右兄弟子弟舉解于其長爵止奠于右也

賓長獻于尸如初無渣爵不止

次賓亦稱賓長爲尸加爵復獻於尸如初如其獻侑爵致主人受尸酢也滴滴魚唯無渣爵不止異於初也

右次賓獻致

賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下

致氏繼公曰賓一人次賓之次者也舉爵即舉解如初如二人舉解於尸侑之儀其異者不及侑耳亦遂之於下遂及兄弟下至於私人

右賓一人舉解于尸遂旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算

鄭康成曰長賓取解酬兄弟之黨長兄弟取解酬賓之黨惟己所欲無有次第之數也

右堂下相酬無算爵

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如之

儀禮恆解 卷六 有司徹 圭 致福樓

眾賓從司士歸尸侑之俎主人退有司徹

拜送尸於廟門外賓之也從從長賓主人不拜之歸尸侑之俎於其家尊之也徹徹堂上下之薦俎

右尸出禮畢

若不賓尸則祝侑亦如之

御案正祭在室賓尸在堂若不賓尸則尸猶未出室而主人主婦與尸祝佐食賓及兄弟私人獻酬交錯愚按不賓尸蓋尊尸而不敢以之爲賓但自祝侑以下獻酬以明和樂之意亦如之如尸七飯禮

尸食八飯乃盛俎膾膋臠臠脊橫脊短脅代脅皆牢魚七腊辨

無俎盛音成下同古文俎作脾

尸食祝既侑而尸又食也賓尸七飯今八飯以其尊己故加一飯以慰其情盛更設之而盛於所俎也魚腊皆盛其半以牢之骨體已多此可略也辨辨盛右體也

卒盛乃舉牢肩尸受振祭膾之佐食受加于所佐食取一俎于

堂下以入奠于羊俎東乃據于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之魚腊取于是

反今文據爲據
先盛眾體乃舉肩貴肩也佐食又取堂下一處俎入室个猶枚也郝氏敬曰撫分取也魚腊各留三个於本俎待改設其餘盡取之以出室也祝主人主

尸不飯告飽主人拜脩不言尸又三飯佐食受牢舉如償

償臂印反一音賓下並同

尸食而告飽主人當拜之而拜脩者尊尸拜脩以達於尸勸其再飯也故不言而尸又三飯佐食受牢舉肅齊如賓尸之禮不言實而言償

右不賓尸而尸食之禮

主人洗酌酌尸賓羞肝皆如償禮卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜

儀禮恆解

卷六 有司徹

夫

致福樓

尸既食主人又洗酌脩尸賓進肝如償禮尸卒爵祝受尸爵尸答主人之拜

右主人酌尸

祝酌授尸尸以醋主人亦如償其綏祭其楨亦如償

省文耳綏讀爲藏其隋之隋

其獻祝與二佐食其位其薦脣皆如償

主人獻祝與脩食其位其薦脣皆如償賈氏公彥曰此主人獻有五節主人獻尸一也獻主人二也獻祝三也獻上佐食四也獻下佐食五也

右主人獻祝與二佐食

主婦其洗獻于尸亦如償主婦反取遷于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在糗

東脯在棗東主婦興反位尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔

右主婦獻尸

祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸答拜

主婦反位又拜上佐食綏祭如償卒爵拜尸答拜

御案主婦當夾爵拜而受酢不爾以有兩番獻故於酢略之

右尸酢主婦

主婦獻祝其酌如償拜坐受爵主婦主人之北答拜宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒

儀禮恆解

卷六 有司徹

七

致福樓

啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦如償主婦受爵以入于房

御案如償同上篇正祭亞獻兄弟之儀祝饌於尸故主婦不自取遷宰夫薦之祝既卒爵主婦受爵而酌獻二佐食御案如償如正祭主婦之獻佐食亦酌獻之於尸內佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵而坐授主婦也

右主婦獻祝與二佐食

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓尸西北面答拜爵止

賓長洗爵尸尸拜受賓答拜尸於是奠爵而不舉以待主人主婦之交致爵

右賓長獻尸爵止

主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦尸西北面拜送爵司宮設席主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脣脣

肺皆牢膚三魚一腊臂主人左執爵右取菹捩于醢祭于豆間遂祭邊奠爵興取牢肺坐絕祭齊之興加于俎坐捩手祭酒執爵以興坐卒爵拜

敖氏繼公曰設席於主人立處之南腊臂皆左臂右臂已用之

主婦答拜受爵酌以醋戶內北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜主婦以爵入于房

主婦自酢不更爵夫婦無嫌也主人不致爵於主婦禮殺

右主婦致爵于主人自酢

戶作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵戶答拜祝酌授戶賓拜受爵戶拜送賓遂祭飲卒爵拜戶答拜

戶舉所止之爵祭酒卒爵將酢賓故賓拜祝代受爵戶答拜祝酌授戶賓拜受爵戶拜送賓遂祭飲卒爵拜戶答拜

儀禮恆解

卷六 有司徹

太 致福樓

右戶作止爵酢賓

獻祝及二佐食

賓長於是獻祝與佐食不言如初可知也

右賓長獻祝與二佐食

洗致爵于主人主人席上拜受爵賓北面答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜受爵

賓洗爵致於主人主人飲卒爵拜賓答拜受爵云席上拜受爵見主人自有席異於主婦也

酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵賓西面答拜婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在東東佐食設俎于豆東羊肫豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊肫主婦升筵坐左

執爵右取菹捩于醢祭之祭邊奠爵興取肺坐絕祭齊之興加于俎坐捩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓答拜賓受爵易爵于筐洗酌醋于主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降奠于筐

主婦本無席賓長將致爵而設之賓致爵主婦拜受薦韭菹醢設俎皆前取於所據者棗糗栗則主婦房中所自有主婦立飲而拜既爵興於主人賓既致爵主婦易爵洗酌復酢主人拜送爵主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降奠於筐

右賓長致于主人主婦

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于戶祝主人主婦內羞在右庶羞在左

御案內羞庶羞解見賓戶賓戶之禮羞於有不賓戶則羞於祝

儀禮恆解

卷六 有司徹

尤 致福樓

主人降拜眾賓洗獻眾賓其薦齊其位其酬醋皆如饋禮主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如饋禮其位其薦齊皆如饋禮卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯

將進羞而先獻主人之禮也卒謂獻畢乃羞庶羞也

右主人先獻眾賓兄弟等而後羞

賓長獻于戶戶酢獻祝致醋賓以爵降賓于筐

賈氏公彥曰上賓長已獻戶此是次賓長為加爵致致爵於主人主婦使酢也

右次賓獻致

賓兄弟交錯其酬無算爵

賓兄弟族酬亦當是子弟舉解於其長無算爵則辯也

右族酬無算爵

利洗爵獻于尸尸醕獻祝祝受祭酒啐酒奠之

利佐食也不及主人殺也

右利獻尸祝

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告於主人

曰利成祝人主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于

廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出口俎于廟

門外有司受歸之徹阼薦俎

賈氏公彥曰士禮既饌乃徹阼俎此饌前徹阼俎

右尸出禮畢

乃養如饋

鄭康成曰如饋謂上篇自司設對席至上饌與出也

儀禮恆解

卷六 有司徹

丰 致福樓

右養

卒養有司官徹饌饌于室中西北隅南面如饋之設右几屏用

席納一尊于室中司宮掃祭屏附胃反古文右作侑屏作第

有司官徹饌者司馬舉羊俎司士舉豕俎及豆始爲主婦宗婦所設此亦命宰夫徹之掃祭掃豆間之祭納一尊於室中不徹待

婦人徹

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司

宮闔闔戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之眾賓

出主人拜送于廟門外乃反婦人乃徹徹室中之饌

歸俎蓋歸實長乃徹徹祝之薦及房中薦俎室中之饌即有司所徹而設者

右禮畢

總論

子孫祭其祖先報本追遠禮之當然亦仁人孝子將其思慕

天理之自然也古人適士以上始有廟而又有宗法無廟者

豈遂不得盡其誠有廟者四時薦新及隨時豈遂不得盡其

禮乎蓋五祀皆於奧與即廟也自士以上禴祠蒸嘗必於廟

而隨時薦馨則於寢於奧不必設尸此書載特牲饋食少牢

饋食士大夫之祭禮而以饋食名篇事死如生之義未爲失

也獨其載器物及周旋進退之儀頗傷於繁而賓尸之禮尤

多不協既祭之後釋而賓尸蓋以酬其勞而亦不得盡同於

賓謂其爲尸也鳧鷖之詩曰公尸來止薰薰旨酒欣欣燔炙

芬芬又曰爾酒既清爾殽伊脯喜其來隆其禮似燕公尸者

酒殽不必猶用尸俎且賓尸則敬專在於尸而必旅酬尸賓

儀禮恆解

卷六 有司徹

三 致福樓

亦紛紛酬酢詩中竝無此意古凡飲食必有樂而祭與燕尤

以樂爲貴此書所記繁文縟節甚詳而於樂不言蓋戰國以

後先王之禮樂亦已凌遲行禮者襲春秋繁文之失鋪張揚

厲作爲此書今試即其文而行之勢必煩勞不得安息所謂

燕樂之意微矣考之經籍惟鄉飲酒主於教弟教讓不以醉

飽爲節祭祀亦必皇尸醉飽賓尸何繁瑣若此乎姑隨文詰

之俟高明擇焉

儀禮恆解卷之十六終

道光乙酉中夏

儀禮古今文疏義

求是堂藏板

儀禮古今文疏義自序

後漢書儒林傳云前書魯高堂生漢興傳禮十七篇後環邱蕭奮以授同郡后蒼蒼授梁人戴德及德兄子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮又云鄭元本習小戴禮後以古經校之取其義長者順故爲鄭氏學是則鄭注所謂今文者乃小戴本所謂古文者則前書藝文志云古經出於魯淹中者也六藝論云得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異蓋鄭君作注參用二本從今文者則今文在經古文出注從古文者則古文在經今文出注此其大較也然尙有不止此者今文古文各

有一字兩作者如職爲今文職爲古文而又云今文職或作植纁爲古文纁爲今文而又云古文纁或作藻且有不言今古文但云某或作某者殆當時行用更有別本斯可謂博稽廣攬者矣典籍流傳字多通借周禮故書禮記他本論語異讀凡皆審定聲義務存折衷此經之注亦同斯旨最其略例蓋有數端有必用其正字者取其當文易曉從輒不從庶從盟不從浼之類是也有卽用其借字者取其經典相承從辯不從徧從盥不從盥之類是也有務以存古者視爲正字示乃俗誤行之而必從視是也有兼以通今者升當爲登升則俗誤已久而仍從升是也有因彼

以決此者則別白而定所從鄉飲鄉射特牲少牢諸篇是也有互見而並存者可參觀而得其義士昏從古文作枋少牢從今文作柄之類是也至於句字多寡語助有無參酌異同靡不悉記疏家視為摘略渺有發明不知當日禮堂寫定隻字之去取義例存焉閱意眇旨有關於經者實夥曩治禮經竊見及此遂取注中疊出之字並讀如讀爲當爲各條排比梳櫛考其訓詁明其假借參稽羣經旁采衆說一一疏通而證明之他如喪服傳注或彌縫傳文或駁正舊讀雖無關今古文而考義定辭致爲審覈亦爲引申端緒附箸於篇仍其次弟都爲十七凡皆墨守鄭學也

厥指歸斯爲治此經者撮壤涓流之裨助云爾昔道光五年青龍乙酉四月既望墨莊胡承珙自識于求是艸堂

儀禮古今文疏義卷一

士冠禮

席於門中闕西闕外注古文闕爲槩闕爲蹙聘禮擯者

立於闕外以相拜注古文闕爲蹙士喪禮席於闕西

闕外注古文闕作槩闕作蹙特性饋食禮席於門中

闕西闕外注全

周禮輪人牙得則無槩而固注鄭司農云槩槩也蜀人

言槩曰槩元謂槩讀如涅從木執省聲疏云先鄭讀槩

爲危槩之槩故更轉從槩也後鄭讀槩卽是槩蘇結切

今案此疏誤也先鄭蓋讀槩爲蘇結切故轉爲槩釋文李一音素結反與先鄭同若後鄭讀如涅是乃結反不得爲蘇注匠人置槩以縣注故書槩或作弋元謂槩古文結切也

臬假借字疏云今之槩從木執聲之省者也古之槩爲

臬法字故尙書康誥云汝陳時臬臬法字亦得爲槩柱

之字故云假借字也承珙案說文臬射準的也闕門閭

也櫛木相摩也三字義別古文以音近得相假借鄭君

深明六書必使字當其義故於輪人注讀槩如涅使其

音與臬相近匠人注則破槩爲臬士冠禮注則定從闕

不從槩三者較然明矣闕爲蹙者說文闕門楣也楣限

也文選西京賦右平左城薛綜注城限也是城與闕義

同景福殿賦其西則有左城右平李善注引七畧曰王者宮中必左城而右平城猶國也言有國當治之也案闕國於從或聲聲城於從咸聲蓋古音或聲咸聲相近城之爲國猶聲之爲闕鄭不從者取其當文易曉耳賈疏云以聲聲非門限之義故從今不從古非也

筮人還東面旅占注 古文旅作臚

案旅臚以聲近得通爾雅旅陳也臚亦有陳義故鄭注周官司儀皆旅攢云旅讀爲鴻臚之臚此注云旅衆也臚無衆義故不從古文或謂古文作臚義本訓陳臚占者謂陳著占之今按尙書洪範云三人占則從二人之

言金滕云乃卜三龜一習吉士喪禮云占者三人在其南是卜筮必用三人上下同之鄭從今文作旅訓衆於

義爲允

爵弁服纁裳注 今文纁皆作熏 士昏禮元纁束帛注 全

疏云纁是色當從糸旁爲之故疊今文不從熏從經文古纁也承瑛案云皆者蓋合下文纁邊士昏禮則合下文纁裳纁衽等言之與後凡言皆者大率放此

緇布冠缺項注 缺讀如有頰者弁之頰

鄭云緇布冠無筭者著頰圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦由固頰爲之耳今未冠筭者著卷

幘頰象之所生也滕薛名齒爲頰陳祥道禮書云鄭說缺項之制蓋有所傳讀缺爲頰經無所見承瑛案缺頰一聲之轉小雅頰弁傳云頰弁貌此注讀缺如頰者止是比方其音然其下云著頰云固頰云頰象則當鄭君時已以頰爲物名劉熙釋名云齒恢也恢廓覆髮上也魯人曰頰頰傾也著之傾近前也其說與鄭云滕薛名齒爲頰合續漢書輿服志云古者有冠無幘其戴也加首有頰所以安物此亦以頰爲固冠之物名也

側尊一甒禮在服北注 古文甒作甒 既夕禮甒二注 古

文甒皆作甒 士虞禮記尊兩甒於廟門外之右注 古

卷一

主

文甒爲甒也 少牢饋食禮司官尊兩甒於房戶之間注 古文甒皆作甒

案說文無甒字古皆借甒爲之方言甒甒也周魏之間謂之甒此亦必本作甒瓦旁乃後人所加耳鄭不從古文作甒者疏云此甒爲酒器甒是夏屋兩下亦當句易曉意也

爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待於西坫南注 古文匱爲

簋坫爲簋注 爲簋宋本作作簋張氏識誤據釋文定作爲簋

案說文無簋字惟竹部簋字注云竹器也从竹贊聲讀若纂此當與簋同字禮記明堂位薦用玉豆雕簋注簋

邊屬也以竹爲之正義云簔形似筩與豆連文故知簔屬喪大記食於簔者蓋注簔竹筩也據此簔雖竹器非盛冠之物故鄭不從古文作簔但說文匪淥米數也鄭此注云匪竹器名今之冠箱也淥米之數亦非可以盛冠是鄭所據與許異玷爲檐者檐當本作檐爾雅檐謂之檐說文云檐檐也相檐也相秦名屋榜聯也齊謂之檐楚謂之相釋名簔檐也接檐屋前後也儀禮所陳容有以屋爲度者如鄉飲酒禮設洗當東榮注云榮屋翼燕禮設洗篚於阼階東南當東榮說文云雷屋水流也士喪禮置於宇西注云宇相也特牲饋食記饋饔在西

卷一

四

壁注引舊說云南北直屋此皆以屋爲度故古文以玷爲檐然儀禮凡言玷者皆堂角之名大射儀取公之決拾於東玷上士虞禮饌於西玷上則玷非屋檐甚明故鄭疊古文不從也必知古文當爲檐不爲檐者考經典釋文小雅不盈一檐云檐亦占反論語檐如也云檐尺占反爾雅衣蔽前謂之裨云裨或作檐昌占反惟於此音以占反是爲檐字作音一切經音義引字書云檐以占反謂屋相也蓋陸所見儀禮注本乃玷爲檐後傳寫誤作檐耳漢書文帝紀注引孟康云玷音屋檐之檐知玷與檐聲亦相近

兄弟畢袷元注古文袷爲均也

鄭注云畢猶盡也袷同也元者元衣元裳也緇帶緇又士昏禮女從者畢袷元注云袷同也同元者上下皆元也疏云此袷讀從左傳均服振振承珙案左傳釋文云均字書作袷漢書律歷五行二志引皆作袷即說文袷字篆文今作勻作自形近易混說文袷元服而淮南子齊俗訓尸祝袷袷高誘注云袷純服袷黑齊衣也續漢書衣服志云郊祀之服皆以袷元是袷本純服之名純服者謂衣裳同色非袷即是元且如漢書王莽傳時莽紺袷服師古曰袷純也純爲紺服亦謂衣裳皆紺

卷一

五

也說文袷元服元上疑脫純字專指元服者舉一以見耳此經畢袷元謂兄弟皆服元衣元裳純元之服爲袷元故鄭訓袷爲同周禮司几筵疏引賈逵左傳注訓袷爲同呂覽悔過篇今袷服回建高誘注亦云袷同也皆與鄭合袷均聲相近故古文作均左傳多古文故亦作均鄭不從者以均平非衣服之誼故也

將冠者采衣紒在房中南面注古文紒爲結 主人紒而

迎賓注全

案鄭云紒結髮紒即髻字說文髻髻結也結即髻字玉篇髻髮結也重文作髻引說文髻結也一切經音義髻

古文作髻同音計然說文糸部無紒字惟鄭士喪禮少
牢饋食禮注及周禮追師并師注禮記雜記注皆作紒
說文髟部亦無髻字疑下云臥結也將下云結也髮下
云喪結也髮下云帶結頭飾也此皆以結爲髻或據曹
憲廣雅音義云說文髻卽籀文髻字因謂說文本有髻
字凡訓注中以結代髻者皆後人所改殆不然也鄭必
從今文作紒疊古文結不用者殆以紒之爲結當時通
用如六月毛傳云象珥所以解紒疏云紒與結義同毛
氏詩多古文而亦用紒字蓋紒雖不止於結髮然結髮
亦正其一端耳

贊者盥於洗西注 古文盥皆作洗 鄉射禮盥洗注全

案說文盥澡手也从白水臨皿春秋傳曰奉匭沃盥澣
濯衣垢也从水榦聲澣澣或从完是盥澣二字義各判
然古文以聲近借澣爲盥此經之義當从澡手則盥爲
正字故鄭疊古文不從也

贊者與纓笄櫛於筵南端注 古文櫛爲節

案說文櫛梳比之總名也从木節聲段氏玉裁曰此從
今文不從古文者亦謂櫛爲正字節爲假借字也

賓盥卒壹揖壹讓升注 古文壹皆作一 士相見禮主人
答壹拜注 古文壹爲一 君答壹拜注 古文壹作一

鄉飲酒禮主人壹揖壹讓升注 古文壹作一 鄉射禮
壹揖壹讓以賓升注 古文壹皆作一 聘禮公壹拜送
注 古文壹作一 壹食再饗注 古文壹皆爲一 公食
大夫禮卒盥公壹揖壹讓注 古文壹皆作一 贊者辨
取之壹以授賓注 古文壹作一 少牢饋食禮主人答
壹拜注 古文壹爲一 有司徹取賓門東北面皆答壹
拜注 今文壹爲一

案以上皆係古文作一今文作壹惟有司徹取賓門東
北面皆答壹拜注云今文壹爲一校勘記云此今字徐
本集釋俱作古按全
部注內壹爲一
並云古文 是一與壹古今文皆互用賈疏雖云一壹

卷一

七

得通然鄭於經文必從壹不從一者正以一爲奇數二
爲偶數壹爲始初之義再爲重複之詞故凡與二對舉
者從一爲協與再對舉者從壹爲宜經文有再讓無二
讓有再拜無二拜明乎此可以知鄭意矣公食大夫禮
云三牲之肺不離贊者辨取之壹以授賓注壹猶稍也
古文壹作一十三經校勘記云此節經注據士冠疏則
經當云一以授賓注當云古文一作壹今本與賈說不
合當由後人妄改然諸本皆然其誤久矣承珙案此說
是也經文此下又有贊者北面坐辨取庶羞之大興一
以授賓賓受兼壹祭之注壹壹受之而兼一祭之庶羞

輕也此注壹一二字亦誤倒集釋所引不誤

少牢饋食禮主人答

壹拜通解教氏俱作一拜

凡計數之一一當作一凡言

專壹兼壹當作壹也若禮記表記節以壹惠注云壹讀

爲一惠猶善也言聲響雖有衆多者節以其行一大善

者爲謚耳正義曰上壹是齊壹下一是數之一二也今

經文爲大壹之字鄭恐是均同之理故讀爲小一取一

箇善名而爲謚耳此則一善之文無取乎壹故讀壹爲

一所謂言各有當也曹風鴈鳩序兩云不壹皆作壹詩

其儀一兮則作一鄭箋亦祇作一召南騶虞壹發五祀

經文作壹箋則云君射一發不破字者自以壹一得通

卷一

八

無煩改易

容齋五筆引漢華山碑五載壹巡狩祠孔廟碑恢崇壹變祀穆碑非禮壹不得犯而後碑云非禮之常一不得當

加柶覆之面葉

注古文葉爲搗士昏禮加角柶面葉注全

案少儀執箕膺搗注搗舌也曲禮必加帚於箕上注引

弟子職曰執箕膺搗厥中有帚釋文所見鄭注本搗作

葉山井鼎七經孟子考文引古本亦作葉是鄭以葉搗

爲一字矣段氏玉裁云凡柶之盛物箕之底皆謂之葉

或作櫟鵠作撲葉亦謂之櫟少儀作搗乃櫟之誤古音

櫟聲葛聲相近故從櫟字或多作葛也聘禮降筵北面

以柶兼諸解尙撤校勘記云撤聶氏從木說文無櫟字

手部撤理持也又搗刮也士冠禮面葉注云古文葉爲

搗然則今文作葉古文作搗或作撤撤搗雖皆說文所

有宜以撤爲正凡字之从攴者俗皆从葛如鴈鵠之

類故又爲搗少儀執箕膺搗字亦當作撤弟子職作撲

撲卽葉耳其字亦從手廣雅搗折也又搗搗也王氏念

孫疏證云搗折也搗當作撤搗音公八反說文刮也一

曰搗也皆非摧折之義曹憲不知搗爲撤之譌遂誤音

公八反又搗訓爲搗當讀公八口八二反曹憲讀與臘

同失之承珙案搗撤二字雖別古音蓋皆與葉近少儀

釋文搗音以涉反又引徐邈音葉而聘禮釋文云撤一

卷一

九

音以涉反鄭於士冠禮昏禮從今文作葉疊古文搗字

不用而於少儀之搗不破從葉且聘禮注云不面撤不

訝授也卽又隨彼經作撤蓋以搗撤皆可讀如葉也至

說文撤訓理持搗訓刮訓搗似柶之端箕之舌於理持

義爲近不知刮與括同說文括繫也又括槩也何休公

羊序故遂隱括使就繩墨焉疏云括謂檢括柶與箕正

所以檢括物者又括爲矢末鄭注儀禮云葉柶大端也

說文骨部髀骨端也然則搗之訓括亦未嘗不與箕舌

柶端之義相近似不必改搗爲撤也

加柶面枋

注

今文枋爲柄士昏禮皆南枋

注

今文枋作

柄 少牢饋食禮加二勺於二尊覆之南柄注 古文柄

皆爲枋毛本誤枋爲方從十行本正

案說文柄柯也从木丙聲枋木作車从木方聲此經之

義作柄爲近然古音方聲丙聲同部从方从丙字多通

故鄭於此從古文作枋而於少牢饋食禮則又依今文

作柄也

筵末坐啐醴注 古文啐爲呼

段氏玉裁曰案呼與啐音義皆隔必是誤字當是古文

啐爲啐之誤如古文酌作酌今禮酌皆誤酌也

請醴賓注 此醴當作禮 若不醴注 醴亦當作禮 士昏

卷一

十

禮出請醴賓注 此醴亦當爲禮 贊醴婦注 醴當爲禮

案醴禮以聲近得通鄭必破醴爲禮者賈疏言之詳矣

請醴賓注此醴當作禮下有禮賓者謝其自勤勞也此九

字今本俱脫校勘記據集釋通解叔氏諸本增蓋既破醴爲禮故禮賓之禮即

易字說之昏禮注云此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之又

贊禮婦者以其婦道新成親厚之其易字說經並同此

經醴辭曰注則不破從禮惟禮於昨注疊今文作醴不

用者疏云以其言醴則不兼於醴言禮則兼醴醴二法

故也然則此若不醴正是不兼於醴故當作醴而注仍

破從禮者疑此注本是前文乃醴賓以壹獻之禮注寫

者誤移於此疑者此注云若不醴謂國有舊俗可行並

醴亦當爲禮五然彼處疏云此醴亦當爲禮不言可知

也則在賈時已誤矣

主人酬賓束帛儷皮注 古文儷爲離

案儷古皆作麗說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅

行从鹿丽聲禮麗皮納聘蓋鹿皮也此所引禮即儀禮

知鄭本經文亦當作麗人旁乃後人所加說文人部儷

義士昏禮束帛儷皮聘禮儷皮皆放此古文麗爲離者

離麗聲同白虎通嫁娶篇引士昏禮束帛離皮蓋猶用

古文

卷一

十

再醢攝酒注 今文攝爲聶 有司徹司宮攝酒注 全

案說文攝引持也引持亦整理之義故鄭君訓攝爲整

蓋攝正字今文有作聶猶爾雅攝虎巢釋文云攝又作

聶是也

設局注 今文局爲鉉古文鼎爲密 士昏禮設局鼎注

今文局作鉉鼎皆作密校勘記云依注例鼎 公食大

夫禮設局鼎鼎若束若編注 今文局作鉉古文鼎皆作

密 士喪禮設局鼎注 古文鼎爲密 右人左執七抽

局注 今文局爲鉉 取鼎委於鼎北注 古文鼎爲密

士虞禮設局鼎注 今文局爲鉉 左人抽局鼎七注 今

文局爲鉉古文鼎爲密 皆設局鼎陳之注 今文局作

鉉古文鼎作密 特牲饋食禮有鼎注 古文鼎爲密

佐食升所俎鼎之注 古文鼎皆作密 少牢饋食禮卒

脅皆設局鼎注 古文鼎皆爲密鼎毛本作鼎 依唐石經正 有司徹

乃設局鼎注 今文局爲鉉古文鼎爲密

案士昏禮注云局所以扛鼎鼎覆之公食大夫禮注云

局鼎扛所以舉之者也凡鼎鼎蓋以茅爲之長則束本

短則編其中央說文鼎部鼎字注云鼎以木橫貫鼎耳

而舉之从鼎口聲周禮廟門容大鼎七箇卽易玉鉉大

吉也是考工記字本作鼎此禮經古文亦當作鼎經典

卷一

三

相承以聲同皆易爲局今文局爲鉉者局鉉亦聲近義

同或謂說文金部鉉字注云易謂之鉉禮謂之鼎是鉉

字惟易有之禮經安得有鉉不知許於禮經從古文鼎

字故以鉉專繫之易如旣夕禮今文寔爲封而土部塉

下云禮謂之封周官謂之寔此則於禮經從今文封字

故專以寔繫之周官耳至鼎字不見說文然以虺部之

鼎从鼎聲或作密虎部之虺讀若鼎推之知說文必有

鼎字傳寫脫之耳或謂說文中部有鼎字注云鼎慢也

从中冥聲周禮有鼎人今周禮作鼎人少牢饋食禮皆

有鼎注今文鼎作鼎是鼎鼎鼎三字並同說文有鼎卽

不必更有鼎不知鼎鼎自屬雙聲而究非同字禮經今
文作鼎者正字古文作密者假借字鄭於黃鼎之扛皆
從古文作局不從今文作鉉於覆鼎之蓋皆從今文作
鼎不從古文作密此則其例之畫一者也

羸醢注 今文羸爲蜎 士喪禮其實葵菹芋羸醢注 全 旣

夕禮羸醢注 全 少牢饋食禮執葵菹羸醢注 全

案爾雅蚶蜎蜎蜎郭注云卽蜎牛也說文蜎蜎也蜎一

曰蜎蜎是蜎蜎本一物古今注雖云蜎牛形如蜎蜎類

師古匡謬正俗亦云蜎者蜎之類其實無大差別惟周

禮儀禮皆作羸醢禮記內則始有蜎醢之稱然則羸醢

卷一

三

較爲近古故鄭疊今文不用歟

醢醢酒如再醢加俎醢之皆如初醢肺注 加俎醢之醢

當爲祭字之誤也

疏云經有二齊不破如初齊之齊唯破加俎齊之字者

以祭先之法祭乃齊之又不宜有二齊故破加俎之齊

爲祭也承珙案此條疏義得之惟鄭讀經文加俎齊之

皆如初句 齊肺句 故注旣破上齊爲祭卽云祭俎如初

如祭脯醢則疏當云不破齊肺之齊此乃云不破如初

齊之齊轉似以齊肺與上皆如初連文誤矣

禮於昨注 今文禮作醴 士昏禮賓入授如初禮注 古文

禮爲醴 聘禮賓拜禮於朝 注 今文禮爲醴 禮王束

帛乘皮 注 今文禮皆作醴 記禮不拜至 注 今文禮爲

醴 不禮 注 古文禮作醴

案禮於昨疏云今文禮作醴鄭不從今文者以其言醴則不兼於醢言禮則兼醢醢二法此說是也若昏禮賓入授如初禮謂如納采授鴈之禮聘禮賓拜禮於朝乃拜夫人之歸禮又禮王束帛乘皮乃報彼君之享禮皆與醴酒無涉今文以同聲假借皆鄭所不用至禮不拜至當是謂聘享畢禮賓時事蓋經於聘時無拜至明文記獨言禮不拜至正見聘有拜至與經文互相備注云

卷一

十一

以賓不於是始至亦對聘時而言疏云此賓昨初至之時主人請賓行禮賓言俟問此時賓已至矣故聘時不拜至非也疏蓋謂此文承上執玉帛之下不知此文乃合下文醴尊於東廂及祭醴再扱爲一節耳若然今文作醴義自可通惟鄭於士冠士昏請醴賓既皆破爲禮又此經請禮賓祇作禮故於此亦從古文作禮登今文作醴者不用而下文君有故使大夫受不禮又疊古文作醴者不用也

戒賓曰某有子某 注 古文某爲謀

案以某代名金滕惟爾元孫某已然此本無正字皆假

借爲之說文某酸果也从木甘闕古書多借此爲代名

之字謀亦從某聲故古文又作謀說文載古文謀字作

𠂔其土蓋皆母字是古文謀從母聲讀與晦同晦又

古文畝字故穀梁桓二年傳注鄧公地是又畝省亦

借作某鄭以代名之字書傳相承作某故不從古文耳

以病吾子 注 古文病爲秉

案此亦古文假借病之爲秉猶柄之爲秉哀公十七年左傳國子實執齊秉服注秉權柄文選六代論注引賈逵國語注曰權秉卽柄字也

賓對曰某敢不夙興 注 今文無對

卷一

十一

案上文戒賓賓辭及賓許皆有對此宿賓亦當有對故不從今文

眉壽萬年 注 古文眉作𠂔

案眉正字𠂔借字

嘉薦亶時 注 古文亶爲𠂔

案亶單字本通故古文又借𠂔爲之

孝友時格 注 今文格爲𠂔

案注格至也訓本爾雅說文彳部假至也經典多借假爲之如虞書假於上下毛詩雲漢泮水等傳烝民元鳥長發諸箋訓假爲至者皆謂假卽假之借字假又借作

嘏禮記曾子問不旅不假注云假讀爲嘏詩嘏假無言
左傳昭廿年引作嘏故今文格又爲嘏但格有至訓
嘏不訓至故不從今文作嘏少牢饋食禮以嘏於主人
注古文嘏爲格彼是福慶之辭字當作嘏故又不從古
文作格耳

曰伯某甫注甫字或作父章甫殷道也注甫或爲父今
文爲斧士相見禮若父則遊目注今文父爲甫

案說文甫男子美稱也从用父父亦聲鄭氏詩甫田箋
云甫之言丈夫也此注云甫是丈夫之美稱蓋皆本穀
梁傳文穀梁隱元年傳公及邾儀父盟於昧云父猶傳

卷一

士

也男子之美稱也是以父爲甫故顏氏家訓云甫者男
子之美稱古書多假借爲父字北人遂無一人呼爲甫
者是也鄭君注禮凡不言古今文言或作或爲者蓋當
時又別有本存之所以通俗至章甫之甫今文爲斧則
又假借中之假借也士相見禮之父今文轉又借甫爲
之此雖於義易明然不如各仍其正字故皆疊而不用
記冠而字之注今文無之

案鄭從古文有之者取其文備禮記郊特牲引此記云
冠而字之敬其名也亦有之字

儀禮古今文疏義卷二

涇 胡承珙

士昏禮

賓升西階當阿注今文阿爲庑

鄭云阿棟也入堂深示親親考工記王宮門阿之制五
雉注云阿棟也鄉射記注云制五架之屋正中曰棟次
曰楹前曰庑鄭以棟訓阿者非謂棟有阿名謂屋之中
脊其當棟處名阿耳何以明之阿之訓義爲曲毛詩考
槃傳云曲陵曰阿大雅有卷者阿傳云卷曲也一切經
音義引韓詩傳曲京曰阿說文阿一曰曲阜也其在官

卷二

室則凡屋之中脊其上穹然而起其下必卷然而曲其
曲處卽謂之阿棟隨中脊之勢亦必有穹然卷然之形
故易於棟言隆禮卽以棟爲阿考工記殷人四阿重屋
注云四阿若今四注屋又王宮門阿之制五雉疏云謂
門之屋兩下爲之其脊高五丈夫屋有四注兩下必皆
於中脊分之考工記於四注者曰四阿於兩下者曰門
阿然則阿爲中脊卷曲之處明矣中脊者棟之所承故
鄭以當阿爲當棟耳程氏瑤田云屋脊名極棟不可以
冒極爾雅棟謂之桷謂之梁皆統指屋之上覆者凡
屋自極南北分兩下陂陀以覆之以其在南者而言則

自極而南至於當楹謂之棟棟又謂之桴也棟南盡於承霤則謂之櫓櫓又謂之梁也又云凡屋之四注與屋之兩下者上下通蒙之謂之杗杗杗之半在上者相杗之半在下者屋之所注兼棟與櫓而注之名阿義專繫之於櫓棟但得其半之在上者耳相謂之阿者阿曲處在櫓櫓視棟稍仰以啓明俯仰之間必小阿曲且四注者有四角必阿曲乃可向上故又謂櫓爲阿也承拱案程說非是其以棟梁爲屋上覆者之統名則是舉櫓椽椽皆在其內矣國語曰不厚其棟不能任重重者謂一屋所覆之物甚重非厚棟不足以承之若如程說則

卷二

二

棟卽一屋之最重者又何任重之有乎至謂阿義繫於櫓引國語號公夢神人立於西阿阿有在西者則東南北皆有阿可知斷不能進於櫓而同於棟承拱案中春爲阿其屋之陂陀而下覆者皆自阿而分故分而西者謂之西阿分而東者亦可謂之東阿耳若謂當櫓處阿曲而仰故謂之阿是則所謂反字卽鄭注之屋翼其阿曲處當在屋上若自屋下觀之但見檐角之飛起如翼耳無所謂阿曲之形也淮南本經訓喬枝菱阿夫容菱荷高注阿曲屋王延壽魯靈光殿賦云懸棟結阿天窗綺疏圓淵方井反植荷葉馬融西第頌曰陽馬承阿何

晏景福殿賦曰承以陽馬李善注曰陽馬四阿長桁也是則阿斷非

當櫓之名矣此經云賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜程氏又云主人在阼階上接賓賓乃獨入堂深而至於棟賓主不相對於授受行禮不順不便故知阿當在櫓而不在棟承拱又案古人所稱東階上西階上非必僅指階前數尺之地焦氏循謂兩楹在櫓棟之間東楹之東西楹之西自階至房戶之前通可謂之階上引燕禮小臣設公席於阼階上西鄉而其下又云樂正由楹內東楹之東告於公以此爲自階至房戶前皆名階上之證其說甚確然則此納采之賓當阿東面主人

卷二

三

阼階上北面相去本不甚懸絕况賓致命之後主人再拜之時賓必還辟不答拜凌氏廷堪云凡爲人使者不答拜士昏禮納采授鴈略用聘享授玉授璧之例拜時使者當亦三退負序然則此賓致命後退至楹間主人拜後亦從阼階上至楹間故經文云授於楹間南而無嫌於授受不順也今文阿爲殿者卽說文之戶字戶部戶仰也从人在戶上一曰屋櫓也秦謂之櫓相各本作櫓說文齊謂之戶木部曰櫓者秦名屋榜聯也又曰齊謂之櫓楚謂之枅然則戶與櫓一物殿卽戶亦屋櫓之名鄭於聘禮公側襲受玉於中堂與東楹之間注入堂深

尊賓事也及此經皆取入堂深爲義故不從今文歟

主人拂几授校注校几足古文校爲枝 既夕記校在南

注校脛也古文校爲枝

案校蓋散之假借字說文散脛也與既夕注校脛也訓

同祭統夫人薦豆執校注校豆中央直者也豆有跗而

無足故謂其中央直者爲校几則有足故士昏禮注以

校爲几足也古文作枝者蓋四體謂之四肢說文肢或

作肢逸周書孟子又皆作枝釋名肢肢也似木之枝格

也几之有足猶人之有四肢故校亦謂之枝歟鄭以肢

兼手足散則專於足脛故不從古文

卷上

四

腊一脛注脛或作純純全也古文純爲鈞

鄭注禮經云或作者多標明古文今文如云今文純或

作裕古文縹或作藻蓋今文古文各有一字兩作者鄭

亦兩存之此脛或作純不著今古文故疏云此或少牢

文少牢腊一純注云純猶全也承珙案此說非是此經

今文作脛本純之假借當時蓋別有作純之本故鄭云

脛或作純純全也其下卽就純字疊之云古文純爲鈞

若本無作純但推少牢之純以釋全義則仍當云古文

脛爲鈞而不當云純爲鈞矣至純爲鈞者周禮司几筵

設莞筵紛純司農注云純讀爲均服之均鄭於此不從

古文作鈞者意蓋以少牢之純爲正字鈞音與純稍遠
惟脛音與純相近故但取純訓其字則仍從今文作脛
耳

髀不升注古文髀爲脾 士喪禮載兩髀於兩端注全

既夕禮髀不升注古文髀作脾 少牢饋食禮髀不升

注古文髀皆作脾 有司徹腊辨無髀注古文髀作脾

案髀正字脾同音假借字

大羹湑在爨注今文湑皆作汁 公食大夫禮大羹湑不

和注今文湑爲汁 特牲饋食禮設大羹湑於醢北注

今文湑皆爲汁 有司徹羊肉湑注今文湑爲汁

卷上

五

江氏永曰儀禮大羹湑羊肉湑之湑當从肉泣聲說文

訓爲幽溼之湑當從日而以泣爲聲說文从水音聲恐

誤承珙案說文有湑無湑惟張參五經文字云滴從泣

下因大羹也湑從泣下日幽深也今禮經大羹相承多

作下字或傳寫久譌不敢改正郭忠恕佩觿亦兼收湑

湑二字江說本此段氏玉裁曰儀禮音義引字林云湑

羹汁也玉篇廣韻同然則本無異字肉之津液如幽溼

生水也羅氏有高曰湑之爲肉汁者古文假借字猶翦

筭之爲翦稈今說也當依說文讀音入聲讀若液說文

液汁也古文借湑爲液故湑可訓汁今案此二說是也

說文雖祇訓清爲幽溼而經典相承皆以清爲肉汁字其汁字則古人多假爲和叶字如周禮太史協事注故書協作叶杜子春云書亦或爲協或爲汁又大行人協辭命注故書協辭命作汁詞命鄉士汁日刑殺司農注云汁合也和也方言斟協汁也郭注汁謂和協也故鄭於此仍依古文作清耳

姆纁笄宵衣在其右注宵讀爲詩素衣朱綃之綃

案鄭於此破宵爲綃云魯詩以綃爲綺屬也又云姆亦元衣以綃爲領卽易經文宵字作綃而特牲饋食禮主婦纁笄宵衣注云宵綺屬也此衣染之以黑其繪本名

卷二

六

宵詩有素衣朱宵記有元宵衣鄭蓋以士昏禮注說宵綃假借已明故於特牲注不妨依經作宵并引詩及記皆轉從禮經作宵以見宵借作綃爲經典通用之例特牲疏謂詩及禮記皆本作宵字非也

姆加景注今文景作憬

案上文被穎黼注云穎禪也士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳此注云景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也案鄭於詩裝衣禮記尙綱及此經穎黼皆訓禪蓋本玉藻禪爲綱義惟於此景訓明是鄭意景與裝綱穎不同疏仍以禪穀釋景恐非鄭意

彼裝爲正字綱穎皆假借字此景爲正字憬乃借字

媵御沃盥交注御當爲訝

鄭云訝迎也謂婿從者也承瑛案迎訝字惟周禮作訝他經皆作御鄭曲禮注亦云御當爲訝與此同

贊啟會注今文啟作開既夕禮請啟期注今文啟爲開

啟之昕注古文啟爲開士虞禮命佐食啟會注今

文啟爲開記祝升止哭聲三啟戶注全少牢饋食

禮乃啟二尊之蓋注全

案古人於啟閉字多作啟少作開故古文作啟者今文則作開左氏哀三年經城啟陽公羊作開陽此左氏古

卷二

七

文公羊今文之別公羊疏謂爲漢景帝諱者非是既夕啟之昕注云古文啟爲開古文恐係今文之誤

卻於敦南注古文卻爲裕

案卻正字裕俗字說文卻節欲也玉篇卻節卻也今案玉篇爲是口所以節進退國策趙策云進退之謂節蓋進則以節召之退則以節卻之故云節卻說文欲字傳寫誤耳疏云卻仰也謂仰於地也今案贊啟會卻於敦南者謂啟其蓋退於敦南卽卻爲却之義此疏及公食大夫禮亦一一合卻之疏皆訓卻爲仰非是

贊爾黍注古文黍作稷

少牢饋食禮上佐食爾上敦黍於筵上右之注云爾近也或曰移也右之便尸食也疏云案特牲云黍稷此及虞皆不云稷者此後皆黍稷連言明并黍稷食之不虛陳而不食不言爾之者文不具其實亦爾之也承瑛案此經云贊爾黍授肺脊皆食以清醬注皆食食黍也是鄭意此昏禮爾敦惟爾黍而不及稷下文三飯卒食注云同牢示親不主爲食起三飯而成禮也此可知不必徧食黍稷矣且黍重於稷下文婦饋舅姑有黍無稷故此爾敦不及稷古文作稷鄭所不用

主人說服于房媵受婦說服于室御受注今文說皆作稅

卷二

八

鄉飲酒禮說屨注今文說爲稅 鄉射禮弟子說束

今文說皆作稅 既夕記主人說髦注全 士虞禮

記尸坐不說屨注今文說爲稅 丈夫說經帶於廟門

外注全

疏云疊今文爲稅不從者稅是追服之言非脫去之義故不從也承瑛案說文言部說下云說釋也說釋者悅懌之義引伸之凡器服之解釋皆用此說字疏云稅是追服之言者左襄二十七年傳如稅服終身釋文稅讀曰總禮記檀弓云小功不稅注日月已過乃聞喪而服曰稅是也此經惟今文說借作稅若禮記服問惟公門

有說齊衰注云說猶免也古者說或作稅此則又古文之假借者矣

北止注古文止作趾

說文止下基也象艸木出有趾故以止爲足段氏玉裁曰此引伸假借之法凡以韋爲皮韋以朋爲朋黨以來爲行來之來以西爲東西之西以子爲人之併皆是也以此爲人足之併與以子爲人之併正同許書無趾字止卽趾字許同鄭从今文故不錄趾字如从今文名不錄古文銘也或疑銘趾當爲今文名止當爲古文周尙文自有委曲煩重之字不合於倉頡者故名止者古文也銘趾者後出之古文也古文禮今文禮者猶言古本今本也古本出於周從後出之古文今本行於漢轉從取初之古文猶隸楷之體時或有捨小篆用古籀體者也

卷二

九

媵侍於戶外注今文侍作待

案侍待古同聲故二字互用禮記雜記待猶君也注云待或爲侍

贊見婦於舅姑注古文舅皆作咎

按舅正字咎借字

並南上注今文並當爲併 聘禮皆二以並注今文並皆

爲併 公食大夫禮宰夫設黍稷六簋於俎西二以並

注 並併也今文曰併 豆實實於甕陳於楹外二以並

注 今文並作併 士喪禮士盥二人以並 注 今文並爲

併 少牢饋食禮皆二骨以並 注 今文並皆爲併 有

司徹雍人合二俎陳於羊俎西並 注 古文並皆作併

案並當爲併當字疑衍並併義略同鄭於並字雖皆訓

併然多疊併字不用此注云並南上者舅姑共席於奧

其饌各以南爲上是仍依古文作並不應云並當爲併

也段氏玉裁曰說文併竝也竝併也互相訓竝讀如苟

併讀如舜竝併義有別許互訓者禮經注曰古文竝今

卷二

十

文作併是古二字同也承璜案鄭注此經並皆訓併是

二字義同正與許合然鄭意經字則一概從並故有司

徹注又疊古文作併者不用也

婦贊成祭 注 今文無成也

案上文舅姑入於室婦盥饋注云饋者婦道既成成以

季養此婦贊成祭義重成祭故鄭從古文

於是與始飯之錯 注 古文始爲姑

鄭云始飯謂舅姑錯者媵餽舅餘御餽姑餘也敖繼公

曰與始飯之錯未詳尋其語脈文意似謂既醕則於是

乎改設之如饋之錯也錯猶設也承璜案敖說始飯二

字爲如饋之譌則經文不當有與字

欽定義疏云既餽乃醕此綴始飯之文在醕下者明此時

媵御餽者止飯黍而無食舉也蓋舅姑之俎皆肺脊各

一姑所舉者婦餽之矣舅所舉者媵亦不敢褻焉於是

媵御止與始飯敦黍而交錯餽之亦猶特牲少牢上下

餽之分敦黍也祭統言諸侯之餽惟曰以四簋黍則餽

以黍可知或曰古文作姑姑飯者媵御共餽姑之飯黍

而不餽舅飯亦不敢褻之意云錯者謂取姑敦黍分設

之亦可通

酬以束錦 注 古文錦皆作帛

卷二

十一

放氏繼公曰案聘禮使介行禮用錦不用帛者辟主君

之幣也此無所辟不當用錦宜從古文

欽定義疏云昏禮用束帛此酬用束錦或亦辟昏禮之正

與小行人合六幣錦次帛繡次錦則差次可知

加于橋 注 今文橋爲鎬

案說文橋水梁也橋之本義爲橋梁古者井上榨樺亦

名橋曲禮奉席如橋衡是也此橋所以版筭鄭雖云其

制未聞然作橋於義爲近若鎬爲器 見說文 與此無涉

故不從古文

記又弗能教 注 今文弗爲不無能字

案下文納吉對曰某之子不教蓋至納吉則事已定而情彌親故其辭徑遂此納采則禮初行而情未愜故其辭微婉耳

至於某之室注今文於爲于 大射儀士御於大夫注全

既夕記寢東首于北墉下注今文于爲於

說文于於也象氣之舒段氏玉裁曰於者古文鳥也鳥下云孔子曰鳥弓呼也取其助氣故以爲鳥呼然則以於釋于亦取其助氣釋詁毛傳皆曰于於也凡詩書用于字凡論語用於字蓋于於二字在周時爲古今字故釋詁毛傳以今字釋古字也今音于羽俱切於央居切

卷三

主

鳥哀都切古無是分別也自周時已分別於爲屬辭之用見於羣經爾雅故許仍之說文經古文鳥象形於象古文鳥省此卽今之於字也此字蓋古文之後出者此字既出則又于於爲古今字凡經多用于凡傳多用于而鳥鳥不用此字承珙案于於二字經傳通用爲語辭鄭於昏禮大射儀從古文作於既夕記又從古文作于者正欲見古文二字已通用耳

我與在注古文與爲豫 鄉飲酒禮賓介不與注全 鄉

射禮賓不與注古文與作豫 不與射者不降注古文

與爲豫 聘禮介皆與注古文與作豫 公食大夫禮

魚膳不與注全 士虞禮記主人不與注全 案與正字豫古文假借字

夙夜毋違命注 古文毋爲無 士相見禮毋改注 古文毋

作無 毋上於面毋下於帶注全 公食大夫禮毋過

四列注 古文毋爲無

疏云古文毋爲無不從者以許氏說文毋爲禁辭故從經今文毋爲正也段氏玉裁曰毋古通用無詩書皆用無漢人多用毋故小戴記今文尙書皆用毋史記則竟用毋爲有無字又案詩毋敎猱升木字作毋鄭箋毋禁辭

卷三

革

視諸衿聲注 視乃正字今文作示俗誤行之

疏云案曲禮云童子常視毋誑注云視今之示字彼注破視從示此注以視爲正字以示爲俗誤不同者但古文字少故眼目視瞻與以物示人皆作視字故此注云視乃正字今人作示是俗人以今示解古視故云誤也彼注云視今之示字者以今曉古故舉今文示而言兩注相兼乃具也承珙案小雅視民不佻箋云視古示字曲禮注云視今之示字者謂此視字卽今人所用之示字古人正作視不作示耳孔疏云鄭注經中視字者是今之以物示人之示也是舉今以辨古此語得之賈疏

謂曲禮注破視從示非也

請終賜見注今文無終賜

案鄭從古文有終賜者蓋以辭謙爲得禮耳

某以得爲昏姻之故注古文曰外昏姻

鄭云不言外亦彌親之辭按勘記云以得唐石經徐本張氏通解楊氏敖氏俱作得以集釋按云上言某以得爲外昏姻之數以者自以也對稱某以非他故此乃云某得以爲婚姻之故以者指婿以之也敖氏云得以宜作以得不知以字在下正與故字語氣相貫又與上故字相應今注疏本從敖氏說改經耳承珙案上文某以

卷三

古

得爲外昏姻之數某之子未得濯漑於祭祀是以未敢見注疏數字無解釋文亦不爲數字作音敖氏疑上言之數下言之故必有一誤王氏引之曰數之言驟也言前此驟爲婚姻其時未久某之子尚未濯漑於祭祀是以未敢往見吾子也此解甚諦然則上言自以得爲婚姻之驟故謙而言外下言得其婿以我爲婚姻之故故親而不復言外邵氏晉涵謂上言外昏姻此不宜異非也

儀禮古今文疏義卷三

涇 胡承珙

士相見禮

左頭奉之注今文頭爲脰 左頭如麇執之注全

臧氏琳曰賈疏云鄭不從經文者以其脰項也項不得爲頭故不從也士虞禮取諸脰臙注古文脰臙爲頭臙也案說文頁部頭首也肉部脰項也二字義別鄭注士相見禮從古文不從今文注士虞禮從今文不從古文可謂各得其當矣承珙案曲禮執禽者左首注云左首尊疏云左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也白虎通引

卷三

十

禮相見經曰上大夫相見以羔左頭所據亦古文也

某將走見注今文無走

疏云云今文無走者無走於文義不足故不從今文從古文也

某不敢爲儀固請吾子之就家也注今文不爲非古文云

固以請也 賓對曰某不敢爲儀注今文不爲非

疏云云今文不爲非者云非敢於義不便故不從今文非也云古文云固以請者固請於文從便若有以字於文賸緩故不從古文固以請也承珙案古文蓋涉下文賓對之辭有固以請而誤衍耳

某也固辭不得命將走見注古文曰某將走見

疏云云古文曰某將走見者上再番皆云某將走見今

此三者亦云某將走見與前同此疊古文不從者以上

第一番請賓主皆無不敢爲儀第二番賓及主人皆云

不敢爲儀文句既異若不云某於文不便故須云某也

此三番於上已云某也固辭不得命於下不須云某於

文便古文更云某將走見文疊故不從也

賓對曰某也不依於摯不敢見注今文無也毛本主人

對曰某也固辭不得命敢不敬從注今文無也此據毛

刪本十行本作今文無脫也字賓對曰某也非敢求見請還摯于將

命者注全毛本賓對曰某也既得見矣敢辭注全案十

今文無脫也字案此四節皆從古文作某也者取其配文足句非有他

義然亦足見鄭君於經文一句一字可謂審慎不苟矣

妥而後傳言注古文妥爲綏

說文無妥字糸部綏从糸妥案鄭注曲禮大夫則綏之

云綏讀曰妥又國君綏視云綏讀爲妥是綏有妥音說

文當云从糸妥聲段氏玉裁曰妥字見禮經小雅許偶

遺之今案此今文妥正字古文綏借字

歟皆若是注今文歟爲終

鄭云歟謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異

也疏云言於君視之高下如此其卿大夫視君之儀與

言者無異也云今文歟爲終不從者以上已有卒卒爲

終故從古爲歟也承珙案疏說是也若歟爲終不獨與

卒視面卒字爲複且上文又云毋改鄭云毋自變動不

必複言終皆若是矣敖繼公謂歟字無意義宜從今文

作終非也

君子欠伸問日之早晏注古文伸作信早作蚤

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身圭爲信字詩云

一之日其蚤獻羔祭非爲蚤字既通用疊古文者據字

體非直從今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人

申聲段氏玉裁曰疑此字不古古但作詘信或用申爲

之本無伸字承珙案禮記儒行竟信其志注云信讀如

屈伸之伸假借字也信或爲申是屈伸字作伸漢時已

通行故鄭許皆從之耳早正字蚤古文假借字漢書多

借蚤爲早晚字鄭注禮記王制引詩四之日其蚤作其

早而箋詩不破蚤字者殆以此假借人所共識歟此今

文古文既異則以從今者當文易曉故耳

問夜膳葷注古文葷作薰

疏云玉藻云膳於君有葷桃茢作此葷鄭注論語作葷

義亦通若作薰則春秋一薰一蕕薰香草也非葷辛之字故疊古文不從也臧氏琳曰案賈說是也禮記玉藻膳於君有葷桃茢注葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃葷薑及辛菜也葷或作煮又祭義煮蒿悽愴注煮謂香臭也說文艸部葷臭菜也薰香艸也火部無煮字故鄭注士相見禮從今文作葷而不用古文古文蓋以聲同通借又注玉藻從葷不從煮則以煮為俗字也據玉藻注則祭義煮當作葷賈疏謂鄭注論語作煮論語經無煮字蓋鄭注中有此字然鄭注玉藻既定作葷不宜復自用煮當亦俗寫誤也段氏玉裁曰葷古作薰或作煮者

殽得名薰猶治曰亂

若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳注今云帖嘗膳

臧氏琳曰釋文引穀梁傳未嘗有帖血之盟帖嘗也今穀梁莊二十七年傳作飲血無帖嘗也語惟玉篇部引穀梁與此同知古本作帖說文口部無帖字食部有帖云相謂食麥也穀梁傳當本作帖訓為食與嘗義合廣雅釋詁帖嘗同訓為食則帖為帖之本字無疑帖既訓嘗帖下不當更作嘗字蓋古文徧嘗膳今文徧帖膳今云帖嘗膳當作今文云帖膳文字脫嘗字衍也承珙案孟子是以言飴之也趙注飴取也音義云飴本亦作

飴是飴有取義飴既為帖之本文注當作今文云云上脫文字帖嘗膳猶言取嘗膳也鄭嫌徧義不明故從古文不必如臧所云也

若君賜之爵注今文曰若賜之爵無君也

案無君字則不明所賜且此文上下與玉藻文略同玉藻蓋用此經彼有君字故鄭於此從古文

容彌蹙以為儀注今文無容

案蹙與蹴同說文蹙蹙也無蹙字曲禮足蹙釋文云本又作蹴哀公問孔子蹴

然辟席而對注云蹴然敬貌與此注進而益恭為威儀合若無容字則於義不明孟子其容有蹙古文有容義

長故鄭從之

執玉者注今文無者

案上文云凡執幣者不趨此執玉者文相配亦當有者

舉前曳踵注古文曳作拙

校勘記云徐本釋文集釋通解同作拙毛本拙作拙承珙案拙當作拙毛本非是說文本部無拙字手部拙揅也揅引也是拙有引義又尸下曰拙也申部曳下曰束縛拙拙為曳曳下曰曳曳也从申尸聲案上拙拙即拙曳故次之以曳訓曰曳曳曳从尸聲尸義為拙是曳拙聲義並同故今文作曳古文作拙拙弓負手曳杖釋

文云曳作批

宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣注今宅爲

託古文茅作苗校勘記云毛本作今文宅或爲託徐本無文或二字集釋有文字無或字通解

無文字有或字

說文侂寄也从人庀聲庀古文宅案此與言部託字音義略同故論語託六尺之孤玉篇引作侂六尺之孤古侂字从宅聲託字从毛聲故今文假託爲宅古文又假苗爲茅洛陽伽藍記有魏時苗茨之碑苗茨卽茅茨取堯舜茅茨不翦也鄭於經文則皆從其正者

卷三

木

儀禮古今文疏義卷四

涇 胡承珙

鄉飲酒禮

賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入門左注推手曰揖

引手曰厭今文皆作揖又曰眾賓皆入左無門 賓厭

介升介厭眾賓升注今文厭皆爲揖 鄉射禮賓厭眾

賓注今文皆曰揖眾賓

段氏玉裁曰厭卽尙書大傳之葉拱家語注云兩手薄其心古文禮揖厭分別今文禮厭皆爲揖鄭不從之而禮經有厭譌作撻周禮大祝疏竟作引手曰撻斷不可

卷四

從承珙案疏云厭字或作撻字者古字義亦通也詳此疏意蓋注文本有厭或作撻之語故覲禮疏亦云引手曰撻鄭司農注周禮以撻爲肅拜自誤別有九撻考辨之然撻自是厭之或字說文撻舉手下手也舉而下之卽所謂引手也蓋揖則舉手而推之撻則舉手而下之下之則必引手向身儀禮古文作厭說文小篆作撻總之皆與揖別故鄭從古文作厭以撻爲或作而不從今文作揖說文揖攘也从手聿聲一曰手箸句曰揖案此一曰以下七字疑係後人羈入說文揖下云攘也攘下云推也正與鄭君推手曰揖合其引手之厭自有撻字當之不

應揖下忽有手箸句語致揖狀漫無分別段云許從今
文不從古文是以推手引手通謂之揖非是又云擡當
從字林爲舉首下手謂跪而舉其首惟下其手是曰肅
拜漢人曰擡亦非是

坐奠爵于篚下盥洗注今文無奠

案上文主人坐取爵興適洗南面今文蒙上爵字但云
坐奠于篚下注當云今文無奠下爵傳寫脫下爵二字
鄭以上文主人坐奠爵于階前下文主人坐奠爵于篚
皆有爵字故從古文若無奠字則坐爵連文不成辭矣
賓西階上疑立注疑讀爲疑然從於趙盾之疑

卷四

二

案注云疑正立自定之貌疏云宣公六年公羊傳云晉
靈公欲殺趙盾於是伏甲於宮中召趙盾而食之趙盾
之車右祁彌明者國之力士也屹然從乎趙盾而入何
休云屹然勇壯貌鄭氏不取何休注義以鄉射注云疑
止也有矜莊之色自定其義不殊字義與何少異也臧
氏琳曰鄭所據公羊屹然作疑然乃立定之貌不取勇
壯義蓋嚴顏之異段氏玉裁曰說文屹未定也未爲衍
字大雅靡所止疑傳云疑定也箋云止息鄭於士昏禮
云疑止句絕作立自定之貌於鄉射禮云疑止也有矜
莊之色與此而三此三疑字皆即說文之屹非說文訓

惑之疑學者初屹爲疑因於許書定也之上增未字矣
承珙案段以說文之屹卽大雅止疑亦卽此經疑立之
疑甚是故鄭注鄉射禮直訓疑爲止然正立亦是止義
故注士昏禮及此鄉飲酒禮又皆以疑爲正立自定之
貌不必概從鄉射禮注改正爲止至以疑止爲句絕立
自定之貌別爲一句則於公食大夫禮注疑正立也自
定之貌不可通矣

坐挽手注古文挽作說 鄉射禮坐挽手注全 特牲饋

食禮坐挽手注古文挽皆作說 有司徹坐挽手注古

文挽作說此挽字惟集釋作挽各本皆作挽

卷四

三

校勘記云釋文坐挽始銳反拭也注挽同今注中無挽
字疑說本作悅故賈疏以內則之悅釋之浦鏜改說爲
悅似有理承珙案賈疏云內則事佩之中有悅則賓客
自有悅中以拭手也據此似經文挽手字本作悅蓋禮
經今文作坐悅手古文作坐說手鄭從今文故疊古文
云悅作說釋文本經文仍作挽與疏本異挽字說文訓
解挽與此無涉悅本帥之或字說文帥佩巾也或作悅
悅本所以拭手而拭手遂謂之悅手義自可通有司徹
主婦坐挽手注云挽手者于悅悅佩巾內則曰婦人亦
左佩紛悅古文悅作說據此注知經文本當作悅手鄭

注內則云巾以悅手注少儀引鄉射禮興加于俎坐悅手皆作悅不作悅公食大夫禮賓興受坐祭悅手注悅拭也拭以巾疏云按內則左佩紛悅悅卽佩巾而云悅拭拭手以巾似悅不名巾者本名悅者以拭手爲名其實名巾故鄭舉其實稱也據此益知經文必皆作悅手鄭訓悅爲拭古文作說者乃假借字鄭所不從

主人介右北面拜送爵注今文無北面

案凡堂上之拜皆北面此主人獻介時西南面介既北面拜受爵主人當北面拜送爵凡拜者同面若無北面嫌于主人尙西南面故鄭從古文

卷四

四

眾賓辯有脯醢注今文辯皆作徧 眾工則不拜受爵祭

飲徧有脯醢不祭注今文辯爲徧 眾笙則不拜受爵

坐祭立飲辯有脯醢不祭注今文 燕禮大夫辯受酬注

今文辯皆作徧 大射儀大夫辯受酬注今文辯作徧

少牢饋食禮尸取韭菹辯揆于三豆注今文辯爲徧

司士乃辯舉注今文 有司徹若是以辯注今文辯皆

爲徧

顧氏炎武曰曲禮主人延客食戡然後辯殺內則子師辯告諸婦諸母名宰辯告諸男名玉藻先飯辯嘗羞飲而俟樂記其治辯者其禮具左傳定公八年子言辯舍

傳于季氏之廟而出史記禮書瑞應辯至此皆以辯爲徧惠氏棟曰古徧字皆作辯司馬遷從孔安國問故遷書多古文春秋傳多古字古言故皆以辯爲徧又云鄉射禮司射乃比眾耦辯注云眾賓射者降比之耦乃徧是鄭亦讀辯爲徧承珙案鄭於注或用徧或用辯不盡依經文如鄉飲云皆如賓酬主人之禮辯注云辯辯眾賓之在下者有司徹辯受爵其薦脯醢與晉注云徧獻乃薦是辯徧二字注則便文通用惟於經則皆依古文作辯鄭於古今文假借字多從本字此獨不然者疑徧乃後出之字故鄭於經文必皆從辯以存古字古義也

卷四

五

眾受酬者受自左注今文無眾酬者

案注眾字當作受今文但云眾受自左古文多受酬者

三字承上文受酬者自介右而言受酬者謂眾賓之內

爲首者一人此眾受酬者則疏所謂自第二以下并堂

下眾賓是也文義較明故鄭從古文

皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受

以興注賓言取介言受尊卑異文今文曰賓受

案註語似今文於賓取觶之文作賓受與介不別尊卑

故從古文然經薦西奠之下賓辭然後坐取觶若今文

作賓受坐取觶以興則不辭矣此節似無由以賓受二

字連文又案宋本疏標目但有賓言至異文似此節注文止十字今文曰賓受五字蓋誤衍歟

遵者降席注今文遵爲僎或爲全鄉射禮大夫若有遵者注今文遵爲僎

案禮記冠義曰介僎象陰陽也注云古文禮僎皆作遵又少儀僎爵注云僎或作騶古文禮僎作遵古文禮者皆指此禮經古文也鄭於鄉飲注云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也於鄉射注云謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也是古文作遵者正字今文假僎爲之僎或爲全者聲

卷四

六

近假借論語異乎三子者之撰鄭注云撰讀爲詮蕭該漢書音義引字林譌音詮是其例也

公如大夫入注如讀若今之若

疏云鄭曰如讀若今之若者前無大夫入直以大夫與主人爲禮是其當公則非當兩當字虛抱經俱改常故鄭讀如若

今之若謂大夫之於公更無異禮矣承珙案此疏不得注意如若一聲之轉故二字義本相通但如與若有訓爲相似者如此若此之類有司徹若是以辯今文若爲如是也有訓爲相及者論語宗廟之事如會同謂宗廟及會同安見方六七十如五六十謂方六七十及五六

十春秋傳請爲靈若屬謂謚靈及屬是也此公如大夫入鄭讀如爲若者猶言公及大夫入耳非謂公之入如大夫之入也云讀若今之若者蓋當時語凡相及之詞多言若故舉今以況耳漢書文帝紀丞若尉致武帝紀爲復子若孫

賓服鄉服以拜賜注今文曰賓服鄉服

朱子曰注云今文曰賓服鄉服明古經文賓下無服今有之衍文也

主人釋服注古文釋作舍大射儀獲而未釋獲注古文釋爲舍

案周禮大胥職云春入學舍采注云舍卽釋也占夢職

卷四

七

云乃舍萌于四方注云舍讀爲釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字鄭君於周禮既讀舍爲釋此經卽從今文作釋疊舍字不用蓋釋舍同聲之轉惟釋字於義訓較切耳

記介俎脊脇肫肺注今文胙作胙有司徹羊胙一注

古文胙爲胙

案說文胙亦下也亦卽胙字亦部云人之臂亦也骨部云禽獸之骨曰胙是許書於胙胙二字有人獸之別儀禮古文作胙今文作胙鄭於鄉飲酒從古文於有司徹又從今文者對文則別散文則通經言牲體獸骨自明

不必作始始瞭非同說文字書專明一字本義也

其筮則獻諸西階上注 古文無上

案經言主人獻筮于西階上鄉射禮記其筮則獻諸西階上此亦當有上字故從今文

辟階問縮注 古文縮爲蹙 鄉射禮十純則縮而委之

注 古文縮皆爲蹙 大射儀十純則縮而委之注 古文

縮皆作蹙 士虞禮祝盥升取苴降洗之升入設于几

東席上東縮注 古文縮爲蹙 士虞記縮祭半尹注 全

少牢饋食禮縮執俎肝亦縮注 全 有司徹二俎設

于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮注 古文縮

卷四

皆爲蹙

案說文縮亂也從糸宿聲一曰蹙也縮蹙同聲爲訓手

部亦云縮蹙引也蹙本與蹙同曲禮以足蹙路馬芻有

誅釋文本又作足蹙文選羽獵賦注 云蹙蹙古字通經

典蹙亦有縮義小雅節南山蹙蹙靡所騁傳云蹙蹙縮

小之貌是縮蹙二字聲義皆可通惟禮經縮多訓從今

文作縮者正字古文作蹙者同聲借字故鄭從今文

儀禮古今文疏義卷五

鄉射禮

主人坐取爵于上簠以降賓降主人阼階前西面坐奠爵

興辭降注 今文無阼階

案注今文無阼階似當作今文無阼階前蓋今文但云

主人西面坐奠爵而已若祇無阼階二字則是以主人

前爲句讀爲王前屬前之前禮經無此文例矣下文賓

以虛爵降主人降賓西階前東面坐奠爵興辭降彼有

西階前此自當有阼階前故鄭從古文

卷五

主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席注 今文揖

爲升

案上文云賓升席主人升席言升則不言就言就則亦

不必言升又云大夫及眾賓皆升就席者謂自堂下升

也此賓主皆在階上不必言升今文蓋涉上主人升就

席而誤故鄭從古文

司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立注 少立

自脩正慎其位也古文曰少退立

案鄉飲酒禮云司正實觶降自西階階間北面坐奠觶

退共少立注 云共拱手也少立自正慎其位也燕禮云

司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右
還北面少立注云少立者自嚴正慎其位大射儀云司
正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶與右
還北面少立蓋此所奠之觶將以察儀須少立自慎而
後取觶以副司正之義故言少者以爲立節非以爲退
節少下立上不當有退字鄭以鄉飲燕禮大射決知當
從今文作少立也

進坐取觶與反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜注今文坐取
觶無進又曰坐奠之拜

案進者蒙上退文有進爲是鄉飲酒退共少立下但云

卷五

二

坐取觶不言進者文不具耳又執觶取觶皆言觶此不
應變觶爲之故二者鄭並從古文

兼挾乘矢注古文挾皆作接大射儀挾乘矢於弓外注
全

段氏玉裁曰儀禮之挾矢周禮之挾日音皆子協反挾
日干本作市日左傳作挾謂十日徧也禮注方持弦矢
曰挾謂矢與弦成十字形也皆自其交會處言之古文
禮挾皆作接然則接矢爲本字挾矢爲假借字與承珙
案挾與接同聲亦同義說文挾俾持也孟子挾貴而問
趙注挾接也此挾貴挾長謂有所挾持訓接似不相近

考廣雅云接待也是接挾皆有持義蓋交接之處必有
所持而後固故接得有持義趙注訓挾爲接猶訓挾爲
持耳但挾之訓持是本義接訓持乃引申之義故鄭從
今文作挾耳大射儀云卒射右挾之鄭注云右挾之右
手挾絃索卒射則無矢可挾故知爲挾絃
是挾卽持也徒絃亦可曰挾不必
矢與絃接而後言挾也段說殊泥
命上射曰某御于子注古文曰某從於子

案大射儀云遂告曰大夫與大夫士御於大夫鄭彼注
云御猶侍也大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與
爲耦也華嚴經音義引蒼頡云侍從也故古文作從鄭
以大射決之故從今文

卷五

三

弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三筭注
今文無南

敖氏繼公曰堂東堂也必空三筭者辟主人往來堂東
之路也承珙案阼階下之東南卽堂前不必以堂爲東
堂但其南去堂之節以三筭爲度鄭注筭矢幹也疏云
矢人注矢幹長三尺三筭是去堂九尺也然則經文堂
前三筭正緣上南字而設今文無南非是

豫則鉤楹內注豫讀如成周宣謝災之謝今文豫爲序
注云鉤楹繞楹而東也序無室可以深也凡屋無室曰
謝宜從謝序乃夏后氏之學亦非也疏云鄭廣解謝名

爾雅云闔謂之臺有木者謂之榭及成周宣謝及此州立謝皆是無室故云凡以該之不得從豫及序故云宜從謝也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也不從今文者以其虞庠夏序皆是有室州之序則無室故云非言亦者古文爲豫已非今文作夏后氏之序亦非承珙案鄭於經豫字但讀如謝不卽破其字爲謝所以存古字古音此既以序爲非而於禮記學記周禮州長并下記諸序字皆不破之者蓋以序謝字本通耳

適堂西改取一个挾之注今文曰適序西

案上文惟賓與大夫之弓倚于西序主人之弓矢在東

卷五

四

序眾弓則皆倚于堂西矢在其上此司射取矢自當云適堂西又大射儀司射誘射畢亦云遂適堂西改取一个挾之鄭以彼決此故從古文

獲者適侯執旌負侯而俟注今文俟爲立 大射儀三耦

侯于次北西面北上注全

案大射儀云負侯者皆適侯執旌負侯而俟鄉射禮三耦俟于堂西南面東上鄭以彼此互決故皆從古文

上射既發挾弓矢而后下射射注古文而后作後非也孝

經說然后曰后者後也當從后

臧氏琳曰案說文先後字作後君后字作后儀禮古文

作後與說文合今文作后當是同聲假借字承珙案經傳多借后爲後鄭非不知后爲後之假借聘禮記君還而后退注云而后猶然後也此注必云當從后者正以古文多假借當本作后孝經亦古文故引以爲證又大射儀而后下射射彼今古文蓋皆作后故以此古文作後者爲非謂是傳古文者之誤古文當本作后不作後也

司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋注古文貫作關

大射儀不貫不釋注全

惠氏棟曰呂氏春秋云中關而止謂關弓弦正半而止

卷五

五

卽儀禮所謂不貫也貫與關古字通史記五子胥傳云五胥貫弓執矢嚮使者注云貫烏還反後漢祭彤傳云能貫三百斤弓司馬貞曰滿張弓一云貫謂上弦也承珙案惠說非是鄭注云貫猶中也不中正不釋算也此貫卽貫革之貫詩猗嗟射則貫兮傳亦云貫中也貫從母說文母穿物持之也从一橫貫象寶貨之形凡母之屬皆從母禮記注云貫革謂射穿甲革也古文作關者關亦穿物橫持之義說文關以木橫持門戶也禮記雜記見輪人以其杖關轂而輶輪者疏云關穿也若呂覽之中關史漢之貫弓則皆彎字之借說文彎持弓關矢

也故孟子越人關弓而射之文選注引作彎弓賈誼書士不敢彎弓而報怨史記陳涉傳引作貫弓要皆非訓中之義也

大夫之矢則兼束之以茅上握焉注今文上作尙 覲禮

尙左注古文尙作上

案上下字作上尊尙字作尙鄭於上握從古文作上於

尙左從今文作尙者皆取其當文易曉耳

獲者負侯北面拜受爵注古文曰再拜受爵

案大射儀獻服不云服不侯西北三步北面拜受爵與

此獻獲者事同知古文再字衍也

卷五

六

三耦及眾賓皆祖決遂執弓各以其耦進注今文以爲與

鄭注云以猶與也疏云訓以爲與者春秋之義能東西

之曰以若存以字謂言尊卑不同任意以之故轉爲與

則平敵之義也承珙案疏說是也上文主人以賓揖大

射儀以耦左還注皆云以猶與也

司射猶挾一个以進作上射如初注今文或言作升射

鄭注云進前也鄭言還當上耦西面是言進終始互相

明疏云上番將射時云司射還當上耦西面作上耦射

不言進明還當上耦時者進近上耦乃作之此直進作

射不言還當上耦明進時亦還當上耦而作之故言終

始互相明也敖氏繼公曰上字是衍否則其下當有耦字今文或言作升射蓋亦疑其誤而易之也承珙案敖謂上字衍是也疏云此直進作射似經文但言作射如初本無上字鄭不從今文作升射者大射儀司射猶挾一个以作射如初亦不言作升射也

釋獲者執餘獲升告左右卒射如初注今文曰告于賓

案上文已云卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡

階不升堂告于賓曰左右卒射矣此云升告左右卒射

如初亦是告于賓不言可知猶大射儀於再射時既云

卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰

卷五

七

左右卒射其後三射既畢亦但云釋獲者執餘獲進告

左右卒射如初不復言告于公矣

司射釋弓視筭如初注今文曰視數也

案說文云筭長六尺計歷數者从竹从弄言常弄乃不

誤也算數也从竹具聲讀若筭是二字音同而義別禮

經執筭受筭之類當作筭無算爵無算樂之類當作算

然經典每多錯出筭是計數之物雖亦可通爲數義究

不得卽以數字代筭字鄭此注云筭獲筭也今文視筭

作視數則是以訓詁字代經文者故不用與

舉解者退反位皆拜送乃降賓與大夫坐反奠于其所興

注 古文曰反坐

案此賓與大夫當舉觶者奠于薦右之時既坐受觶以與矣至此乃坐而反奠于其所反奠者謂還奠于薦右上文一人舉觶亦云舉觶者西階上拜送賓反奠于其所彼不言坐者省文然反奠連文與此正同古文作反坐者誤倒鄭所不從

長受酬者不拜 注 古文曰受酬者不拜

案此酬者謂堂上酬堂下者注云言酬者不拜者嫌酬堂下異位當拜也下乃云受酬者不拜受則此古文受字衍也

卷五

八

卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫 注 今文無執觶及賓觶大夫之觶皆為爵實觶解為之

此節注疏皆譌錯不可讀許氏宗彥曰此注今文無執觶及賓觶大夫之觶皆為爵十五字當在上執觶者節下承珙案疏云今文此經云執觶者無此執觶又今文無執觶及賓觶大夫之觶皆為爵不從者以其皆在無算爵之科明不為爵考此經卒受者以下並無賓觶大夫觶字注何得為此語疏亦不應眯目而釋之如此自是上節執觶者受觶以下之注誤移於此但云今文無

卷五

九

執觶亦誤彼經云執觶者受觶遂賓之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜注當云今文執觶及賓觶大夫之觶皆為爵蓋總言執觶以下諸觶字今文皆為爵今文下衍無字耳若今文無執觶二字則者字無所屬不成文義矣至此節注文或謂但當有今文實觶解為之七字承珙案疏云實觶解為之者亦不從也言亦則不止此語可知詳疏意此經執觶者洗升實觶注云今文無執觶者實觶解為之鄭以無執觶者嫌於卒受者洗升固所不從實觶解為之則今文字誤亦所不從故疏云亦不從也章氏平曰注今文無執觶案執觶上

疑脫虛觶二字今文蓋作卒受者以降奠于篚執觶者洗升實之疑者今文若無執觶則亦必無者字既無執觶者則下文洗字是卒受者洗即上文不當云奠於篚又注及字連執觶故疑注文有脫字疏今文此經云執觶二字疑者以下疑有無此執觶疑為卒受者以降二字無此執觶疑為虛觶又今文無疑因注執觶安改故並志其疑以俟正 承珙案此說亦通然於賓觶大夫之觶終無說以解矣

記薦脯用遵五臟 注 古文臟為臠今文或作植

注云臠猶臠也為記者異耳鄉飲酒記薦脯五挺注云挺猶臠也承珙案臠當作機臠挺皆當作挺朱本鄉飲

酒記釋文云猶櫟本亦作職可見注文原作櫟字鄉飲
鄉射注挺櫟互訓說文櫟杙也挺一枚也二字皆从木
凡从才从肉者皆誤聘禮記注職脯如板然者或謂之
挺皆取直貌焉蓋職挺無正字以其直貌故取訓杙之
櫟一枚之挺名之後人因其爲脯脩改木从肉耳古文
櫟爲戴者段玉裁云戴聲戔聲同部也惟戴爲大櫟與
脯義別故鄭不從今文或作植者直聲戔聲亦同鄭注
考工記讀櫟如脂膏脂敗之脂是也

獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚注今文無與笙

案經文云主人取爵于上篚獻工其下云遂獻笙于西

卷五

十

階上其下又云主人以爵降奠于篚此記取爵上篚奠
于下篚當總記獻工與笙鄉飲酒禮記亦云獻工與笙
故鄭不從今文無與笙也

司馬階前命張侯遂命倚旌注古文曰遂命獲者倚旌

案經文云司馬命張侯弟子說東遂繫左下綱司馬又

命獲者倚旌于侯中記又言此者疏云司馬命張侯與

命倚旌其事相因故云遂明同是西階前然則今文不

言獲者從可知也

無物則以白羽與朱羽糒杠長三仞以鴻脰韜上二尋注

今文糒爲縮韜爲韜

注云糒雜也一切經音義糒古文糒鈕二形說文米部
粗雜飯也引申之爲凡相雜之偁丑聲柔聲並通故又
變爲糒今文糒爲縮者如周禮甸師祭祀共蕭茅鄭大
夫云蕭或爲茜茜或爲縮是也鄭以糒縮聲雖近而縮
字無雜義故不從今文韜爲韜者亦聲近假借鄭以韜
義爲正故亦不從今文

侯道五十弓弓二寸以爲侯中注今文改弓爲肱

案古肱字本作左與弓字同音假借故駢臂子弓駢姓
臂名當字左而作子弓左傳邾黑肱公羊作黑弓皆其

例鄭云量侯道以狸步而云弓者侯之所取數宜用射

卷五

十一

器故不從今文改作肱也

君射則爲下射上射退于物一箭既發則答君而俟注今

文君射則爲下

言君射則爲下射者謂君就下射之物教氏繼公曰下

射之物在東主位也答君謂東而立而對之射時進左

手微背於君故既射則還對之俟待君發也承珙案大

射儀公將射則賓降適堂西袒快遂執弓搢三挾一个

升自西階先待于物北一箭東面立注云不敢與君併

東面立鄉君也卽此記所謂君射則爲下射上射退于

物一箭者也若如今文無射字於義不明故鄭從古文

君國中射則皮樹中以翻旌獲白羽與朱羽糅注今文皮樹爲繁豎糅爲緇古文無以

案古音皮讀如婆繁讀如聲皮繁聲之轉樹與豎音義並同鄭以皮樹爲獸名必有所受之今文繁豎蓋假借字故不從糅爲緇者詩生民或籛或蹂說文臼部引作或籛或百糅之爲緇猶蹂之爲百亦聲近故借鄭亦不從之古文無以文不備故又從今文

士鹿中翻旌以獲注古文無以獲

案無以獲則文不備故鄭亦不從

唯君有射于國中其餘否注古文有作又今文無其餘否

卷五

三

案古有又字多通此有射于國中對大夫士不得在國射故當作有今文無其餘否亦文不備故鄭不從

君在大夫射則肉祖注今文無射

案不從今文無射者亦以文不備

儀禮古今文疏義卷六

涇 胡承珙

燕禮

冪用綌若錫注今文錫爲綌 大射儀冪用錫若絺注今

文錫或作綌

說文綌細布也段氏玉裁曰燕禮注今文錫爲綌綌易也治其布使滑易也今文綌其本字古文錫其假借字子虛賦被阿錫卽列子之衣阿綌古者布十五升爲最細十五升布成治之使滑易是曰綌若喪服傳則半十五升而治之故錫衰之錫與細布之綌其實不同承珙

卷六

十

案錫與綌古字通皆取滑易之義同爲細布或作錫或作綌耳鄭注大射儀云錫細布也與說文綌訓同至錫衰乃謂衰之滑易者亦得錫名非錫名專屬之衰故喪服傳注云謂之錫者治其布使之滑易鄭非不知錫衰之非卽此錫也

射人納賓注今文曰擯者

案鄭云射人爲擯者也此經請賓命賓皆射人若如今文云擯者納賓則嫌異人故鄭從古文

主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚與對賓反位注古文觚皆爲觶

注云獻不以爵辟正主也疏云此宰夫爲主人非正主
故用觚對鄉飲酒鄉射是正主皆用爵承珙案特性記
篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散蓋飲酒之
器爵最貴觚次之觶又次之角散爲下故禮器曰貴者
獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此獻辟正主
不用爵宜降一等而用觚故不從古文作觶也
賓以虛爵降主人降賓洗南坐奠觚少進辭降注今文從
此以下觚皆爲爵

注云上既言爵矣復言觚者嫌易之也疏云上文主人
洗觚獻賓云賓以虛爵降此經又云坐奠觚中間言爵

卷六

者欲見對文一升曰爵二升曰觚散文即通觚亦稱爵
以此言之此觚即前爵周公作經嫌易之故復言觚也
承珙案爵者飲酒之器之總名今文從散文之通稱鄭
所不用

賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗注今文無洗

案鄭從古文有洗者取其文義備

主人答拜升受爵以降奠于膳篚更爵洗注古文更爲受

大射儀更爵洗注全 特牲饋食禮主人更爵酌醋

注全 毛本作今文授 爲受從校勘記更正 更爵酢于主人注全

惠氏棟曰周禮巾車云歲時受讀杜子春云受當爲更

春秋昭廿九年傳云以更豕韋之後史記更作受知古
文更字皆爲受承珙案鄭注更爵者不敢襲至尊也特
牲注云主人更爵自酢男子不承婦人爵也賓更爵自
酢亦不承婦人爵更與受聲義皆不相近古文作受者
字之誤鄭所不從

主人盥洗升騰觚于賓注騰送也讀或爲揚揚舉也今文
騰皆作騰

疏云禮記檀弓杜黃洗而揚觶注云舉爵於君也禮揚
作騰揚舉也騰送也揚近得之若然此注今文騰作騰
騰與騰皆是送義讀從檀弓杜黃揚觶之揚揚訓爲舉

卷六

三

義勝於騰送故讀從之說文併送也从人奔聲古文以
爲訓字段氏玉裁曰併今之騰字送爲騰之本義以姪
娣送女乃其一端耳訓與併音部既相距甚遠字形又
不相似如疋足中艸万亏之比今按訓當作揚由揚譌
詠由詠復譌訓始則聲誤終則字誤耳據鄭檀弓注知
禮經作騰記作揚騰爲古文揚字若今文禮騰作騰騰
正與揚義協承珙案禮經言騰者訓送是其本義說文
貝部騰下一曰送也騰與騰聲義亦同騰讀爲揚則聲
轉而義亦異鄭注檀弓以有謂之杜舉舉與揚義相近
故云揚近得之此注云騰送也讀或爲揚則是以送爲

勝之本義揚爲禮家異讀賈疏云揚訓爲舉義勝於勝
送故讀從之以詭檀弓則可以疏此注則非今文勝皆
作騰騰義近揚禮記本今文故作揚解鄭注儀禮以勝
從古文送義爲正故不從今文作騰賈疏又謂騰與勝
皆是送義亦非至勝讀爲揚者釋名勝承也承與繩通
詩抑子孫繩繩韓詩外傳作承承繩本从繩省聲方言
繩東齊謂之羊郭注今江東呼羊聲如繩勝讀爲揚此
其聲例段云勝卽古文揚字恐未必然

辯獻卿主人以虛爵降奠于篚注今文無奠于篚

案上文賓進受虛爵降奠于篚大夫卒受者以虛解降

卷六

四

奠于篚又下獻工云主人受爵奠于篚知此亦當有奠
于篚大射儀亦云辯獻卿主人以虛爵降奠于篚鄭以
彼決之故從古文

致者阼階下再拜稽首注古文云阼階下北面再拜

案上文勝爵者阼階下皆北面再拜稽首注云再拜稽
首拜君命也又云若君命皆致則序進奠解于篚阼階
下皆再拜稽首蓋凡拜君無不稽首者此一人致爵與
上皆致同爲拜君不應獨無稽首大射儀云長致者阼
階下再拜稽首注亦云再拜稽首重君命鄭以彼決之
故不從古文

獻工不拜受爵坐祭遂卒爵注古文曰卒爵不拜

案上文主人獻工一人拜受爵卒爵不拜注云一人工
之長者賤不備禮是工之長者以賤故祇受爵拜卒爵
不拜此獻工更賤受爵且不拜矣言遂卒爵無庸更言
不拜大射儀亦云獻工不拜受爵坐祭遂卒爵鄭以彼
決之故不從古文

主人洗升獻士于西階上士長升拜受解主人拜送解注

今文解作觚 賓降洗象解升酌膳坐奠于薦南降拜

注今文曰洗象觚 公坐取賓所勝解與唯公所賜注

今文解又爲觚 大射儀士長升拜受解注今文解作

卷六

五

觚 賓降洗升勝解于公注今文解爲觚

鄭注特牲饋食記引舊說云爵一升觚二升解三升角
四升散五升此鄭以前儒家治禮經者相承之師說也
禮器正義及梓人疏引許氏五經異義云今韓詩說一
升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰角五升曰散古周
禮說亦與之同許君謹案周禮一獻三酬當一豆卽觚
二升不滿豆矣鄭駁之云解字角旁著支汝穎之間師
讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚
字相近學者多聞觚寡聞觚寫此書亂之而作觚耳又
南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當爲斗氏

琳曰燕禮疏引此經又曰鄭引南郡太守馬季與一衛
長云觶當爲解豆當爲斗此脫觶當爲解四字與一衛
三解相應段氏玉裁曰此解字乃觶之誤改觶爲解始
承珙案論語注三升乃禮器制度云減氏琳曰漢初叔
二升之誤段說非是
此亦馬氏所引觶大二升解大三升是故鄭從二升觶三升解
也據此知鄭君所引儀禮舊說與韓詩說古周禮說叔
孫通禮器制度馬季長說皆同惟許叔重獨自爲說說
文云觶受四升又云觴三升者謂之觶此蓋師承之異
鄭以與經不相應故爲此駁至解觶二字之誤則由觶
觶形近易譌言之尤爲明晰儀禮古文多作解故雖觶
字亦爲觶今文多作觶故雖觶字亦爲觶鄭參校古今
文以義定之如上文獻辟正主不用爵而用觶古文作
觶此古文之誤也此獻士用觶者士賤也疏云對大夫
已上獻用觶旅酬乃用觶此獻士即用觶故云士賤也
今文作觶此今文之誤也其他今文多誤觶爲觶又有
古今文皆誤者如燕禮賓降洗升觶于公注云此當
言觶觶酬之禮皆用觶言觶者字之誤也古者觶字或
作角旁氏由此誤爾大射儀賓降洗象觶注云此觶當
爲觶此則觶本作觶字形近觶古今文皆因之而誤者
也鄭於注一一是正可謂精審之至矣
賓降洗升觶于公注此當言觶觶酬之禮皆用觶言觶

卷六

六

者字之誤也

案鄭注備矣

所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜注古文曰

公答再拜

案此經注疑有脫誤經文當是公答再拜注云古文曰

公答拜蓋凡臣再拜稽首公皆答以再拜有但言公答

拜者省文耳若古文明云公答再拜鄭不應反從今文

去再字又大射儀此節亦云公答再拜知此經文亦必

有再字但賈疏標目已如今本則其誤久矣

賓所執脯以賜鍾人于門內雷遂出注古文賜作錫 覲

卷六

七

禮天子賜舍注今文賜皆作錫

案賜正字錫假借字皆者皆下文賜伯父舍也

寡君有不腆之酒注古文腆皆作殄今文皆曰不腆酒無

之

案腆正字殄古文假借字鄭注腆膳也膳當作善詩新

臺遵除不殄箋云殄當作腆腆善也與此訓同毛詩古

文假殄爲腆與禮經古文亦同

寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從注今

文無使某

案鄭從今文有使某者取其文義備

與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓注今文無則

下無燕

案鄭從古文有則字燕字者亦取其文義備

卷六

八

儀禮古今文疏義卷七

涇 胡承珙

大射儀

參七十干五十注參讀爲糝干讀爲豳

案鄭云糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾周禮射人注同又射人士以三耦射豳侯注云大射禮豳作于讀如宜豳宜獄之豳豳胡犬也鄭蓋以周禮校正儀禮之字彼讀如當亦如此注作讀爲也

西階之西頌磬東面注古文頌爲庸

案上文樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘注笙

卷七

一

猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙此注云言成功曰頌西爲陰中萬物之所成是以西方鐘磬謂之頌周禮大司樂疏引鄭注尙書笙庸以間云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成功也眡瞭職云擊頌磬笙磬注云磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也是尙書二禮三注略同賈云古文頌爲庸此雖疊古文不從義亦通是也

幕用錫若絺綴諸箭注今文絺或作綌古文箭作晉

案葛之精者曰絺縠者曰綌燕禮冢或用綌教繼公曰見其貶於大射鄭不從今文作綌殆為此與釋文絺劉作綌音卻盧氏文昭曰綌字無考云音卻疑即綌字之譌承珙案劉本蓋仍從今文作綌非是古文箭作晉者周禮職方氏其利金錫竹箭注箭筱也故書箭爲晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭段氏玉裁曰吳越春秋晉竹十度晉竹正謂箭竹所謂會稽竹箭也箭矢竹也

卷七

二

惠氏棟曰古讀晉如箭故摺紳亦作薦紳承珙案周禮典瑞王晉大圭鄭司農云晉讀爲薦申之薦此依釋文又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注獻讀爲沙

鄭云沙酒濁特沙之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特性曰汁獻況于醢酒承珙案郊特性注云謂沙酒郊特性酒也獻讀當爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有養鬱和以盎齊摩莎沙之出其香汁因謂之汁莎鄭蓋以記義定周儀二禮故於周禮司尊彝鬱齊獻酌注云獻讀爲摩莎之莎段氏玉裁曰髮本作沙齊語聲之誤也養鬱轉寫加草如詩之沙難和秬鬯以醢酒摩莎沙之出其香汁也與此經注義略

同明堂位獻尊鄭亦讀爲按古音元寒與歌戈兩部多通轉如司尊彝獻尊鄭司農讀爲犧獻酌鄭司農讀爲儀犧本讀如莎儀本讀如俄也又詩東門之枌原與娑韻谷風怨與萎委从禾聲韻亦其聲類也說文職爲桓如淳漢書音義云陳宋之間音桓聲如利此猶獻讀爲莎則非獨齊語然也鄭偶舉一地耳主人盥洗升脰觚于賓注古文脰皆作脰

案此注古文疑當作今文傳寫誤耳鄭注檀弓云禮揚作脰禮即禮經謂禮經古文皆作脰若禮記則今文其作揚與禮經今文作脰者義合故知此作脰者必今文也

卷七

三

降適昨階下注古文曰降造昨階下

案說文適之也造就也義本相近故小爾雅造適也造亦訓適然禮經多用適少用造惟士喪禮新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下注云造至也猶饌也以造言之喪事速是鄭意以造字義別故於此不從古文與相者皆左何瑟後首內弦挾越右手相注古文後首爲後手士喪禮載魚左首注古文首爲手

鄭此注云後首主於射略於此樂鄉飲酒二人皆左何瑟後首注云後首者變于君也燕禮小臣左何瑟面鼓注云燕尙樂可鼓者在射也鄉射禮相者皆左荷瑟面

鼓注云面前也鼓在前變於君也疏云鄉射與大射相對大射君禮而後首此臣禮前首故云變於君燕禮與鄉飲酒相對是以燕禮面鼓又與鄉飲酒後首相對承珙案鼓卽首也瑟可鼓之處近首不鼓之處近尾故當作首不應作手春秋^{成二年}曹公子首公羊穀梁作曹公子手漢書古今人表敦手說文作敦首此古文首爲手者皆假借字鄭所不從

皆適次而俟^注古文俟作待
案俟當本作俟說文人部俟訓大與此無涉俟部云俟待也彳部云待俟也二字義相轉注聲亦同部故可通

卷七

四

然禮經多用俟少用待故鄭從古文

卑者與尊者爲耦不異侯^注古文異作辭

案異與辭聲雖可通而形義皆不相近經言同耦則同射一侯故鄭從今文作不異

至乏聲止^注古文聲爲磬

案古文聲爲磬者字之誤

授獲者退立於西方獲者與共而俟^注古文獲皆作護非也

案古文獲作護者聲之誤

且左還^注古文且爲阻

案且本古文祖字惠氏棟曰古鍾鼎文祖字皆作且如祖乙卣孟和鍾文王命鼎師般散皆然承珙案孟祖辛彝作且瞿祖丁卣作且二文尤與今且字相近至小篆始從丩作祖尙書黎民阻飢今文作祖飢孟康曰古文言阻蓋尙書本作且故今文家作祖古文家作阻此儀禮古文與尙書古文同鄭以當文易曉故從今文

既拾取矢柶之^注古文柶作魁 揚觸柶復^注全
鄭注柶齊等之也又注柶復云柶復謂矢至侯不著而還復復反也郝氏敬曰柶叩也叩四矢使齊張氏爾岐曰疑當作柶孟子注柶猶扣柶也承珙案柶與柶同說

卷七

五

文無柶字祇當作柶孟子作柶淮南脩務訓柶纂組字仍作柶高注云柶叩柶復之柶亦當訓扣扣擊也謂矢擊侯不中激而還射也魁與柶一聲之轉古文同聲假借鄭所不從

中離維綱^注或曰維當爲絹

注云離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳疏云謂矢過獵因著維與綱二者梓人云上綱與下綱出舌尋絹寸焉注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之節也鄭司農云縵籠綱者^{引周禮}維持侯者若然則綱與維

皆用繩爲之又以布爲纒籠網然後以上个下个邊綴著纒兩頭以網繫著植維者於上个下个上下躬兩頭皆有角又以小繩綴角繫著植故矢或離網或離維也或曰維當爲絹絹網耳者鄭更爲一解絹則維也云絹網耳者以絹爲網耳離著絹也校勘記云朱子曰網耳卽籠網以布爲之梓人謂之纒而此謂之絹字雖異而音則同盧氏文弼曰音同或是義同之譌敖氏曰絹字恐是纒字之誤案敖說是也釋文於周禮纒字不云與絹同於此絹字復不云與纒同而音則無異又此疏引周禮處皆作纒至述注則仍作絹似以纒與絹爲二物者皆足以滋後

卷七

六

人之疑不可不辨承珙案鄭司農注梓人云纒讀爲竹中皮之纒此謂纒卽筠字說文糸部云纒持綱紐也从糸員聲周禮曰纒寸是此字以纒爲正此注維當爲絹應本作纒不作絹然周禮釋文纒于食反或尤粉反對侯犬反或古犬反侯犬古犬二反皆肩聲是劉昌宗所見本纒字必已有作絹者矣鄭注儀禮破維爲纒云或曰者猶疑不能定之辭蓋維與綱皆用繩爲之者說文綱罔紘也紘者罔之大繩名綱故持侯之大繩亦名綱說文又云縞維綱中繩也从糸尙聲讀若晝或讀若維是綱爲大繩縞爲持綱之繩儀禮之維蓋所以維持侯者鄭云

其邪制躬舌之角爲維疏云維持侯者持侯與持綱微有別但維之名不見梓人故又引或說破維爲纒以纒爲網耳纒乃籠網者籠網猶言貫網纒蓋如環網貫其中故周禮注謂之籠網儀禮注謂之綱耳其實一也賈疏儀禮云纒以布爲之籠網又云絹網耳者以絹爲網耳則似謂纒與絹有用布用絹之別故云鄭更爲一解不知鄭引或說者是謂維與纒別非謂纒與絹別賈因字或作絹而有布爲絹爲之說於經無徵恐不可從司射去朴適阼階下告射于公注今文曰阼階下無適案鄉射云司射去朴倚于西階之西升堂北面告于賓

卷七

七

曰三耦卒射此經上文云司射去朴倚于階西適阼階下北而告于公曰三耦卒射又云司射適西階西倚朴升自西階東面請射于公蓋凡去朴皆倚于西階西則至阼階下當有適字故鄭從古文

司馬升命去侯如初還右乃降注今文曰右還

鄭云還右還君之右也猶出下射之南還其後也賈疏云君爲下射賓爲上射司馬在君之西南揚弓命去侯訖還君之右東而南西鄉降自西階猶出下射之南還其後也者由上文初將射時司馬立于物間南揚弓命去侯訖出於下射之南還其後降自西階前後是同

故取彼解此今文曰右還不從右還者若右還則右還於上射不得還君故不從也敖繼公曰還右謂圍右物也既命去侯則由右物之南適其右乃降來由物北去適物右是還之也詳敖意蓋以射禮上射西就右物下射東就左物司馬升堂初由右物之後立于物間以命獲者既乃出下射之南由物左以還其後乃降凡升皆然此經公為下射當就左物司馬在物間命去侯時原在公右若依常節出下射之南還其後則還在公左不得謂之還右故以還右為圍右物蓋初從右物之後至物間既又從右物之前還其右以降以君將為下射故

卷七

八

先辟之不敢仍如出下射南還其後之常節也承珙案敖說非也此時君未就物經下文乃蓋猶在阼階上西云公就物面之位司馬命揚侯訖由君之北而東而南然後西鄉降自西階故曰還右謂由君之右而還也此與初射時出下射之南而還其後者有別賈疏以出下射之南還其後為圍下射之後繞下射之東南行而適西階語亦誤鄭云猶者謂去侯之命本不專為上射故鄉射司馬出于下射之南還其後注云圍下射者明為二人命去侯此君為下射更當明為君命去侯故云猶也仍以注疏為正敖說似不可從

大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執箚以授公公親揉之注今文順為循古文揉為紐案順循聲義並同莊子天下篇已之大順釋文云順本作循揉為紐者揉當本作煠說文火部煠屈申木也易揉木為耒漢書食貨志作煠漢書古今人表公山不狃顏師古曰即公山不擾史記索隱又作蹂皆以聲同而通者也鄭以揉為宛之觀其安危宛猶屈也故不從古文作紐

卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射注古文曰餘算

卷七

九

案鄭云餘獲餘算也鄉射云卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射鄭以彼決此故從今文
賓者以命升賓賓升就席注今文席為筵士虞禮記猶出几席設如初注古文席為筵
周禮司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣疏云設席之灋先設者皆言筵後加者為席故其職云設莞筵紛純加縹席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也然所云筵席惟據鋪之先後為名其筵席止是一物承珙案筵席

散文固通然此經上下文多言席維上文司正以命升賓賓升復筵彼古今文既皆作筵即不必破為席此既古文作席故疊今文不用也士虞禮古文席為筵者案本篇首云案几葦席在西序下其下凡為神設者皆言席惟筵祝南面一言筵耳其記餞尸云尸出執几從席從注云几席素几葦席也下云無尸則不餞猶出几席設如初如初者謂如餞尸時席設于尊西北東面几在南也然則此文仍當作席故鄭又疊古文筵不用也司馬師命獲者以旌與薦俎退注今來司馬師無司馬案鄉射惟司馬一人而司馬即前之司正此則大射正

卷七

十

為司正不為司馬而別有司馬正一人司馬師一人鄉射命弟子說侯命獲者以旌退皆司馬命之此則司馬正命解綱司馬師命退旌師者正之貳也此外有小臣師又有僕人師若如今文無司馬單言師未明何人故鄭從古文

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜注今文公荅拜無再拜案燕禮云賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜鄭以彼決此故從古文賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜注此觶當為解

疏云凡旅酬皆用解獻士尚用解故知觶當為解下經觶亦當為解承琪案疏說是也餘已見燕禮又案疏云當為解者指下文公坐取賓所媵觶而言今十行本則作公坐取賓所媵解蓋因疏說改之賈所見本作觶也

卷七

十一

儀禮古今文疏義卷八

涇 胡承珙

聘禮

使者朝服帥眾介夕注古文帥皆作率 帥大夫以入注

古文帥爲率 覲禮伯父帥乃初事注今文帥作率

案說文帥佩巾也率捕鳥畢也其統帥之帥作衛云將

衛也率領之率作連云先道道卽導字也後世衛連二字廢

不用而佩巾之帥鳥畢之率借爲將帥率由之字二字

又互相通借段氏玉裁曰周禮樂師燕射帥射夫以弓

矢舞故書帥爲率鄭司農云率當爲帥大鄭以漢人帥

卷八

領字通用帥與周時用率不同故也此所謂古今字毛

詩率時農夫韓詩作帥時說文引周禮率都建旗鄭注

周禮作帥都是也承珙案儀禮古今文帥率二字通作

故聘禮古文帥作率覲禮今文帥又作率左傳亦古文

毛詩亦是率從左傳襲引作帥從是古今文多通用

鄭於經字則皆從帥而出率字於注或如段說以漢時

通用之故如大戴禮朝事儀率諸侯而朝日東方覲禮

注引作帥諸侯是也

管人布幕于寢門外注古文管作官今文布作敷

惠氏棟曰注云管猶館也易隨初九云官有渝蜀才本

官作館穆天子傳云官人陳牲義亦當作館承珙案此

注云館人謂掌次舍帷幕者也下記云管人爲客三日

具沐五日具浴注云管人掌客館者也士喪禮管人汲

注云管人有司主館舍者彼皆作管故鄭從今文布今

文作敷者敷本作專漢書上林賦布結縷史記作專徐

廣曰專古布字說文專布也敷敝也二字音義亦同一

切經音義云敷古文作專同古寸與方亦多通用鄭以此經鋪陳

字多作布如士冠禮布席于門中士昏禮滕布席于奧

御布對席之類故於此從古文作布與

官陳幣皮北首西上加其奉於左皮上馬則北面注古文

卷八

奉爲卷今文無則

鄭云奉所奉以致命謂束帛及元纁也馬言則者此享

主用皮或時用馬馬入則在幕南承珙案古文奉爲卷

者禮記雜記納幣一束束五兩兩五尋注云五兩五尋

則每卷二丈也是則束帛本有卷稱鄭不從者以下文

行禮凡幣皆言奉故也馬言則者賈疏又引下文庭實

皮則攝之鄭注皮言則者或用馬也與此互明今文無

則於義不備鄭所不從

使者載旌注古文旌皆爲膳 朝服載旌注古文旌作膳

旣夕記載旌注古文旌爲膳

案說文禮為旃之或字周禮儀禮皆如此作古文作膳者假借字如後漢書楊震傳注云鱣音善老子注夫阮

鱣以淵為淺釋文禮本又作鱣是也

賈人西面坐啟櫝取圭垂纁注今文纁作瑱記所以朝天子圭與纁皆九寸注古文纁或作藻今文作瑱親禮乃朝以瑞玉有纁注今文纁或為瑱奠圭于纁上

注古文纁作瑱依宋本補

案周禮司几筵加纁席畫純鄭司農云纁當為藻率之藻弁師諸侯之纁旂九就鄭司農云纁當為藻纁古字也藻今字也同物同音康成注周禮祇釋纁義不破從

卷八

三

藻故注此經皆從古文作纁今文作瑱者說文玉部云瑱玉飾如水藻之文引虞書瑱火粉米蓋許從儀禮今文故凡文采之字作瑱而以纁為釋繭之字與鄭義異

陳皮北首西上注古文曰陳幣北首

案下文云又拭璧展之會諸其幣加于左皮上左皮即所陳之皮會合也合璧與幣加諸其上也下又云馬則幕南北面奠幣于其前謂無皮而用馬亦合璧與幣奠于其前也且皮可言首幣不得言首故鄭從今文

卿為上擯大夫為承擯士為紹擯擯者出請事注今文無擯

案注當云今文無擯者此節有四擯字若但云無擯不知何指至擯者出請事若無擯字則不辭矣今文蓋以

上擯承擯紹擯既明三擯之數下祇言出請事足知三

擯俱在不必更言擯者鄭於下文擯者出請命擯者入

告皆指上擯此時旅擯則擯者不專指上擯雖與後不

同然於文例無別故從古文

介皆入門左注今文無門

案無門於文不備故鄭從古文

楊降立注古文楊皆作賜

案楊正字賜古文假借字

卷八

四

公升側受几于序端注今文無升

案上文但云公出迎賓以入揖讓如初此當有升字故

鄭從古文

賓進訝受几于筵前注今文訝為梧

惠氏棟曰既夕若無器則梧受之注云謂對相受疏云

梧即逆也對而相逢受案梧本作梧訓為逆訝亦逆也

既夕注不疊古文明古文訝亦有作梧也漢書司馬遷

抵梧如淳曰梧讀曰逆段氏玉裁曰說文梧並也各本

戰國策樓梧亦作樓梧傳贊云或有

作逆今正逆迎也並不順也相迎者必相並古亦通用

逆為並考儀禮之梧受爾雅釋名之梧邱太史公之魁

梧枝梧漢書之抵梧皆是梧之譌字承珙案釋名釋宮室又云梧在梁上兩頭相觸梧也梧之爲梧亦由聲近假借非必皆字之譌也

上介奉幣皮先入門左奠皮注古文重入

鄭云皮先者介隨執皮者而入也入門左介至揖位而立執皮者奠皮以有不敢授之義承珙案注義甚明古文重入字衍也

君使卿韋弁歸饗餼五年注今文歸或爲饋 記夕夫人

歸禮注今文歸作饋

案論語詠而歸歸孔子豚齊人歸女樂釋文並云歸鄭

卷八

五

本作饋蓋魯論皆作歸鄭從古文作饋此儀禮則古文作歸今文作饋鄭又從古文作歸者古文家亦各有師承經字不必盡同士虞禮注云饋猶歸也饋與歸音義並通故各從所作儀禮古文不必與論語同也又案論語詠而饋鄭注云饋酒食也魯讀饋爲歸今從古詳鄭意是魯論直以歸爲歸還之歸與古論饋餉異義故鄭必從古作饋此經古文作歸者本與饋同義故不必改從今文作饋

門外米三十車車乘有五簋注簋讀若不數之數今文簋或爲逾 記十六斗曰斂十斂曰秉注今文斂爲逾

鄭云秉斂數名也秉有五斂二十四斛也疏云一秉十六斛又有五斂爲八斛總二十四斛也云斂讀若不數之數者鄭君時以斂爲數名數名有數有不數故云不數之數此從音讀其字仍竹下爲之得爲十六斗爲斂故下記注云今江淮之間量名有爲斂者是十六斗量器之名承珙案疏語殊未明晰鄭云不數之數者自是漢人常語用以比方斂音如漢書東方朔傳注引蘇林曰斂音數錢之數是也賈以不數亦爲數名恐非今文斂爲逾者逾疑當作匱說文匱下云甗匱器也從匚俞聲玉篇匱余主切器受十六斗此卽論語與之庾之庾

卷八

六

集解引苞注十六斗爲庾與賈逵左傳注唐尙書國語注皆合若周禮陶人庾實二穀鄭云豆實三而成穀則穀受斗二升庾讀如請益與之庾之庾承珙案云讀如則鄭意陶人之庾非論語之庾故賈疏謂庾本有二法又引聘禮注今文斂爲逾云逾卽庾也以爲十六斗之庾是也

大夫奉束帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等注古文曰三讓 賓奉束帛入三揖皆行至于階讓賓升一等注古文曰三讓 鄭云讓不言三不成三也凡升者主人讓于客三敵者

則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也疏云主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升是三讓三辭成也今賓三讓大夫即升無三辭則不成三也云使者尊主人三讓則許升者即此經主人讓大夫先升是也云今使者三讓則是主人四讓也者經雖言讓大夫先升大夫之讓不明故鄭君兩言之但使尊終先升若主人三讓使人亦三讓主人又一讓則主人四讓使者乃升故鄭復言此也案周禮司儀云諸公之臣相爲國客大夫郊勞三

卷八

七

讓登聽命又云致饗餼如勞之禮此古文云三讓與彼合鄭不從者周禮統舉其大率而云三讓此儀禮據屈曲行事觀此經直云讓大夫先升是主人或三讓大夫無三讓故不從古文也承珙案鄉飲酒義云讓之三也象月之三日而成魄也故讓成於三是其大率經多言三讓不言三辭者蓋三讓已兼三辭然必主客俱讓至三而後謂之三讓凡升階之禮主人先讓於客而客辭之至主人三讓客亦三辭其數適均於是主人先升客從之此由主人尊或與客敵者皆主人道客先升故主客適以三讓而升也若客尊宜先升者則主人讓客至

三設使客亦必三辭則主人必至四讓矣讓無以四爲節者故客但一辭或再辭俟主人一再讓即升鄭云主則許升亦未必然不成其爲三讓故經祇言讓而不言三此經大夫歸聘賓饗餼大夫奉主君之命而來尊其君命故讓大夫先升若親禮郊勞至于階使者則不讓而先升矣及至聘賓饗大夫則正用尋常賓主敵體之儀可行三讓矣乃云大夫禮辭許人揖讓如初者蓋饗禮略也其後聘賓問卿至于階讓賓升一等大夫大夫主國從之卿也升堂鄭亦不從古文作三讓亦以賓先升不能成三讓也其後賓面卿云入門右大夫辭賓遂左庭實設揖讓

卷八

八

如初大夫升一等賓從之此則主人先升而亦云揖讓如初者亦以禮略故與

庭實設介奉幣入大夫揖讓如初注今文曰入設

案上文賓問卿云庭實設揖讓如初不云入設鄭以彼

決此故從古文

公與賓壹食再饗注今文饗皆爲鄉公食大夫禮設洗

如饗注古文饗或作鄉皆如饗拜注全

說文高獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼高之凡高之屬皆从高又饗鄉人飲酒也从食从鄉鄉亦聲二字古多通用故周禮禮記饗燕字多作饗左傳則

多作高此古今文又有作鄉者則又因饗而借鄉所不從

燕與羞俶獻無常數 注 古文俶作淑

鄭云俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也承珙案釋詁云俶始也詩大田傳曰俶始也說文俶一曰始也俶是正字淑者說文云水清湛也此古文作淑者假借字如說文俶善也而釋詁毛傳皆云淑善也亦是假淑爲俶耳

朝服致之以侑幣 注 古文侑皆作宥 有司徹乃議侑于

賓 注 全

卷八

九

惠氏士奇曰古有宥坐之器亦謂置器於坐以詔侑人也家語宥坐文子曰三皇五帝有勸戒之器名侑卮是也承珙案侑正字宥古文假借字

賓皮弁襲迎于外門外 注 今文曰迎于門外

案士冠禮云賓如主人服贊者元端從之立于外門之外注云外門大門外又每曲揖注云周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖疏云言此欲見入大門東向入廟此士之大門也聘禮記云卿館于大夫注云館者必于廟則此外門者大夫之大門也上文歸饗餼云賓皮弁迎大夫于外門外鄭以彼決此故不從今文無

外字

賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭 注 今文或曰由自西階無南面

案自卽由也言自則不必言由賓聽命于堂下至是乃升故鄭從古文自左南面鄭云右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳疏云右大夫者以鄉飲酒獻酢之時授者在右受者在左故右大夫也且並受者欲取如向君前然也謂於本國君前受圭璋時北面並受今還南面並受面位不同並受一邊不異故云若鄉君前耳承珙案凡授受之禮相鄉者謂之訝授受同面者謂之並

卷八

十

授受曲禮鄉與客並然後受鄭云於堂上則俱南面禮敵者並受士昏禮納采授鴈于楹間南面注並受也疏云以經云南面不辨賓主故知俱南面而並授也此經上文云大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命則南面致命可知賓升堂云自左則爲南面並受亦可知今文無南面卽並受之義不明故鄭從古文

公使卿贈如覲幣 注 今文公爲君

案鄭疊今文不用者公與君本爲通稱於義無別經文固無定例此節古文作公故不復易之

赴者未至 注 今文赴作訃 既夕記赴曰 注 全

段氏玉裁曰古文訃告字祇作赴者取急疾之意今文從言急疾意轉隱矣故說文言訃不收訃字者从古文不从今文也凡許於禮經从今文則不收古文字如口部有名金部無銘是也从古文則不收今文字如赴是也雜記作訃不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也承珙案禮記凡訃於其君注訃或皆作赴赴至也是禮記本亦有从古文作赴者注以至訓訃又既夕注云赴走告也是鄭意作赴爲正故於此經定從古文

記問幾月之資注古文資作齋

卷八

上

說文資貨也从貝次聲齋持遺也从貝齊聲周禮外府共其財用之幣齋注云齋行道之財用也聘禮曰問幾月之齋鄭司農云齋或爲資今禮家定齋作資元謂齋資同耳其字以齊次爲聲从貝變易古字亦多或段氏玉裁曰此司農說禮家定齋當作資而鄭君非之謂二字皆可用許則釋資爲貨釋齋爲持而予之其義分別似較鄭君爲長承珙案鄭君雖謂齋資聲義皆同然其訓之亦微有別如周禮掌皮歲終則會其財齋注云齋所給予人以物曰齋今時詔書或曰齋計吏此與說文齋訓持遺者合巾車毀折入齋于職幣注云杜子春齋

讀爲資資謂財也此又與說文資訓貨者合然則鄭意未嘗無別惟以二字聲義本同故可通耳此注從古文作資者蓋周禮故書齋多作資典婦功典泉注皆云然其義較古鄭注外府引聘禮作齋者則就周禮經文作齋故也

出祖釋輶注古文輶作輶

詩生民傳曰輶道祭也周禮大馭犯輶注曰行山曰輶犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轆之而去喻無險難也此注云既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於輶爲行始也詩傳曰輶道祭也謂祭道路之神春秋傳曰輶涉山川然則輶山行

卷八

上

之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲輶祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車輶之而遂行舍於近郊矣其牲犬羊可也鄭君於周儀二禮注可互相備說文輶下云出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲輶既祭輶輶於牲而行爲範輶詩曰取羝以輶从車友聲許說與鄭義略同古文作輶者輶爲除惡之祭周禮女巫掌歲時祓除釁浴注云歲時祓除如今三月上巳如水上之類此祓與輶音同義別故鄭從今文

皆元纁繫長尺絢組注今文絢作紃

鄭云采成文曰絢論語素以爲絢兮馬注云絢文貌也
鄭注云文成章曰絢與此義略同今文作絢者古从旬
之字每多作勻如詩昀昀原隰釋文昀本作昀周禮均
人公旬注云易坤爲均今書亦有作旬者然則絢約本
一字說文有絢無約從禮古文儀禮釋文云絢聲類以
爲約字蓋聲類兼用今文玉篇以約同絢本之聲類集
韻於絢下云儀禮作絢約不知說文絢園采也內則織
紵組紃注云絢條也孔穎達曰似繩者爲絢絢與組爲
二物儀禮之絢組謂五采組雜記雖云絢以五采然注
云施諸縫中絢非所以爲組者不得以絢與絢混爲一

字也

問大夫之幣俟于郊爲肆注古文肆爲肆

古肆肆字多互譌周禮小宗伯肆儀爲位注肆習也故

書肆爲肆杜子春讀肆當爲肆此爲肆之肆鄭云肆猶

陳列也非肆習之義故不從古文

辭苟足以達義之至也注今文至爲砥

案砥本底之或字說文底从尸氏聲或從石作砥爾雅

底致也詩祈父靡所底止傳小旻伊于胡底箋並云底

至也鄭以當文易曉故不從今文

賓入門皇注古文皇皆作王

案洪範皇極之敷言史記宋微子世家作王極史記多
用古文皇作王與此正同鄭云皇自莊盛也義當爲皇
故不從古文

皮馬相間注古文間作干

詩考槃在澗釋文澗韓詩作干又秩秩斯干傳云干澗
也易鴻漸於干釋文引荀爽王肅注云干山間澗水也
古文假干爲間鄭訓間爲代用爾雅釋詁文也

賄在聘于賄注于讀曰爲古文賄皆作悔

鄭云賄財也言主國禮賓當視賓之聘禮而爲之財也
周禮曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之

禮疏云鄭轉于作爲者欲就司儀之文爲解故也云當

視賓之聘禮者釋經在聘謂在賓聘財多少云而爲之

財也者釋經于賄也謂主人視賓多少爲財賄報賓承

珙案于與爲聲本相近注經言某讀曰某者是就其聲

之相近而變化其字以明其義此于讀曰爲是也士冠

禮宜之于假注云于猶爲也假大也宜之是爲大矣云

于猶爲者于非卽訓爲是又因其音之相近而比方其

訓以明其義也古文賄皆作悔者左傳出有贈賄賄正

字悔同音假借字曲禮釋文引字林云賄音悔

負右房而立注今文無而

鄭云此儀如還圭然而卿大夫易處耳承珙案上文使大夫還玉於館大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立此云若君不見使大夫受自下聽命自西階升受負右房而立蓋還玉時賓自大夫左受之此大夫於賓左受之故鄭云易處然其爲退負右房而立則同鄭以彼決此故從古文有而字

賜饗唯羹飪注古文羹爲羔飪作脰

案說文鬻本從粥从羔小篆从羔从美作羹此古文羹爲羔者蓋字之爛奪飪作脰者脰當作稔說文飪大熟

卷八

七

也古文作𩚑作𩚒無作脰者此禮經古文蓋借穀熟之稔爲之傳寫又誤作脰耳爾雅饋饋稔也釋文稔本作惟此二字互借之證郊特牲腥肆爛膾祭詩楚茨傳亨飪之也釋文作本脰此脰字皆稔之誤

如饋食之禮注今文無之

案此及上負右房而立鄭君皆審定字句決擇所從其不苟有如此者

盼肉及腹車注古文盼作紛

案周禮匪頒之式鄭司農云頒讀爲班布之班禮記王制名山大澤不以盼注云盼讀爲班頒盼皆從分得聲

二鄭並讀爲分瑞王之班段氏王裁云頒古音讀如汾在十三部班古音在十四部合音最近古相假借承珙案儀禮古文盼作紛者此又以同音假借也

聘日致饗明日問大夫注古文曰問夫人也

案此卽經所云賓請有事於大夫也蓋以聘日請之明日行之鄭云不以殘日問人崇敬也古文曰問夫人者蓋涉下文夕夫人歸禮而誤耳

宰夫始歸乘禽日如其饗餼之數注古文餼爲既案十行

文既爲餼疏標目亦云注稍稟至爲餼毛本同蓋皆傳寫誤倒今更正

案饗餼字本作氣說文氣饋客之芻米也从米氣聲春

卷八

七

秋傳曰齊人來氣諸侯饗氣或从既餼氣或从食自經典假氣爲雲氣字而饋客之氣遂皆作餼或有作既者如此經古文及中庸既稟稱事大戴禮朝事私覲致饗既段氏王裁以三既字皆稟之省承珙案一切經音義云餼古文作𩚑雖不言儀禮古文疑元應所見儀禮注本容有作古文餼爲稟者鄭注中庸云既讀爲餼者轉從今字使人易曉猶考工記玉人以致稍餼注云餼或作氣杜子春云當爲餼故於此經亦從今文作餼也無行則重貽反幣注今文曰賄反幣

鄭云無行謂獨來復無所之也必重其賄與反幣者使

者歸以得禮多為榮所以盈聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也承珙案此為賓有特來而非應聘者重其專為已來故厚賄之若如今文無重字則賄反幣者待聘賓之常不必特記故鄭從古文十筭曰稷注古文稷作縷

段氏玉裁曰說文糸部無縷字惟禾部稷下云布之八十縷為稷案禾四十乘為稷布縷與禾把皆數也故同名承珙案布縷之縷古字蓋借總為之說文稷下注解疑有脫誤稷字从禾當為禾數注特借布之以明之耳鄭以十筭曰稷為禾數故從今文

儀禮古今文疏義卷九

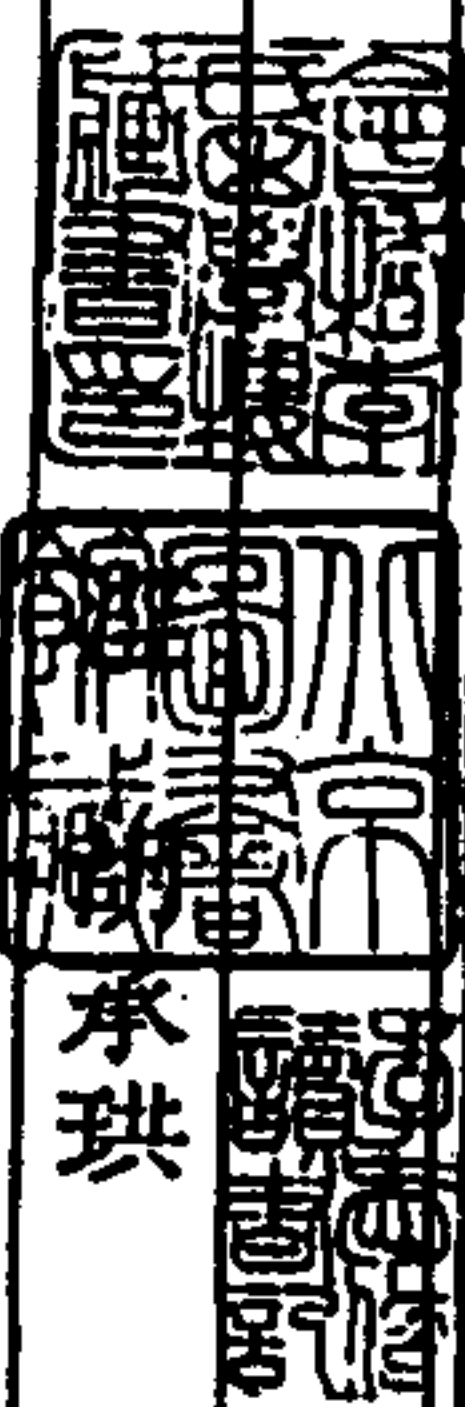
公食大夫禮

宰東夾北西面南上注古文無南上

注云宰宰夫之屬也疏云以經云南上則非止一人但宰官之內有宰夫之等是以下有宰夫之官皆於此立可知故云之屬也敖氏繼公曰經惟言宰是獨立於此也南上之文無所用之以下文證之益可見矣蓋傳寫者因下文而衍此二字也宜從古文承珙案敖說非是此宰即宰夫也經單言宰者舉其長南上之文則以包

卷九

其屬鄭云宰宰夫之屬者以言宰則其屬見故不專言宰夫明其屬俱在也敖氏以宰為大宰謂經惟言宰明是獨立不知上文小臣東堂下南面西上考大射禮有小臣正小臣師之類此經但言小臣當亦統小臣正小臣師在內故以南面西上之文見其不止一人猶之此節但言宰即兼宰夫之屬在內故必以西面南上之文見之也或又疑下經授公醬梁及為賓設豆簋鉶稻者皆宰夫也宰惟授公酒視宰夫為尊則宰非宰夫之屬不知此宰亦宰夫也周官宰夫下大夫四人諸侯宰夫雖不明官數然亦必非止一人此經宰夫自東房授醴

醬宰夫自東房薦豆六宰夫設黍稷六簋于俎西宰夫設鉶四于豆西以及設豐啓會皆以宰夫爲之必非一人所能供蓋皆其貳率其屬而爲之惟授滂則云太羹滂不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位此乃宰夫之長專共其事故經特異其文其實反位者卽復其東夾北之位宰夫之長在東夾北其貳與屬之位亦必在焉故鄭從今文有南上也鄭以宰右執鐙爲大宰亦誤諸侯大夫宰爲司徒兼官乃三卿之長應同大夫東夾南之位不應立于夾北惟宰夫之具饌于東房故位在東夾北蓋其授醬薦豆皆由北階升北堂而至東房也

卷九

二

右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載注今文奠爲委古文待爲持

敖氏繼公曰奠于鼎西之奠後篇皆作委宜從今文承珙案毛詩傳云奠置也荀子大略云置質猶言委質也高誘注呂覽云置猶委也是奠與委義本相近下文云大夫既匕匕奠于鼎又云旅人取匕奠人舉鼎順出奠于其所此篇多作奠故從古文又古文待作持者待持古同聲猶昏禮古文待又作待也周禮服不氏以旌居乏而待獲杜子春云待書亦或爲持是二字古多假借此時俎猶未入當云待載故鄭從今文

雍人倫膚七注今文倫或作論

注云倫理也謂精理滑脆者疏云倫膚謂豕之皮革爲之皮革誤當承珙案少牢饋食禮雍人倫膚九鄭云倫

擇也膚有草肉擇之取美者此篇訓倫爲理理亦擇也精理滑脆者卽謂擇取齋草肉也倫或作掄周禮山虞凡邦工入山林而掄財不禁注云掄猶擇也說文掄擇也倫下云从品命倫理也倫論字皆从命聲兼義故古文作倫今文作論鄭以少牢決之故從古文

賓立于階西注今文曰西階

上文云公立於序內西鄉注云不立阼階上示親饌此

卷九

三

注云賓不立階上以主君離阼也敖氏繼公曰階西西階上之西也承珙案賓位本在西階之西諸禮皆無賓立于西階上者故鄭從古文

昌本南麋醬以西菁菹鹿醬注今文醬皆作麋

說文腍有骨醢也麋腍或從雉段氏玉裁曰夷難二聲同部按公食大夫禮注今文醬皆作麋麋係腍之誤儀禮爾雅音義曰醬字林作腍五經文字曰醬見禮經周禮說文字林皆作腍據此則說文本無醬字甚明後人益之也許於禮經或从今文或从古文此从今文腍鄭則从古文醬也承珙案段說是也此注當本是今文醬

皆作𦍋若今文𦍋皆作𦍋則於義不通鄭當定爲字誤不應僅存而不論然疏標注目已云醢醢至作𦍋則賈時所見已同今本其誤久矣

宰夫設黍稷六簋于俎西注古文簋皆作軌

周禮小史以書叙昭穆之俎簋注故書簋或作九今本作九鄭司農云九今本作九讀爲軌書亦或爲軌今本無簋此字

古文也段氏玉裁曰簋字古音同九其古文作軌軌古音亦同九也蓋古文字少假借車轍之字爲之若周禮故書作九則更古矣大鄭易九爲軌者依儀禮古文且周禮書亦或爲軌也云簋古文者謂此軌字乃簋之古

卷九

四

文也不徑易九爲簋者簋蓋秦時小篆必從周人作軌也其不徑從故書作九訓曰九軌古文何也漢時經典古籍皆用軌爲簋如儀禮周用九字者絕少也鄭君之經何以徑作簋也當鄭君時經有徑作簋者故鄭從之抑經文本作軌而後人竄改之未可知也承珙案鄭君注周禮云俎簋牲與黍稷自是依經字爲注知當時周禮儀禮通行本已皆作簋惟周禮故書作九或作軌儀禮古文作軌耳段又云說文竹部古文簋字凡三曰匱此字當是從匚从匚曰匱曰枕其不數軌九何也說文所食九聲非从几也說者小篆古文之別也禮經所用者古文之假借也

宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階注今文曰入門自阼階無升

案鄭從古文者亦以其文義備

賓升席坐取韭菹以辨擗于醢注今文無于

案鄭從古文有于者亦以其文備特牲饋食禮右取菹陸所見本爲是後經惟無于字故鄭注云換醢者換于醢也

腳以東臠臠牛炙注古文腳作香臠作熏

鄭云腳臠臠今時臠也牛曰腳羊曰臠豕曰臠皆香美之名也承珙案說文有香熏無腳臠古人以臠爲香美故即以香名牛臠熏名羊臠不別制字小篆以後乃有

卷九

五

腳臠二字爲牛臠羊臠之專稱以別于香熏故說文不載禮經今文作腳臠故禮記內則亦有其字鄭以經典承用已久故從今文與

炙南醢以西牛臠醢牛鮓注今文鮓作鮓

鄭云內則謂鮓爲膾然則膾用鮓說文鮓魚脂醬也段氏玉裁曰醬字衍脂者豕肉醬也引申爲魚肉醬則魚脂可矣公食大夫禮牛鮓注曰內則鮓爲膾然則膾用鮓謂此經之醢牛鮓即內則之醢牛膾也而切之爲膾更細切之則成醬爲鮓矣鮓者膾之最細者也牛得名鮓猶魚得名脂也鄭曰今文鮓作鮓按鮓是假借

字說文有者無鰭承珙案段說是也爾雅魚謂之鰭郭璞以爲昨屬廣雅鰭鰭也是鰭本魚鰭之類故說文鰭下卽次以鰭云鰭魚也釋名云鰭魚也以鹽米醃魚爲鰭孰而食之也牛亦名鰭者古人有以鰭魚之法施于牛肉故亦借鰭名耳今文鰭作鰭者少儀右進鰭注云鰭脊也蓋牛鰭之鰭依禮記內則本當爲牛膾禮經借魚昨之鰭爲膾者以其義近今文又借魚脊之鰭爲鰭者則以其聲同耳

取人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出注騰當作滕

鄭云滕送也授授先者一人又上文先者反之由門入

卷九

六

升自西階注云庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也敖氏繼公曰進羞而言騰亦取其自下而上之意郝氏敬曰騰升也取人盡階授於先者故謂之騰承珙案燕禮滕解今文滕皆作騰者以禮記亦作揚解滕與揚皆訓舉故滕或作騰此滕羞者取人遞相傳送祇當作滕自以鄭注爲正敖氏郝氏說皆非也

上介受賓幣從者訝受皮注今文曰梧受

案訝爲梧已見聘禮此云今文曰梧受似今文無皮字

鄭以無皮則不明所受何物故從古文

侑幣束錦也注今文無束

上文公受宰夫束帛以侑注云束帛十端帛也此注云侑用束錦大夫文也承珙案古文以錦下於帛一等大夫用錦所以異於君其十端爲束則同今文無束於義不備故鄭從古文

記加萑席注今文萑皆爲莞

敖氏繼公曰司几筵職諸侯祭祀席蒲筵續純加莞席紛純是蒲筵之上宜加莞席也萑乃葦屬其爲物麤惡故司几筵惟於喪事則用萑席似不可用之於此禮宜從今文作莞承珙案敖說非是聘禮几筵旣設擯者出請事注云有几筵者以其廟受宜依神也周禮諸侯祭

卷九

七

祀席蒲筵續純右彫几又請禮賓時宰夫徹几改筵注云將禮賓徹神几改神席更布也公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純此筵上下大夫也周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加緇席畫純左彫几者則是筵孤也孤彫几卿大夫其漆几與此經下文云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純注云謂三命大夫也孤爲賓則莞筵紛純加緇席畫純也蓋鄭君注儀禮以周禮決之周禮諸侯祭祀席蒲筵加莞席昨席莞筵加緇席其筵國賓與昨席同第曰國賓雖不明孤卿大夫以儀禮上大夫蒲筵加萑席差之故知國賓謂孤總之

聘禮明云改筵則此食禮之席必不當同于祭祀之蒲

筵莞席敖氏徒斤斤於莞萑二物美惡之間而不辨禮

之差等妄矣近周官莞筵粉純蒲筵纁純鄭司農皆謂

白繡禮經萑席元帛純蒲筵纁布純者蓋元帛上加繡

細布上加繡案此說亦非是莞萑明係二物但鄭注特

性饋食禮用萑云萑細草則萑

筵牛萑羊苦豕薇皆有滑注全今文苦爲芊 特性饋食

記銅茭用苦薇皆有滑注全

案鄭君兩注皆云苦苦茶也特性記注又云今文苦爲

芊芊乃地黃非也說文芊地黃也从艸下聲禮鉶毛牛

羴羊芊豕薇是段氏玉裁曰鄭從古文許從今文王氏

念孫曰古人飲食無用地黃者芊乃苦之假借也

簋有蓋幕注幕巾也今文或作幕

說文帳幔也幔幔也段氏玉裁曰周禮注以巾覆物曰

帳凡以物冢其上曰幔與帳雙聲而互訓承珙案段說

是也說文帳下云周禮有帳人今周禮作幕此不過偏

旁有在左在下之異耳禮經此篇古文作幕與周禮同

今文幕或作幕者幕從冥聲幕从莫聲冥莫一聲之轉

說文帷在上曰幕段氏云大徐本此下有覆食今文借

幕爲幕禮記禮器犧尊疏布鼎注云鼎或作幕亦猶是

也

儀禮古今文疏義卷十

涇 胡承珙

覲禮

侯氏裨冕釋幣于禴注今文冕皆作統毛本無此注

說文冕大夫以上冠也从日免聲統冕或从糸作段氏

玉裁曰覲禮注云今文冕皆作統許或之者許意從古

文也統字亦見管子荀卿子及封禪書承珙案逸周書

冕字亦皆作統鄭出今文於注意正與許同

乃朝以瑞玉有纁注今文玉爲圭毛本圭作璧

鄭云瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧承

珙案言玉則兼圭璧言圭嫌不見子男故鄭從古文

伯父實來予一人嘉之注今文實作寔嘉作賀

案說文實富也爾雅寔是也公羊桓六年傳云寔來者

何猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也實寔二字

聲義並殊古書有相通借者毛詩寔命不猶韓詩作實

命不猶若大雅韓奕實墉實壑鄭箋正之曰實當作寔

趙魏之間實寔同聲寔是也此經伯父實來猶言伯父

是來依義當作寔鄭從古文作實者以二字經典多通

義苟可知不煩改字如頍弁實維伊何箋云實猶是也

言猶是者意謂假實爲寔其義亦猶寔之訓是也故不

言猶是者意謂假實爲寔其義亦猶寔之訓是也故不

必改作寔耳嘉爲賀者說文賀以禮相奉慶也段氏玉
裁曰依韻會玉篇禮下當有物字又相奉慶玉篇作相
慶加爲長賀之言加也猶贈之言增也承珙案廣雅云
賀嘉也儀禮士喪禮賀之注云賀加也是賀與嘉聲義
本同爾雅嘉美也又曰嘉善也則作嘉於義更親故鄭
從古文

四享皆束帛加璧庭實唯國所有注四當爲三

鄭云古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由
此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又
無取於四也疏云堯典帝曰咨三岳皋陶云外薄三海

卷十

二

泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也惠氏棟
曰春秋傳子革云是四國者專足畏也劉光伯云古四
字積畫四當爲三說文三籀文四段氏玉裁曰聘禮注
云朝貢禮純四狶鄭志答趙商問四當爲三周禮內宰
職注天子巡守禮制幣丈八尺純四狶鄭志答趙商問
亦云四當爲三承珙案大戴禮公冠四加元冕注云四
當爲三字之誤穀梁定十五年疏云范例云會葬四案
經有三四當爲三古者四三皆積畫字有誤耳

奉束帛匹馬卓上九馬隨之注卓讀如卓王孫之卓

鄭云卓猶的也以素的一馬以爲上疏云云卓讀如卓

王孫之卓卓猶的也者以音字既同而讀從之段氏玉
裁曰素的一馬謂白馬也鄭意白馬出眾故謂之卓承
珙案段說非是卓本訓高竹角切鄭意蓋不以卓爲高
欲見卓爲素的故以卓王孫之卓譬況其音而以的比
方其義的卽易的白爾雅的爾舍人本白爾之的然
則鄭讀此卓字似與凡言卓異亦不爲高義廣雅卓的
並訓爲明可知卓有的義段云白馬出眾故謂之卓誤
矣惟當時讀卓王孫之卓未審何音漢書江都易王非
傳渚姬顏注引鄭氏曰渚音卓王孫之卓不直音卓而
必用此爲況者蓋卓姓之卓固與卓異讀也

卷十

三

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜注古文曰迎于門
外也

敖氏繼公曰上云賜舍則此門外乃舍門外也凡舍惟
有一門承珙案聘禮大夫館于大夫其歸饗餼還玉皆
迎于外門外天子賜諸侯之舍何知惟有一門敖氏之
說殊不足據鄭於聘禮還玉從古文作外門外此又從
今文有外字其去取當矣

大史是右注右讀如周公右王之右古文是爲氏也

疏云襄公二十一年左傳管蔡爲戮周公右王鄭引此
者證大史是右是佐公而在公右之義古文是爲氏者

惠氏棟曰曲禮五官之長曰伯是職方注云是或爲氏漢書云造父後有非子元孫氏爲莊公顏監曰氏與是同韓勅脩孔廟後碑以於氏爲於是漢末有是儀亦作氏陳承祚撰魏志以爲孔文舉改氏爲是殊不知營陵是姓順帝前已見于碑見洪適何至漢季始改氏爲是乎當時以是氏兩字本通故或稱氏或稱是非有異義承珙案氏是相通之跡多矣鄭注周禮射人引此經大史氏右仍依古文作氏於此則從今文作是者注云是右者始隨入於升東面乃居其右若作氏恐與侯氏之氏義同故從今文

卷十一

四傳攷注古文傳作傳

案傳與傳聲義皆不相近自由形似而誤周禮訓方氏誦四方之傳道注故書傳爲傳杜子春云傳當爲傳書亦或爲傳是也

祭地瘞注古文瘞作瘞

爾雅釋天祭地曰瘞孫注云瘞者翳也既祭翳藏地中也大雅皇矣其藹其翳釋文翳韓詩作瘞云因也因高墳下也釋名瘞翳也就隱翳也是瘞瘞二字聲同義亦可通故古文假瘞爲瘞鄭從今文者用其正字

儀禮古今文疏義卷十一

涇 胡承珙

喪服

冠六升外畢鍛而勿灰衰三升注布八十縷爲升升字當爲登

鄭云登成也今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣疏云布八十縷爲升者此無正文師師相傳言之是以今亦云八十縷謂之宗宗卽古之升也鄭注儀禮之時古今二禮並觀疊古文者則從經今文若疊今文者則從經古文此注云今之禮皆以登爲升則今古禮皆作升字

卷十一

若然論語云新穀既升升亦訓爲成今從登不從升者凡織紵之法皆縷縷相登上乃成縷布登義強於升故從登也承珙案說文禾部布八十縷爲稷王莽傳十縷布二匹孟康云縷八十縷也說文有稷無縷蓋此無正字故賈疏又謂之宗稷宗登升皆一語之轉鄭既破升爲登而諸經注仍用升字者則以經典相承已久不復追改耳

疏衰裳齊牡麻經冠布縷削杖布帶疏屨期者注今文無冠布縷

疏云案下章不言疏衰已下者還依此經所陳此章疏

衰已下與前章不殊唯期一字與前三年有異今不直言其異而還具列之者以其此一期與前三年懸恐服制亦多不同故須重列七服者也承珙案疏義甚明既須重列七服不應獨無冠布纓故鄭從古文

附

不杖期章

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報 傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子

卷十一

二

適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也 注唯

子不報男女同不報耳傳惟據女子子似失之矣

疏云以其男女俱爲父母三年父母唯爲長子斬其餘降何得言報故知子中兼男女是知傳唯據女子子失之矣承珙案經文渾括唯子不報自兼男女言之傳以同服相爲之謂報子爲其父母三年無疑于期之報故獨舉女子子適人者爲其父母自當期不因其父母哀其嫁於大夫而無主爲之加服而乃服期以報故曰女子子適人者爲其父母期故言不報也此於經文自是專明一義鄭以經文唯子不報必兼男女而後世父母

叔父母昆弟昆弟之子姑姊妹無主者爲大夫命婦者此十人於大夫之子相報服期之義始截然分明况傳以不報主謂女子子而又云其餘皆報雖皆指兩相服期者爲報而文義嫌於以子亦爲報故鄭駁之其實傳注皆足以發明經義在善讀書者之悉心體會耳敖氏繼公以唯子不報專謂男子爲父三年沈氏彤又謂女子子適人者句上脫子爲其父母三年一句程氏瑤田云上經姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報而不言女子子不報此經言姑姊妹女子子無主者唯子不報而不言姑姊妹報此爲互見互省之例蓋皆曲意彌縫

卷十一

三

殊可不必

公妾以及士妾爲其父母 傳曰何以期也妾不得體君

得爲其父母遂也 注然則女君有以尊降其父母者與

春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於

父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自

服其父母故以明之

承珙案此章及上章公妾大夫之妾爲其子兩傳俱發妾不得體君之義傳意總見妾之卑賤爲君尊屈厭之所不及故得遂其子與其父母之服正以明嫡妾之分相去懸絕在于體君不體君之分惟是女君以體君之

故降其眾子而不降其父母其義不同一則女君體君尊與君同故得以尊降其眾子一則女君體君不爲君尊之所屈厭故不降其父母雖殊途而同歸而與妾之不降其子與其父母則義各有當非可以爲比例者也鄭於公妾大夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也注云此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也及至此節傳文與上略同設援上章之例則似女君以體君而降其父母矣且鄭於下記凡妾爲私兄弟如邦人注云嫌厭降之也私兄弟目其族親也

卷十一

四

女君有以尊降其兄弟者謂士之女爲大夫妻大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后者是女君不得以尊降者惟父母矣恐學者以文害辭故云此傳似誤其實傳注原可並行不悖後儒必欲申傳以駁注非也

大功章

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟 傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也 注 昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之

疏云言舊讀謂馬融之等以昆弟二字抽之在傳下今皆易之在上鄭檢經義昆弟乃是公之庶昆弟大夫之庶子所爲者父以尊降庶子則庶子亦厭而爲昆弟大功是知宜蒙此傳則昆弟二字當在傳上與母妻宜蒙此傳同爲厭降之文不得如舊讀也承珙案鄭注是也此章下文云大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者小功章云大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤又云大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子之適士者獨不見公之昆弟爲其昆弟成人者之服

卷十一

五

蓋國君絕旁期於眾子無服父之所不服子亦不敢服故公在則公子於昆弟無服而爲其母妻之服乃在五服之外至比諸死於宮中者而爲之總卽君卒矣向之公子今爲公之庶昆弟然猶爲先君餘尊之所厭爲此三人者不得服其親服而止於大功故特以昆弟與母妻一例於此見之而後公之昆弟爲其昆弟成人者之服始著至大夫之子爲其昆弟之爲大夫者已見不杖期章而其爲昆弟之不爲大夫者獨無所見故亦於此見之若如舊說以昆弟字屬下條則大夫之子爲其昆弟之服將于何見之耶況下文皆爲其從父昆弟之爲

大夫者注云皆者言其互相爲服尊同則不相降疏云此承上公之庶昆弟大夫之庶子之下則是上二人也若如舊讀置昆弟二字於此條之上則昆弟爲誰之昆弟於義無屬於文不辭矣鄭君改讀極精後人故欲從舊讀而強爲之解非也

大夫之妾爲君之庶子注下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指謂此也

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也

卷十一

六

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也注此不辭卽實爲妾遂自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

疏云嫁者其嫁於大夫者未嫁者成人而未嫁者此二者依鄭爲世父母已下七人本服期未嫁者逆降之服

大功也妾爲君之黨服得與女君同者此傳當在上大夫之妾爲君之庶子下爛脫誤在此但下言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字既非子夏自著又非舊讀者自安是誰置之也今以義必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以注破之云此不辭者謂此分別文句不是解義言辭也云卽實爲妾遂自服其私親當言其以明之者此鄭欲就舊章讀破之案不杖期章云女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者又云公妾以及士妾爲其父母自爲其親皆言其今此不言其明非妾爲私親承珠案此條朱子初謂傳釋

卷十一

七

文勢似不誤又謂舊讀正得傳意但於經例不合鄭注與經例合但所改傳文似亦牽強既而門人有問者又答云此段自鄭注時已疑傳文之誤今考女子子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見於不杖期章爲眾兄弟又見於此大功章唯伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則當從鄭注之說無疑矣近儒諸說紛歧皆以鄭注駁傳爲非是不知此傳錯簡則有之於解經本未嘗誤鄭注乃駁舊讀而非駁傳此三節鄭注當連貫讀之下言爲世父母叔父母姑姊妹謂妾自服其私親也二十一字乃注述舊讀之意而非傳文蓋傳文何

以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字乃釋上文大夫之妾爲君之庶子鄭所謂文爛在下者是也又云嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也專釋經文女子子嫁者未嫁者此因經有未嫁者故特著成人未嫁之說以明在室逆降之道傳文如此而止耳鄭於大夫之妾爲君之庶子注云下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指謂此也此謂傳文錯簡初未嘗駁傳也女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹注云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也卽繼之云下

卷十一

八

言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此述舊讀者之意如此然後破之云此不辭卽實爲妾遂自服其私親當言其以明之賈疏所謂下言云云旣非子夏自著又非舊讀者自安必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以注破之蓋自唐以前寫經者誤以鄭注二十一字爲傳文又因鄭注割截在經傳之下未嘗連貫讀之遂致後儒疑傳疑注議論紛紛要於傳注本文均未嘗分曉也至逆降之說梁朱異問北使李業興曰女子逆降旁親亦用鄭義否業興曰此之一事亦不專從後儒於此多有疑鄭者然經以嫁者未

嫁者連文傳於未嫁之上特著成人二字則逆降之法似未可謂無之蓋未嫁者其已許嫁者也婦道外成已許嫁則義繫於夫家於本宗之旁親情固殺矣古者女子將嫁或於公宮或於宗室教之三月喪服不可以往也故逆降三月以爲教之之候而後其昏乃得及時焉若然父母昆弟之喪旣除必更闋三月而後可嫁也若無逆降之法則上經已著適人者爲衆昆弟之條矣曷不與之連文而別出此乎

總麻章

庶孫之中殤注庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下

卷十一

九

殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也疏云庶孫者成人大功其殤中從上者則長中殤皆入小功章故云此當爲下殤言中殤者字之誤耳又大功之殤中從上小功總麻之殤中從下謂殤之內無單言中殤者此經單言中殤故知誤宜爲下也承珙案小功章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下注云大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之也疏云大功小功皆謂服其成人者

以其總麻章傳云齊衰之殯中從上大功之殯中從下據此二傳言之禮無殯在齊衰則下齊衰之殯與大功之殯據成人明此大功與小功之殯據服其成人可知也大功之殯中從上則齊衰之殯亦中從上者大功重者中從上齊衰重於大功明從上可知也總麻章傳云長殯中殯降一等下殯降二等齊衰之殯中從上大功之殯中從下注云齊衰大功皆服其成人也大功之殯中從下則小功之殯亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之疏云大功之殯中從下則小功之殯亦中從下者則舉上以明下小功注云大功之

卷十一

十

殯中從上則齊衰之殯亦中從上彼注舉下以明上皆是省文之義故言一以包二也此傳承婦人在夫家相爲著服之下又上文殯小功章已發傳據大功小功不據齊衰以其重故據男子爲殯服而言此不言小功上取齊衰對大功以其輕故知婦人義服爲夫之親而發也程氏瑤田云攷成人齊衰見於殯服者十四人並長中大功下小功成人大功見於殯服者十一人並長小功中下總麻而成人小功親無中下殯服是以成人之服言之所謂齊衰之殯中從上大功之殯中從下者以殯服言之則所謂大功之殯中從上小功之殯中從下

也可知長中降一等四語爲經文而總麻章庶孫之中殯無容改中爲下矣今案小功總麻二章所云大功之殯小功之殯齊衰之殯文例一同故鄭皆云據成人之服不應小功章指謂成人服而總麻章又指謂殯服且以長中降一等四語斷爲經文亦無明據故不如鄭說爲正

卷十一

十一

儀禮古今文疏義卷十二

涇 胡承珙

士喪禮

綴足用燕几注 今文綴爲對

案綴正字對聲近假借字鄭以下記及禮記喪大記綴足用燕几又檀弓毀竈以綴足字並作綴故從古文

爲銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書

銘于末注 今文銘皆爲名末爲旆也 既夕禮祝降與

夏祝交于階下取銘置于重注 今文銘皆作名

段氏玉裁曰周禮小祝故書作銘今書或作名祭統云

卷十二

一

銘者自名也其作器刻銘亦謂稱揚其先祖之德著已名于下皆祇云名已足不必加金旁故說文于金部不錄銘字從周禮今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘爲刻劉熙乃云銘名也記銘其功也呂忱乃云銘題勒也不用許說承珙案小祝設熬置銘司農注引士喪禮爲名今本作銘誤各以其物及取名今本作銘亦誤置于重據釋文云爲名音銘下取名同是司農引儀禮皆從今文作名杜子春引檀弓曰銘明旌也則字又作銘段氏以說文不錄銘字謂不必加金旁義固可通然銘字經典多有荀子禮論篇其銘誅繫世敬傳其名也是銘字不獨漢碑

始有故鄭君定從古文惟書銘于末司農注小祝引作名鄭君注司常亦引士喪禮書名于末此蓋經字本作名淺人因注有今文銘皆爲名之語遂改經書名于末名字亦作銘不知鄭云皆者或可皆下文祝取銘置于重之類耳既夕禮疏云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆名但銘書作名亦通一塗也賈於此申明皆義而於士喪禮銘皆爲名不言皆字何指者殆所見本書名于末之名已作銘與末爲旆者爾雅繼旆曰旆郭注帛續旆末爲燕尾者釋名云旆以帛繼旆末也說文旆繼旆之旗也沛然而垂是旆本旆

卷十二

二

末之垂者引申爲凡垂之稱小雅出車傳曰旆旆旆垂貌又引申之凡垂末者亦謂之旆此銘旆之末如旗旆之末故今文得假旆爲末鄭用其正字故從古文

甸人掘坎于階間少西爲塗于西牆下東鄉注 今文鄉爲

面

說文面鄉也段氏玉裁曰鄉今人所用之向字也漢人無作向者少儀尊壺者面其鼻注云鼻在面中言鄉人也案許所據少儀作面說與鄭同承珙案鄭注周禮揮人使萬民和說而正王面考工記匠人面朝後市禮記玉藻唯君面尊皆云面猶鄉也惟言人則曰面言物可

曰鄉故此從古文

陳襲事于房中西領南上不精注精讀爲絳古文精皆爲精

鄭云襲事謂衣服也絳屈也襲事少上陳而下不屈江
沔之間謂紫收繩索爲絳惠氏棟曰說文絳紆未紫繩
讀若旌案孟郁脩堯廟碑精字作旌與古音合釋文音
絳爲側庚反非也承珙案今文作精者精從糸旁於紫
屈之義爲近故鄭於經從今文作精而注則變化其字
讀爲絳以明其義禮記亦今文故玉藻齊則精結佩而
爵韠字亦作精注云精屈也不讀爲絳者以精結連文

屈義易明也古文精皆爲精皆者皆下文厥明陳衣于
房南領西上精也

布巾環幅不鑿注古文環作還

惠氏棟曰古環字皆作還春秋傳云諸侯之師還鄭而
南又哀三年傳云道還公宮公羊傳云以地還之也又
云師還齊侯漢書食貨志云還廬樹桑皆讀爲環承珙
案鄭云環幅廣袤等也疏云布幅二尺二寸鄭計布廣
狹例除邊幅二寸以二尺爲率則此廣袤等亦二尺也
據此環幅者周一幅也昭十六年左傳環而塹之注云
環周也爾雅肉好若一謂之環李巡注云其孔及邊肉

大小適等曰環然則此廣袤等曰環幅亦其義也故鄭
從今文

幘目用緇方尺二寸裨裏著組繫注幘讀若詩云葛藟繫
之之紫古文幘爲涓

鄭云幘目覆面者也疏云鄭讀從葛藟紫之之紫者以
其葛藟紫于樹木此面衣亦紫于面目故讀從之承珙
案讀幘若紫祗是比方其音幘之義爲覆疏謂似葛藟
之紫紫非也古文幘爲涓者此幘目荀子作幘目禮論
云設掩面幘目簪而不冠笄矣楊倞注云幘讀如紫紫
與還義同承珙案古从从从最从最从最从最从最从最

通借詩子之還兮漢書地理志作子之營兮杜獨行
最最釋文本亦作營又作營文選思元賦注引作營營
閔予小子嬖嬖在疚釋文嬖崔作營說文山部引作營
營在疚漢書匡衡傳亦引作營營哀公十六年左傳營
營余在疚周禮大祝注說文女部又引作嬖嬖爾雅環
謂之捐說文懷急也从心最聲讀若絹一切經音義絹
或作嬖古文嬖同又引三蒼篇作嬖又作嬖又云嬖今
作嬖玉篇嬖重文作嬖論語狂狷孟子作狂獫此皆其
證也鄭以幘爲正字故從今文

握手用元纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注牢

讀爲樓今文樓爲纓旁爲方

注云樓謂削約握之中央以安手也疏云讀從樓者義取樓斂狹少之意云削約者謂削之使約少也校勘記云爾雅釋詁樓聚也釋文云樓從手本或作樓非然則此注樓字亦當從手承珙案牢讀爲樓者聲之轉高誘注淮南牢籠天地云牢讀屋雷是其例爾雅陟而修曲曰樓此謂削約握之中央正與陟而修曲義近似不必改樓爲樓也今文樓爲纓者校勘記云樓集釋作牢按鄭既讀牢爲樓因曰今文樓爲纓少牢上佐食以綬祭注云綬或爲綬投讀爲陟古文陟爲所與此同例沈氏

卷十二

五

形曰鄭注纓中云纓筭之中央以安髮疏云兩頭濶中央狹則於髮安又注牢中云削約握之中央今文牢爲纓若纓是兩頭濶中央狹則義與牢同鄭何以益今文而不從按說文優饒也不出纓字纓當讀從優謂兩頭狹中央濶中央旁濶則筭之益固而髮尤安今案沈說是也旁爲方者段氏玉裁曰凡儀禮古文作旁今文作方凡尙書古文作方今文作旁說文糸部旁速孱功卽堯典方鳩僛功也承珙案握手長尺二寸者手之表裏各四寸又食指小指之兩廉及掩覆處四寸合一尺二寸廣五寸者指兩廉及掌後并掩覆處共長八寸者皆

廣五寸牢中旁寸者中謂掌內親膚之處足容四指四指各一寸其長四寸此四寸長者上下兩旁各狹少一寸則廣三寸鄭意今文作方疑于其方一寸故從古文決用正王棘若擇棘注古文王爲玉今文擇爲澤

案周禮九嬪凡祭祀贊玉盥注故書玉爲王杜子春讀爲玉小篆玉與王皆三畫惟玉三畫勾王中畫近上不勾故古書每多相溷爾雅凡物之大者或有王名如蟒王蛇之類周禮獻人注亦云王鮪鮪之大者此注云王棘與擇棘善理堅刃者蓋棘之善者亦以王名之故從今文作王擇爲澤者玉篇云擇棹棹也棹棹似柿而小

卷十二

六

說文無擇字蓋從今文鄭以澤爲借字故從古文

祿衣注古文祿爲緣

詩緣衣箋云緣當爲祿字之誤也周禮內司服注云雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以祿衣言祿者甚衆字或作稅此緣衣者今本經文緣衣作緣實作祿衣也緣字之誤承珙案緣與祿聲不相近故鄭定爲字之誤此古文祿爲緣者則以聲義相近故借鄭云祿之言緣也緣不得卽爲祿字故從今文

竹笏注今文笏作忽

惠氏棟曰說文無笏字注今文當作古文傳寫之誤古

笏字本作箸鄭氏尚書曰子欲聞六律五聲八音在治
箸注云箸者臣見君所乘書思對命者也穆天子傳曰
帔帶摺箸說文曰箸出氣詞也从日象氣出形春秋傳
有鄭大子箸說文又云箸籀文作箸一曰佩也象形箸
又與忽通故儀禮一作忽是也承珙案笏字玉篇始有
引字書云珽也呼骨切徐鉉注說文尙知此字爲後人
所加蓋鄭本儀禮古文作箸今文假忽爲之後人盡改
經注之箸作笏耳

夏葛屨冬白屨皆總緇絢純組綦繫于踵注綦讀如馬絆
綦之綦

卷十二

七

疏云此無正文蓋俗讀馬有絆名爲綦拘止馬使不得
浪去此屨綦亦拘止屨使不縱誕也周禮弁師王之皮
弁會五采玉璫注云元謂璫讀如薄借綦之綦綦結也
承珙案說文縛下云一曰不借縛卽此所云薄借綦也
薄不聲之轉古文箕作故杜林以舛爲舛舛字則綦
卽縛之或體無疑喪服傳注云繩菲今時不借也不借
爲草屨其系名綦葛屨皮屨之系亦通名綦此組綦注
云綦屨係也所以拘止屨也弁師之綦爲皮弁貫玉之
結故以屨系之綦明之此組綦本爲屨系故又以絆馬
之綦明之耳

拒用巾注古文拒皆作振

說文拒給也段氏玉裁曰給者相足也七喪禮曰乃沐
櫛浴用巾拒用浴衣旣以巾拭之矣而復以浴衣拒之
謂抑按之使乾此乾彼溼可互相足故曰給也承珙案
給疑洽字之誤說文水部洽霑也雨部霑雨霑也霑
也玉篇云拒抑也蓋以乾抑溼則乾者有霑溼之意故
曰拒洽也傳寫誤爲給段依給字解之義近迂鄭云拒
晞也清也清訓用爾雅案爾雅拒拭刷清也郭注振訊
技拭掃刷皆所以爲潔清似郭所見爾雅本拒作振蓋
用儀禮古文正所以明振爲拒之假借郭乃認爲振字

卷十二

八

卽以振訊釋之誤矣鄭以拒爲正字故從今文

渙濯棄于坎注古文渙作緣荆沔之間語

疏云禹貢荆河惟豫州則鄭見豫州人語渙爲緣是以
古文誤作緣也承珙案說文渙湯也鄭君此注云沐浴
餘潘水疏潘水旣經溫煮謂之渙已將沐浴謂之濯古
文渙作緣者緣釋文集釋俱作渙廣韻渙水名與渙音
相近非字之誤考工記輅氏以澆水澆其絲注故書澆
作濯鄭司農云濯水溫水也承珙案澆與濯音不相近
濯亦當作渙澆之爲渙猶稅之爲祿司農云渙溫水也
說文云澆財澆水也引周禮曰以澆澆其絲蓋周禮故

書假湊爲說儀禮古文假湊爲湊鄭以湊爲正字故從今文

蚤揃如他日注蚤讀爲爪

說文云手足甲也爪覆手也蚤猶人跳蟲也段氏玉裁曰又爪古今字古作又今用爪禮經假借作蚤士虞禮沐浴櫛搔揃搔或爲蚤曲禮大夫士去國不蚤髡蚤皆卽又字也鄭注皆云蚤讀爲爪讀爲者易其字也不易爲又而易爲爪於此可見漢人固以爪爲手足甲之字矣釋名曰爪紹也筋極爲爪紹續指端也亦不作又承瑱案詩小雅祈父云予王之爪牙荀子爪牙之士勇力

之臣也皆作爪不作又鄭注考工記欲其蚤之正也云蚤當爲爪說文獮下引逸周書獮有爪而不敢以擬今周書周祝解作蚤許所見本正作爪則古人以爪爲手足甲之字其來久矣

髻用組乃笄注古文髻皆爲括

周禮弁師王之皮弁會五采玉璫注故書會作髽鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰髽用組乃笄檜讀與髽同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒爲髽浦鏜云弁師注引儀禮髻作檜檜括字異義同疑括乃括字之誤承瑱案此特司

農所見儀禮本作檜耳鄭君所見自作髻未必與司農同說文有髻無髻疑髻乃髻之或體會聲昏聲相近故此髻用組及下髻髮古文皆假括爲之鄭以從髻義近故從今文

宰洗初建于米執以從注今文宰不言執

案上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文

設鞶帶注古文鞶爲合也

案說文鞶爲合之或體皆从合得聲鄭注士冠禮云合鞶爲之則兼會意古文作合者假借耳

設決麗于擊注古文麗亦爲連擊作挽

麗連一聲之轉云亦爲者因下文有設握乃連擊故此言亦也惠氏棟曰說文擊手擊也从手収聲漢書郊祀志云海上燕齊之間莫不搯擊游俠傳云搯擊而高談高誘呂覽注擊讀如捲挽之挽古文作挽春秋傳云挽衛侯之手及挽史記樊於期偏袒搯挽左傳史記多古文故皆作挽段氏玉裁曰說文手擊各本俱誤作手擊士喪禮注云擊手後節中也云後節中者肘以上爲前節則肘以下爲後節後節之中以上爲臂則以下爲擊也俗作挽非古字承瑱案高注呂覽本味篇讀擊如挽

椀卽盥字說文有盥無椀然椀字見管子方言疑亦盥之或體儀禮古文掣作椀者椀當本作椀與掣同聲假借鄭以掣爲正字故從今文

設目囊之注今文囊爲囊

案說文囊囊也从囊省石聲囊車上大囊从囊省咎聲石聲咎聲音不相近然囊爲大囊其義自通周禮翦氏掌除蠹物注云故書蠹爲囊杜子春云囊當爲蠹釋文囊本作囊此由蠹誤爲囊囊又誤爲囊耳此今文囊爲囊者以囊有囊義非字之誤故周頌時邁載囊弓矢鹽鐵論引作載囊弓矢鄭注此篇云囊韜盛物者取事名

卷十二

士

焉小雅彤弓傳云囊韜也鑒于韜義較切故從今文

幕用疏布注今文幕皆作密

案幕之作密猶幕之作密皆同聲假借禮經古文鼎皆爲密故幕亦作密此注今文當作古文校勘記云通部皆古文作密此不當作今文

久之注久讀爲灸 既夕禮皆木桁久之注久當爲灸

周禮廬人灸諸牆以祇其橈之均也注云灸猶柱也說文久从後灸之象人兩脰後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈此引周禮作久不作灸蓋二禮古文皆當作久灸訓灼與柱距義無涉鄭本周禮作灸者乃借字儀禮

作久者爲正字鄭云久讀爲灸者必當時人讀久距之久音如灸灼之灸故因其聲讀使學者易曉是借灸明久非破久從灸注讀爲當作讀如既夕禮注當爲亦應作讀如說文從後灸猶云從後久之所取灸聲不取灸義段氏玉裁曰久灸疊韻火部灸灼也灼灸也灸有迫箸之義故以灸訓久承珙案鄭注士喪禮久之云謂以蓋塞鬲口也注既夕禮皆木桁久之云桁所以皮苞簪璉也灸謂以蓋案塞其口注周禮廬人云灸猶柱也以柱兩牆之間輓而納之本末勝負可知也正於牆牆混考廣雅柱距也鄭云云者謂以矛戟柄橫兩頭距牆

卷十二

士

於中間掣而引之以知其體之強弱又說文距槍也堂距也距與距同堂與掌同先鄭注考工記弓人云堂讀如掌距之掌是鄭以久爲柱許以久爲象後距檣柱舥距皆與案塞義近段以灸有迫箸之義故以灸訓久非也

幕與用功布注古文與爲尊

惠氏棟曰古尊字作尊與與食相似故譌从之尊从丁讀若箕尊从卅讀若拱

其實特豚四鬐去蹄注今文鬐爲剔

鄭云鬐四解也四解之殊肩髀而已說文鬐髮也鬐或

作髻鬋髮也段氏玉裁曰士喪禮四髻當作鬋禮經此鬋周禮禮記作肆皆託厯反本非髻鬋從帝反字也鬋小徐本作从髟剔聲此大誤大徐本作从髟从刀以刀除髮會意也易聲不誤許於刀部無剔字故此篆斷非剔聲漢時有剔字許不錄者許於此字從古文故不取今文也剔者鬋之省俗司馬遷傳髻毛髮嬰金鐵受辱文選作剔毛髮韓非曰嬰兒不剔首則腹痛莊子馬蹄燒之剔之據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云剔也然則呂謂即俗剔甚明剔皆鬋之省也大雅皇矣攘之剔之釋文云字或作髻蓋詩本作鬋譌之則爲髻俗之則爲剔非古有剔字也又周頌狄彼東南釋

卷十二

圭

文云狄韓作髻除也髻亦鬋之譌鄭箋云狄當作剔用韓說也抑用邊蠻方箋云當作剔蓋鄭不廢剔字承珙案段分別髻鬋二字其說甚辨然左傳衛莊公見已氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髡是髻本鬋髮所爲古人以其聲同義近故經典卽假髻爲鬋士喪禮之四髻亦古文借髻爲鬋周禮小子羞羊肆注云肆讀爲髻亦是假髻爲鬋未必皆譌字也

兩肱脊肱注今文肱爲迫 兩肱亞注全

案說文無肱字廣雅肱脅也儀禮今文假迫爲肱周禮醢人豚拍注云鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也或

曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛縛詳鄭君意似以豚拍謂脅者爲是但拍之爲脅本屬假借杜子春以拍爲膊膊訓薄脯膊之屋亦不得爲脅故祇取河間方音呼脅如縛以證拍字之義其於儀禮則因古文既有肱字卽從肱爲正耳

主人髻髮祖注古文髻作括

說文髻髮也段氏玉裁曰髻各本譌作潔今依玉篇韻會正髻麻一耑也引申爲圓束之偏髻髮指束髮也髻卽髻字之異者髻髻古文皆作括禮經髻髮戴記皆作括髮則用古文與承珙案說文括本亦訓髻鄭以髻

卷十二

肱

於束髮較切故從今文

眾主人免于房注今文免皆作統 旣夕商祝免祖注今文免作統

案祖免字古人讀如免冠之免故今文又借冕之或體作統者爲之左氏哀二年傳使太子統哀十二年傳季氏不統皆作統襄二十五年傳陳侯免又作免釋文免音問徐音萬考說文冕从女从生免聲此从大讀若幡此所以學者相承祖免之免讀從萬音又轉爲問耳若

當鄭君時祇讀作免程氏演繁露謂鄭氏以免音問非是今文作統者借字程氏又謂通典叙載喪制卽免加

絲亦非也

男女奉尸俛于堂注今文俛作夷

注云俛之言尸也疏云尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經俛尸不作移字皆作俛者俛人旁作之故鄭注喪大記皆是依尸爲言也承珙案禮記喪大記男女奉尸夷于堂注云夷之言尸也不破從俛者蓋二字同耳雜記注云凡柩自外來者正棺於兩楹之間尸亦俛之於此皆因殯焉說文無俛字據釋文引隱義云俛之言移也庚依韻集大兮反息也蓋呂靜於俛字音義皆不同夷鄭君注禮則俛與夷皆爲尸陳之義故賈云不作

卷十二

移字依尸爲言也

右人左執匕抽局予左手兼執之注古文予爲與

案說文與黨與也从舛从与与賜予也一勺爲予二字皆與予通予推予也象相予之形予又借爲予我之予儀禮古文左氏傳則皆作余鄭注曲禮曰余予古今字此推予之予則又予與爲古今字也

乃杙注古文杙爲匕 少牢饋食禮長杙注古文杙作匕

說文匕相與比叙也从反人匕亦所呂用匕取飯一名柶凡匕之屬皆从匕段氏玉裁曰呂者用也用字衍比取飯之比當作匕漢人曰匕黍稷匕牲體凡用匕曰匕

也匕卽今之飯匙少牢饋食禮注所謂飯操也案禮經

匕有二匕飯匕黍稷之匕蓋小經不多見其所以別出牲體之匕十七篇中屢見喪用桑爲之祭用棘爲之又有名疏名挑之別蓋大於飯匙其形製略如飯匙故亦名匕鄭所云有淺斗狀如飯操者也以之別出牲體謂之匕載猶取黍稷謂之匕黍稷也匕牲之匕易詩亦皆作匕禮記雜記乃作杙本亦作杙鄭注特牲引之而曰杙畢同材蓋古經作匕漢人或作杙非器名作匕載作杙以此分別也若士喪士虞特牲有司篇匕載字皆作杙乃是淺人竄改所爲耳承珙案士昏禮匕者逆退

卷十二

七

釋文云杙必履反劉云匕器名杙者杙載也是二字分別說始于劉昌宗鄭君固知匕杙同字但今文有作杙者故時或仍之張氏識誤謂少牢饋食禮古文作匕鄭氏改爲杙非也

進柢注今文柢皆爲抵 士虞禮記載猶進柢注今文柢爲抵

鄭云柢本也進本者未異於生也骨有本末案說文曰柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也周禮或作抵作邸泉府賈者各從其抵鄭云抵實柢字柢本也典瑞四圭有邸司農注引爾雅邸本

也此今文又借𦣻爲之鄭以𦣻爲正字故從古文

𦣻者以𦣻注 古文𦣻爲𦣻

說文襲十衽袍段氏玉裁曰小斂大斂之前衣死者謂之襲凡衣死者左衽不紐袍襲衣也斂始于襲襲始于袍故單言袍也襲字引申爲凡掩襲之用若記曰帛爲𦣻士喪禮古文作襲段借字也喪大記玉藻用禮今文作𦣻注曰𦣻裕也有表裏而無著許依古文禮故不收𦣻字承珙案鄭云帛爲𦣻無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也疏云案喪大記小斂君大夫複衣複衾大斂君𦣻衣𦣻衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂

卷十二

七

皆同用複而𦣻者用𦣻者𦣻者所以𦣻主人未必用之斂耳玉藻帛爲𦣻與禪爲綱對文專指袂衣而言若襲則斂服之總名單複皆謂之襲說文以襲爲十衽袍者亦汎指斂服言之古襲字多與習通釋名云𦣻襲也覆上之言也鄭意此言𦣻者以𦣻蓋專用帛爲𦣻古文借𦣻爲之耳故從今文

兩邊無𦣻注 古文𦣻爲𦣻

案說文𦣻緘也𦣻本緘約之名凡約物者必自其邊始故又引申爲緣邊之稱鄭此注云𦣻緣也引詩竹柵紐𦣻檀弓竹不成用注云成猶善也竹不可善用謂邊無

𦣻蓋𦣻正字古文作𦣻者聲轉借字也

載魚左首進髻注 古文髻爲髻 士虞禮記魚進髻注 全

說文髻部無髻字龍部龍下云龍者脊上龍龍也段氏玉裁曰許於此字從禮古文不從禮今文耆耆老也老則脊隆故凡脊曰耆或作髻因馬髻爲此字也承珙案漢書揚雄傳交鋌癭者孟康服虔皆以耆爲馬脊髻文選七發薄耆之炙亦止作者後乃加髻作髻或又作髻禮記少儀右進鰭上林賦捷鰭掉尾此皆耆之今字鄭以髻字經典承用故從今文

君坐撫當心主人拜稽顙成踊出注 今文無成

卷十二

七

案上文君使人弔云弔者致命主人哭拜稽顙成踊注成踊三者三疏引會子問三者三凡九踊也蓋主人於君之弔𦣻則及臨大斂無不拜稽顙成踊者則此踊亦當言成故從古文

賓出婦人踊主人拜送注 今文無拜

案下文云眾主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖眾主人乃就次云卒拜送賓者正蒙此主人拜送之文謂既拜送賓乃揖眾主人也則此宜有拜字故從古文

敦啓會却諸其南注 今文無敦

案上文云用瓦敦有蓋會者蓋也下文徹朔奠云先取醴酒其餘取先設者敦啓會注云啓會徹時不復蓋也則此啓會上亦宜有敦字故從古文

筮者東面抽上韝兼執之注今文無兼

案士冠禮云筮人執筮抽上韝兼執之進受命於主人疏云案少牢史左執筮右抽上韝兼執與筮執之東面受命于主人此云筮彼云筮一也承瑛案士喪禮但云筮者東面抽上韝兼執之并不言執筮與筮故注云韝藏筮之器也兼與筮執之鄭以士冠少牢決此當有兼字故從古文

卷十二

五

命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱注古文無兆基作期

案上文云主人皆往兆南北面則此宜有兆字鄭云基始也古文作期者經典凡稌季之稌多通作期會之期士虞禮非而小祥本當作稌古文借基此基又借期爲之或謂古文作期當屬下句期無有後艱猶言庶幾無後艱敖繼公云當從古文無兆字而基亦宜作其屬下句皆非也

筮人許諾不述命注古文述皆作術

案述正字術古文假借字

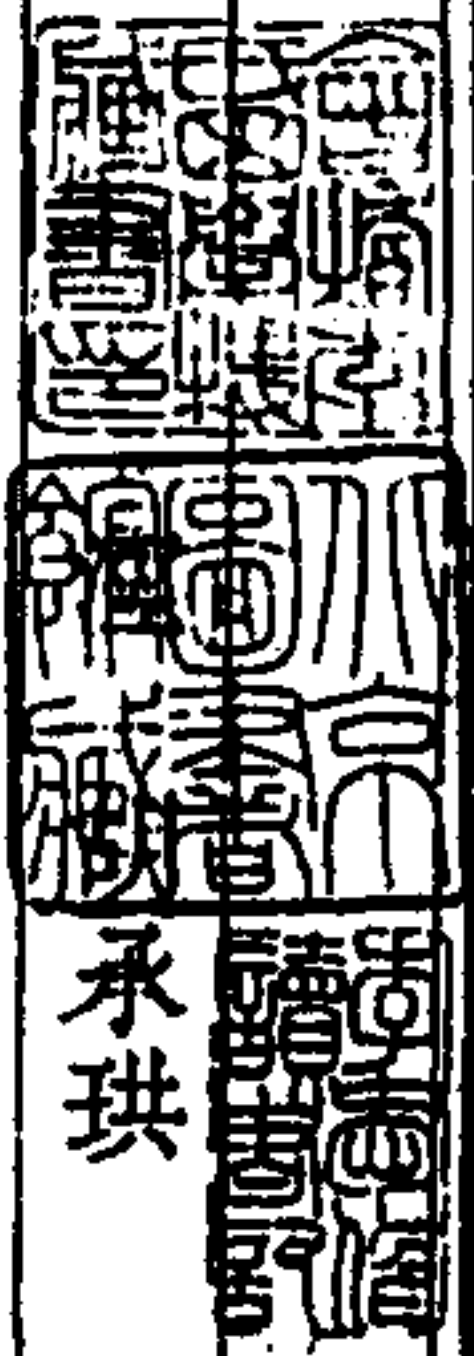
告于涖卜與主人占曰某日從注古文曰爲日案此謂占曰之曰古文作日蓋涉下某日日字而誤

卷十二

五

儀禮古今文疏義卷十三

既夕禮

設披注 今文披皆爲藩

疏云言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆爲藩惠氏棟曰十月之交云蕃維司徒古今人表蕃作皮魯國有蕃縣應邵曰蕃音皮案披从手皮聲古音皮與蕃同蕃又與藩通故今文披皆爲藩聲之誤也承珙案注云披略略通典集釋俱作絲柳棺上貫結於戴人居旁牽之備傾虧不言藩爲誤字者以披音既同藩

卽作藩字義亦可通似非今文聲誤惟周禮司士云大喪作六軍之士執披禮記檀弓云設披周也及喪大記緇披六之類字皆作披故從古文

加茵用疏布緇翦有幅注 今文翦作淺

注云茵所以藉棺者翦淺也疏云緇翦者謂染爲淺緇之色承珙案考工記鮑人云則是以博爲幘也鄭司農云幘讀爲翦謂以廣爲狹也鄭君云翦者如淺淺之淺考詩小戎傳云淺淺也是先鄭以翦爲狹後鄭以翦爲淺其意略同翦字亦作前周禮巾車前樊鵠纓注前讀爲緇翦之翦淺黑也然翦可訓淺不當卽作淺字今文

翦作淺乃以訓詁字代故鄭不從

冪用疏布注 今文冪皆作密

案冪通典作冪注及下文冪用功布亦皆作冪釋文作冪云本又作冪但禮經今文或冪或冪無作冪者惟古文多作密乃同音假借鄭所不從然則此注今文當亦古文之誤

兩杆注 今文杆爲梓

案鄭云杆盛湯漿杆說文作孟云飯器也急就篇作杆云杆杆槃案栢問盤公羊宣十二年傳古者杆不穿注云杆飲水器與鄭注合疏云杆若今馬孟舊說云杆是

卷十三

二

杆字若今食貨矣案今音作于則舊說非承珙案杆爲水器當亦可爲食器此經云兩敦兩杆槃匭禮記內則云敦牟卮匭牟卽杆禮記從今文故作牟鄭云牟讀曰整敦牟黍稷器也釋文云齊人呼土釜爲牟正義引隱義曰整土釜也今以木爲器象土釜之形蓋杆本飲食之器以其形象土釜之整故得牟名古字從于者多與無通詩斯干君子攸芋箋云芋當作幘士冠禮注云幘名出於幘無又與牟通母追廣雅作無追釋名作牟追左傳宣十五年無婁公羊作牟婁杆之爲梓古音本同鄭以杆爲正字故從古文

賓奠幣于棧左服出注今文棧作輓

臧氏琳曰周禮巾車士乘棧車不革輓而漆之考工記
輿人棧車欲弇注云爲其無革輓不堅易圯壞也左傳
成二年丑父寢於輶中注輶士車正義謂輶與棧字異
義同說文木部棧棚也竹木之車曰棧輓在車部新附
玉篇木部棧訓與說文略同車部輓載輶車輶同廣韻
棧閣也輶車名士所乘也輓輶蒼云臥車也亦兵車又
儀禮注云載輶車也案棧爲竹木之車故說文在木部
毛詩二禮皆作輓與說文同左傳亦當作輓儀禮今文
作輓蓋俗僞以棧是車名應從車遂改棧爲輓鄭康成

卷十三

三

因字本作棧故定從禮古經與說文合據儀禮注及廣
韻引輶蒼知漢魏間已別作輓爲棧矣說文以輓爲輶
文車字玉篇同
汗簡載王存又切韻亦然棧
作輓與輶文車字涉嫌非是承珙案臧說是也鄭云凡
士車制無漆飾疏云此棧車輶車即輶車四輪迫地無
漆飾故言棧也鄭云無漆飾者蓋但編木爲之漢人謂
之柴車見後漢書謝夷
吾趙壹等列傳公羊傳亡國之社掩其上而柴
其下周禮注作棧其下是柴車即棧車謂之柴者亦以
其編竹木爲之然則棧車本以棚棧得名故鄭不從今
文作輓

東方之饌四豆脾析婢醢葵菹臠醢注脾讀爲雞脾臠之

脾

注云脾析百葉也疏云周禮鄭注醢人云細切爲臠全
物若臠爲菹又經不云菹者類皆是臠則此經云脾析
者即臠也云脾讀爲雞脾臠之脾者欲見此脾雖與脾
腎之脾同正謂百葉名爲脾析故讀音從雞脾臠之脾
時俗有此語故讀從之也承珙案脾臠當作臠臠單注
本正
作說文臠牛百葉也一曰鳥臠臠从肉毘聲或作臠又
云脰鳥胃也莊子庚桑楚篇臠者之有臠臠司馬彪注
云臠牛百葉也周官醢人脾析鄭眾注云脾析牛百葉
也百葉本爲禽獸之胃二禮經文俱作脾析者古字通

卷十三

四

借容可以脾之名加於胃若鄭君既以時讀曉人自同
說文作臠以別於土藏之脾不應仍用借字至臠臠本
一字尤不應連文臠當作臠从肉此聲釋文尺之反臠
與斯斯與析聲皆相近即說文脰字脰爲鳥胃故雞與
鴝皆有之內則鴝與鹿胃注云鴝與脾臠也此脾臠亦
當作臠臠

特鮮獸注古文特爲俎

案上文云俎二以成南上不精鄭云成猶併也不精者
魚在羊東膾在豕東蓋羊與豕併魚與膾并二列各南
上是不精也不精者以其鮮獸之俎特於其北不可精

也疏云鮮獸在北北無偶故云特是特者對成言之經當作特不應作俎故鄭從今文

主人之史請讀贈執筭從柩東當前東西面注古文筭皆爲筭

案上文云書贈於方書遣於策此讀贈卽書於方者也筭所以釋數必執筭者物有多寡宜知其數也筭乃策字之別顏氏家訓云簡策字竹下施束末代棘書似把宋之末亦有竹下遂爲夾者易釋文云策本作筭古文筭爲筭者筭本籌策之物故亦可爲策鄭嫌於書遣之策故從今文

商祝執功布以御柩注今文無以

卷十三

五

案以者用也喪大記云士喪比出宮御棺用功布鄭注周禮鄉師引雜記口匠人執翺以御匱今雜記云匠人執羽葆御柩無

以此注從古文有以者亦取其文備

茵先入屬引注古文屬爲燭案屬正字燭借字上文設披屬引周禮大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引字皆作屬故鄭從今文

乃窆注今文窆爲封

周禮鄉師及窆執斧以蒞匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而塋禮記所謂封者又遂人及窆陳役司農注云窆謂下棺時遂人舉陳役也禮記謂之封

春秋謂之塋皆葬下棺也聲相似又太僕窆亦如之司農注略同又云窆讀如慶封汜祭之汜說文穴部曰窆葬下棺也引周禮及窆執斧土部曰塋喪葬下土也引春秋傳日中而塋今左傳作塋小異又曰禮謂之封周官謂之

窆段氏玉裁曰禮謂十七篇也許於十七篇從今文作封戴記亦皆作封者戴記從今文也塋窆封三字分蒸侵東三韻而一聲之轉塋朋聲窆乏聲朋俗讀如蓬窆讀方勇切故禮記以封字代窆塋字也承瑛案鄭司農讀窆如慶封汜祭之汜劉熙釋名云風汜也此今文窆爲封之證然鄭君於禮記檀弓縣棺而封又殷既封而

卷十三

六

弔又於其封也會子問遂既封而歸皆注云封當爲窆又喪大記凡封用綽去碑注云封周禮作窆蓋戴記於下棺之窆聚土之封通作封鄭君以其淆濶難明故隨文是正王制云庶人縣封葬不爲雨止不封不樹注縣封當爲縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少封謂聚土爲墳不封之不樹之又爲至卑無飾也此因記文二封字連文不別故爲詳晰言之虞注周易不封不樹云穿土稱封以封爲古窆字誤矣又案鄭於禮經既從古文作窆而於士虞禮祝迎尸一人衰經率篋哭從尸注引檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸

此封亦當爲寔鄭於檀弓不破從寔字者緣上文殷既封而弔已破爲寔故正義云從上可知士虞禮注引記文故亦不破字也

賓弔者升自西階曰如之何注今文無曰

案鄭從古文有曰者亦以其文義備

明日以其班注今文班爲胖 士虞禮記明日以其班

附注古文班或爲辨辨字姓或然今文爲胖

鄭云班次也附猶屬也祭昭穆之次而屬之今文作胖

者聲近假借周禮司士掌羣臣之版注故書版爲班鄭

司農云班書或爲版又膳人膳胖注鄭大夫云胖讀爲

卷十三

七

判杜子春讀胖爲版版既爲班胖亦可讀版故今文借

胖爲班惠氏棟曰鄭注王制云類之爲言班也班與胖字雖異而義同士虞禮注古文

班或爲辨者是古文有兩本惠氏定字曰古辨字或讀

爲班故古文班亦作辨史記五帝記辯于羣神徐廣曰

辯音班春秋傳襄二十五年云男女以班此今文也哀

元年云蔡人男女以辯此古文也說見劉光伯規過承

拱案說文班分瑞玉从玉从刀古字班與班多通說文

辨从辨聲辨从刀辨聲此即今漢書王莽傳音義引孟

康曰辨或作班故鄭以古文班爲辨者其義或然若今

文作胖於義無當鄭所不從

記士處適寢注今文處爲居

注云將有疾乃寢於適室疏云士喪篇首云士死于適

室此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在

燕寢將有疾乃寢臥于適室故變室爲寢也承拱案居

處二字其義略同然居則有常安之義處可爲暫止之

名故易繫辭曰上古穴居而野處於穴言居於野言處

微有區別此適寢本非常居以疾還處於此似作處於

義較切故鄭從古文

設牀第注古文第爲茨

說文第牀簀也古文作茨者聲近假借字詩牆有茨說

卷十三

八

文引作牆有薺書禹貢濟河濟漯漢書地理志濟皆作

沛是从沛从次从齊之字皆以聲近得通鄭以第爲正

字故從今文

楔貌如輓注今文輓作厄

案說文輓輓前也考工記作焉司農注云焉謂輓端壓

牛領者釋名作輓云輓扼也所以扼牛頸也馬曰鳥啄

下向又馬頸似鳥開口向下啄物時也詩修草金厄毛

傳云鳥啄也鳥啄即鳥啄此今文作厄與毛詩同鄭以

輓爲正字故從古文

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺注今文掘爲圻也

玉篇引埤蒼云圻坎也坑也案今文掘爲圻是圻者掘坎之名故下文甸人築圻坎注云穿坎之名一曰圻後人以穿坎爲圻而坎亦謂之圻如闕本空隙之名因而穿空亦謂之闕左傳闕地及泉國語闕爲深溝於商魯之間皆是然此云掘坎南順承上文甸人掘坎言之疏釋曰經直言甸人掘坎于階間不辨大小故記人明之是當從古文作掘坎下文甸人築圻坎猶言甸人築其所掘之坎耳

從用塊 注 古文從爲役

說文埤陶窺窗也从土役省聲今文作從者不省古文

卷十三

九

作役者假借字

凡絞紵用布倫如朝服 注 今文無紵古文倫爲輪

注云凡凡小斂大斂也倫比也疏云言凡非一之言以其唯小斂至大斂有絞大斂又有紵故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也敖氏繼公曰紵不必言凡與絞連文爾承璫案紵雖小斂所無記者欲明用布如朝服紵與絞同不應有絞無紵喪大記亦云絞紵如朝服故鄭從古文有紵字倫者正字輪

古文假借字

籒在東南順實角觶四木柶二素勺二 注 古文角觶爲角

柶

案士喪禮云東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶此記角觶古文爲角柶者蓋涉下木柶柶字而誤

主人乘惡車 注 古文惡作聖

注云雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也雜記注云喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也承璫案周禮巾車云王之喪車五乘注謂木車始遭喪所乘其下卒哭乘素車既練乘藻車大祥乘駟車禫乘漆車疏謂此喪車五乘貴賤皆同乘之又鄭於馬不齊髦下注云主人之惡車如王之木

卷十三

十

車則齊衰以下其乘素車藻車駟車漆車與疏云此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘藻車與既練同小功乘駟車與大祥同總麻乘漆車與既禫同今案鄭注此記主人乘惡車專指木車不包素車等鄭司農注周禮謂木車爲羸蘭車疏云此舉漢時有羸長蘭乘不善之車故舉以說之也蓋喪車五乘本有等差哀稍輕者以次加飾木車主人所乘尤爲無飾故曰惡車古字惡聖互借周禮則守祧黜聖之禮記廬聖室之中釋文並云聖本作惡但鄭注巾車云素車以白土聖車此古文作聖淵於素車故鄭從今文

白狗幣注 古文幣爲冪

鄭云幣覆笭也案大雅韓奕鞞鞞淺幘毛傳云幘覆式也字作幘周官巾車木車犬禡之類則作禡曲禮大夫士去國素褻作褻玉藻君羔幣虎犢之類又作幣先後鄭注並云覆笭也考禮注之覆笭卽詩傳之覆式釋名云笭橫在車前織竹作之孔笭笭也式亦在車前故覆笭亦謂之覆式是幣幘褻褻字異而音義皆同說文幘蓋幘也从巾蔑聲蓋幘猶言覆幘是凡覆物之通稱不專爲覆式毛傳以幘爲覆式者其一端耳說文又云幣褻布也段氏玉裁曰禮鄭注及公羊昭廿五年注皆以幣爲

卷十三

主

覆笭車笭多以竹故字从竹覆笭不用竹用皮古無用褻布者許以褻布釋幣幣之本義也車覆笭之字當是幘爲正字所謂蓋幘是也幣爲假借字承珙案少儀執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綬申之面拖諸幣鄭注面前也幣覆笭也良綬君綬也負之由左肩上入右腋下申之於前覆笭上也正義曰笭車前關也幣車覆關也綬申於面前而擲末於車前幣上也據此則幣爲覆笭在車前車笭亦當在車前段氏注說文以覆笭與車笭是二事車笭在車旁禦風塵者覆笭蓋乎軾上以禦旁之名名之其說非是鄭注禮經以今文幣爲正字

古文冪爲借字公羊戴記皆今文故多作幣冪乃幘字爲覆幘之通稱古文借冪爲幣猶幘爲蓋幘之通稱毛詩亦借幘爲幣耳曲禮素褻注 冪或爲冪 御以蒲敢注 古文敢作駟

惠氏棟曰漢書趙充國傳云錯上兵事云材官駟發矢道同的如淳曰駟矢也顏監曰駟矢之善者也春秋左氏傳作敢字其音同耳駟發矢以射也手工矢善故中則同的是敢與駟同也承珙案鄭云蒲敢牡蒲莖也說文敢麻蒸也麻蒸卽麻莖說文熄下云然麻蒸也管子弟子職云蒸間容蒸然者處下皆謂以麻莖取火麻莖謂

卷十三

主

之敢因而蒲莖亦謂之敢古文作駟者如廣雅稷稷謂之駟又玉篇云嚴麻莖古文作駟是也鄭以敢爲正字故從今文

犬服注 今文犬爲大

案犬爲大者今文有脫畫耳

木館注 今文館爲館

案館卽館說文館轂轂轂館館在輪中其裏以貫軸其表以淡輻輳者以金有所冒也轂孔之裏以金裏之曰鉅轂孔之表以金表之曰輅輅本從車以其用金故字或從金作耳說文舛部車軸轂鍵也金部鍵一曰輅也

車部轄一曰鍵也是轄與率同以鐵豎貫軸頭而制轂者轄本從車亦以用金故或作鑄孟子題辭五經之鑄銘祝睦碑七政鑄鑄字皆從金是也惟館與鑄截然二事館不可以爲鑄鄭注木館云取少聲車之有聲由轂與軸相切而作轂耑用木故少聲若鑄以鍵軸非聲之所出故鄭從古文館也

木鑄注古文鑄爲苞

案鑄正字苞借字釋名鑄苞也在旁苞斂其口也曲禮苞履注云苞薦也左傳申包胥鵲冠子作鵲胥皆以聲同而借

卷十三

主

馬不齊髦注今文髦爲毛

鄭云齊翦也曲禮大夫士去國乘髦馬注云髦馬不鬣落也正義云吉則翦剔馬毛爲飾凶則無飾不翦而乘之也云髦馬不鬣落也者以其稱髦馬與童子垂髦同故知不鬣落鬣承珙案毛中之長豪曰髦見爾雅釋文齊髦自是翦剔其長者故鄭從古文髦也

夷牀軼軸饌于西階東注古文軼或作拱

案說文無軼字許意蓋從古文鄭以軼從車爲正字古文拱爲假借字故從今文士喪禮升棺用軸及此篇遷于祖用軸注並云軸軼軸也

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初注序從主人以下今文無從

案上文遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從注行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此注云序從主人以下者卽如其行之序也敖氏繼公曰柩從從巾席而出也序從主人以下從柩而出也承珙案上經云行器茵苞器序從此序下亦當有從故鄭從古文薦乘車鹿淺幣于竿革鞮注古文鞮爲殺

卷十三

南

鄭云鞮鞮也承珙案鞮本當作緹或從某作緹此作鞮者蓋以革爲鞮故字从革廣雅鞮鞮鞮鞮也鞮又鞮之別體古文作殺者聲近假借字

橐車載裝笠注今文橐爲潦

注云橐猶散也散車以田以鄙之車藁笠備雨服疏云案上乘車道車皆據人之乘用爲名不取車上生稱則此散車亦據人乘爲號知散車以田以鄙之車者案司常云旂車載旌注云旂車木路也王以田以鄙謂王小田獵巡行縣鄙此散車與彼旂車同是旂散所乘故與旂車同解考工記輪人爲蓋上尊而宇卑則吐水疾而霽遠注云蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車

謂蓋車歟疏云案既夕禮云囊車載簋笠注云今文案為潦此注云禮所謂潦車者指儀禮今文而言也鄭不從今文此引之者鄭兩解故此從楚承珙案鄭注考工以蓋為雨設故引潦車取備水潦之義其注儀禮必從古文作囊注云囊猶散也者庸禮巾車凡良車散車不在等者注云作之有功有沽疏云精作為功則曰良龜作為沽則曰散說文案木枯也亦與龜散義近故鄭云囊猶散也疏因以田以鄙遂以旂散釋之非是今文作潦者義笠備雨潦特囊車之一端耳故鄭不從之

抗木刊注古文刊為竿

卷十三

三

案鄭云剝削之說文刊剝也从刀干聲廣雅剝削也刊正字竿古文假借字

弓矢之新沽功注今文沽作古

注云設之宜新沽示不用疏云沽謂龜為之段氏玉裁曰毛詩鴝羽傳云鹽不攻致也四牡傳云鹽不堅固也杜子春於鹽人讀苦為鹽謂出鹽直用不凍治然則凡鹽之粗穢者為鹽因為凡物粗穢者之名也承珙案凡物之龜惡不堅固不精緻周禮作苦儀禮作沽周禮典婦功辨其苦良鄭司農苦讀為鹽詩鴝羽正義云鹽為龜字異義同昭元年左傳云於文皿蟲為龜穀之飛

亦為龜杜預云皿器受蟲害者為龜穀久積則變為飛蟲名曰龜然則蟲害器敗物者皆謂之龜是鹽為不改牢不堅緻之意也據此以鹽為龜之借字其義近是傳二十八年左傳楚子伏已而鹽其腦注云鹽噉也疏云鹽之為噉未見正訓不知此鹽亦龜之借字也凡龜之敗物必有所蝕鹽其腦者謂猶龜之龜物也然則周禮之苦儀禮之沽蓋皆龜字之借鄭以喪服傳冠者沽功彼沽功為龜功知此亦當從古文作沽今文作古者又從沽省借耳

有秘注古文秘作柴

卷十三

三

鄭云秘弓繫弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹秘緹滕承珙案毛詩作竹閉緹滕傳云閉緹緹繩滕約也但緹本訓系傳以閉為緹似於滕約義為複考小雅角弓傳曰不善緹繫巧用則翩然而反蓋繫者藏弓定體之器繫緹同物以其能持弓謂之繫以其能縛弓謂之緹緹又名閉以竹為之故曰竹閉考工記弓人簪如終緹鄭注即以緹為弓轡角弓釋文亦云緹弓轡也緹字又作柅荀子非相接人則用柅注云柅者繫柅也正弓弩之器也後人以柅為楫者以楫輔船舷如柅輔弓弩猶柅所以輔弓弩而船舷亦謂之柅也角弓孔疏

以緹爲緹膝蓋泥於緹系之解且於毛傳以緹訓閉背矣鄭注周禮引詩作竹鞬注儀禮又引作秘皆就文易字說文秘攢也攢積竹杖鄭注考工記曰矛戟柄竹攢秘蓋凡戈矛柄皆積竹而謂之秘弓槩殆亦積竹爲之故亦得名秘毛詩作閉者閉猶攢也說文攢一曰叢木喪大記君殯攢至於上注云攢猶敢也鄭意謂與檀弓敢塗義同也左氏哀六年傳楚昭王卒于城父子間與子西子期謀潛師閉塗逆越女之子章立之而後還史記楚世家索隱曰閉塗卽攢塗也攢與攢同是閉秘皆有攢義故毛詩作閉禮經作秘其實一也古文柴當作

卷十三

七

柴說文有柴無柴集韻柴兵媚切地名此卽柴之誤字說文柴訓惡米此柴之本義又云周書有柴誓此地名皆與弓槩無涉故鄭不從古文作也

設依撻焉注今文撻爲銛

注云依纏弦也撻附側矢道也疏釋曰言依者謂以韋依纏其弦卽今時弓彊是也云撻附側矢道者所以撻矢令出承珙案撻猶達也詩載芟驛驛其達傳云達射也正義曰苗生達也則射而出故以達爲射商頌撻彼殷武釋文引韓詩云撻達也毛傳云撻疾也鄭風挑兮達兮說文又部引挑作𠂔𠂔滑也太平御覽引達作撻

此達兮當與𠂔同訓爲滑說文滑利也泰滑也此泰與達撻字聲義皆近蓋禮所謂撻卽今之箭溜以韋若骨及金玉爲之大如錢嵌入附側以別上下射時在弓之右矢之上矢由此而去故名溜溜亦滑達之意古文撻爲銛者廣雅銛利也與撻疾意近說文銛讀若校校讀若三年導服之導導與達亦一聲之轉鄭以撻義較切故從古文

卷十三

六

儀禮古今文疏義卷十四

涇 胡承珙

士虞禮

藉用葦席 注 古文藉爲席

鄭云藉猶薦也說文席藉也藉祭藉也管子山權數賦藉藏龜賦藉猶言布席故古文卽假席爲藉鄭以籍薦義近故從今文

俎入設于豆東魚亞之腊特 注 今文無之

案鄭以上文云一鉶亞之又云從獻豆兩亞之四邇亞之皆有之字故從古文

卷十四

佐食出立于戶西 注 今文無于戶西

疏釋曰佐食出者以無事不可以空立故出立于戶西不從今文無于戶西三字者若無此文不知立之所在故不從也承珙案特牲饋食禮云祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面彼出立在此啟會之後此則設俎後卽出立于戶西下乃云贊者徹鼎祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位 注 云復位出立于戶西是此佐食有兩番出立與特牲異其戶西之位則同此不言南面故下記文又明之曰佐食無事則出戶負依南面鄭以彼決此故

從古文

祝命佐食墮祭 注 今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古正

矣齊魯之間謂祭爲墮 注 記不綏祭 綏當爲墮 特

牲饋食禮祝命授祭 注 士虞禮古文曰祝命佐食墮祭

周禮曰既祭則藏其墮墮與授讀同耳今文改授皆爲

綏古文此皆爲授祭也 主人拜受角尸拜送主人退

佐食授授祭 注 妥亦當爲授今文或皆改妥作授 少

牢饋食禮上佐食以綏祭 注 綏或作授授讀爲墮古文

綏爲所 上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭

之其綏祭如主人之禮 注 綏亦當作授古文爲所 有

卷十四

司徹其綏祭 注 綏皆當作授授讀爲藏其隋之隋古文

爲換

案凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之授祭主人受尸

嘏尸酢主婦亦有授祭依字皆當作墮惠氏士奇曰說

文作墮一作墮戰國策云墮飯趙孝成王方饋不墮飯

白虎通曰坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽故尸

祭謂之墮墮者毀也飯以手謂放飯於器曰墮春秋傳

曰墮幣楚有宗祧之事將墮幣焉是也祭用幣謂奠幣

於神曰墮士虞禮曰墮祭墮之爲言下也猶放飯於器

也墮之爲言輸也猶奠幣於神也其音近綏曾子問士

虞記少牢饋食皆作綏因綏爲授因墮爲隋轉相假借失其本義當定作墮承珙案惠說是也周禮守祫作隋隋說文訓裂肉與此無涉鄭周禮注不破隋爲墮而士虞禮注引周禮曰既祭則藏其墮曾子問不綏祭注云綏周禮作墮是鄭所見周禮本作墮矣士虞禮注云下祭曰墮墮之猶言墮下也此義甚明士虞記不綏祭注云綏當爲墮則直更正其字鄭意此字本皆作墮或有作授者因墮讀近授且授與墮義亦相近說文授推也玉篇韻會引皆作授推也推亦有墮下之義故古文墮祭有作授祭者至作羞作綏則與墮義全然不合矣古

卷十四

三

文墮有爲所者亦以聲近而誤古文又有作授者此又因授字形近而誤授祭與授醢本屬兩事吳氏廷華以授祭爲卽擣祭誤矣又特牲禮佐食授授祭注云安亦當爲授今文或改安作授士虞疏所舉經中五字不同墮授蓋綏授獨不及安疑此經文本亦作佐食授授祭鄭云綏亦當爲授今文或皆改授作綏耳作安者又後人以綏字而誤章氏平曰此是今文作安若作授則因者亦上經祝命授祭也下云今文或并有傳寫以授爲皆改墮作安皆者皆上經與此經也授者敖繼公遂以授祭爲授祭先誤之誤者矣尸飯播餘于篚注古文播爲半

案播與半一聲之轉播布也散也此言尸飯放其餘於篚播義爲近故從今文

主人洗廢爵酌酒酌尸注古文酌作酌 特牲饋食禮酌

酌尸注今文酌皆爲酌 少牢饋食禮乃酌尸注古文

酌作酌

說文酌少少飲也段氏玉裁曰士昏禮注酌漱也酌之言演也安也漱所以潔口且演安其所食特牲少牢注意略同曲禮注以酒曰酌案儀禮禮記皆作酌許書作酌玉篇云酌酌同字是也士虞特牲少牢三酌字必皆酌之字誤特牲云今文者則古文之誤許於此字用古

卷十四

四

文禮記多用今文禮故記作酌承珙案段說是也漢書賈山傳執爵而酌後漢明帝詔執爵而酌皆從禮記作酌是今文酌字學者相承通用故鄭從今文

祝取肝擣鹽振祭齊之注今文無擣鹽

案士虞特牲尸入九飯佐食舉肺脊舉幹舉骼舉肩皆振祭齊之少牢尸入十一飯上佐食舉半幹魚腊肩半骼牢肩尸亦振祭齊之此皆祭組不擣而卽振者也士虞特牲少牢有司徹凡以肝燔從者皆擣于俎鹽振祭齊之此則擣而後振者也又特牲主人獻祝以肝從祝左執角右取肝擣于鹽振祭齊之少牢主人獻祝肝牢

從祝取肝揆于鹽振祭嘽之此主人獻祝肝從祝振祭亦當有搗鹽鄭以彼決此故從古文

祝入尸謏注古文謏或爲休注記尸謏注古文謏作休本

記注休作沐謏今從十行本正少牢饋食禮祝入尸謏注謏或作休

案說文無謏字惟晉書音義引字林云謏所六反謏之爲休猶蹙之爲愀縮之爲曾聲本同部祭統尸謏君與卿四人餽君起大夫六人餽謏與起同義故鄭於此訓謏爲起若休訓息止與起義別然禮成則起而止息其所義亦相因許從禮經古文故不收謏字鄭從今文故詩楚茨箋及禮記會子問注皆用之

卷十四

五

記虞沐浴不櫛注今文曰沐浴

敖氏繼公曰鄭從古文元無沐今本記與注首皆云沐浴蓋傳寫者誤衍之盧氏文弼曰沐浴當倒爲浴沐疏云期以下虞而浴沐櫛可證蓋浴而沐沐而櫛櫛而擗翦其次第如是後人見經書多言沐浴遂誤易之耳許氏宗彥曰今文曰沐浴蓋無不櫛二字異于古文耳觀後經文沐浴櫛蚤擗注曰今文曰沐浴蚤擗對勘自明矣蓋後注言今文無櫛字此注言今文無不櫛二字以後證前豪無可疑諸校者皆誤承珙案許說是也惟後記注亦係今文曰沐浴爲句蚤翦屬下文或爲蚤擗六

字爲句許以今文曰沐浴蚤翦連句微誤鄭此注云不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也後注云彌自飾也是則虞時少飾故沐浴而不櫛耐時彌飾故沐浴而櫛其別在是今文無之於義未備故鄭從古文

殺于廟門西注今文無廟

案上文云陳牲于廟門外今文於此省廟字不言可知鄭以無廟嫌於別門故從古文

膚祭三取諸左臚上注臚胛肉也古文曰左股上此字從肉爻爻予之爻聲

卷十四

六

疏云鄭疊古文從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以爻與股不是形聲之類其理未審段氏玉裁曰鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也尋古文用字之例假股爲臚正與假髀爲髀假肱爲肱假胛爲胛皆以異物同音相假借股與臚當是同音蓋從肉役省聲如投疫殺皆從役省聲之比役與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從役省聲非從爻予之爻聲今本脫誤不完據賈疏云鄭以爻與股不是形聲之類其理未審賈實錯解而可證有非字今本又奪非字則更不

可通矣承珙案段說是也

鋤芼用苦若薇注古文苦爲枯今文或作芼

案苦枯同聲假借莊子人間世此以其能苦其生者也

釋文崔本作枯是也今文作芼非是說已見公食大夫

禮

嘉薦普淖明齊淲酒注明齊新水也言以新水淲釀此酒

也郊特牲曰明水淲齊貴新也或曰當爲明視謂免腊

也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文淲爲醲 普薦

淲酒注今文淲爲醲

疏云士祭有免腊是故或有人作如此說若以明齊當

卷十四

七

爲明視作免腊解者應在上與牲爲次何因退在下今

文又爲稷解者上已云普淖兼黍稷何用又見稷也故

知二者皆非其次也臧氏琳曰鄭以普淖爲黍稷故從

禮經古文以明齊爲新水作明粢者乃聲近之誤鄭所

不從鄭司農注大祝蠶號引士虞禮剛鬣香合而不引

明齊淲酒是先鄭亦不以明齊爲明粢承珙案臧說是

也周禮小宗伯辨六齋之名物注曰齋讀爲粢說文齋

黍稷器所以祀者从皿齊聲齋又省作齊司尊彝鬱齊

獻酌鄭君云故書齊爲齋鄭司農云齋讀皆爲齊和之

齊杜子春云齊讀皆爲粢故今文以明齊爲明粢曲禮

孔疏據此以爲當有稷曰明粢句駁王劭之非臧氏申

王駁孔其說甚辨是曲禮本無稷曰明粢足見今文以

明齊爲明粢之誤矣今文淲爲醲者疏云鄭以淲水邊

爲之與縮字義異謂以新水漬麴乃淲釀此酒承珙案

說文淲淲漢也从水變聲鄭此注引郊特牲明水淲齊

疏引彼注云淲猶清也五齊濁沛之使清謂之淲齊此

與說文淲漢義合說文酉部無醲字聘禮醲黍清皆兩

壺注云醲白酒也與此淲酒爲淲釀無涉故今文作醲

亦鄭所不從也

哀薦禘事注今文曰古事

卷十四

八

注云始虞謂之禘事者主欲其合先祖也以與先祖合

爲安疏云三虞卒哭後乃有祔祭始合先祖始虞而已

云祔者鄭云以與先祖合爲安故下文云適爾皇祖某

甫是始虞預言祔之意也承珙案今文曰古事古集釋

作合爲是

他用剛日注今文他爲它

說文它虫也从虫而長象冤曲𧈧尾形上古草居患它

故相問無它乎引申之爲無它故之義經典又相承假

黃何之它爲之俗又作他此經古文當本作佗今文作

它鄭以經典通用從古文作佗故注檀弓引儀禮此文

亦作佗也

獻畢未徹乃餞注古文餞爲踐

案司尊彝朝踐注云故書踐作餞是古餞踐二字互相

假借鄭以此爲尸且將始耐于皇祖是以餞送之故不

從古文作踐

饌籩豆脯四脰注古文脰爲挺

注爲挺當作爲挺說見鄉射記毛本挺作挺不誤

齊耐爾于爾皇祖某甫尙饗注今文齊爲齊

鄭云齊升也承珙案詩朝齊于西傳云齊升周禮祫祫

九曰齊司農注云齊者升氣也說文作躋廣韻齊與躋

卷十四 九

同今文躋爲齊者禮記樂記地氣上齊注齊讀爲躋釋

讀爲躋又作躋躋升也孔子閒居至于湯齊注讀湯齊爲湯躋

躋升也鄭於此二齊字訓升也皆讀爲躋此躋耐亦升

義故不從今文作齊也

婦曰孫婦于皇祖姑某氏注今文無某氏此注毛本脫

上文女子曰皇祖妣某氏婦人配氏此皇祖姑亦當稱

某氏故鄭從古文

沐浴擗搔翦注搔當爲爪今文曰沐浴搔翦或爲蚤擗擗

或爲翦

鄭於士喪禮蚤擗如他日注云蚤讀爲爪古人多以覆

手之爪爲又甲之又說已見前蓋手足甲謂之爪斷手

足甲亦謂之爪喪大記小臣爪足注云爪足爪也搔者

說文云刮各本作搔也內則疾痛苛養敬抑搔之與斷

手足甲義無涉故鄭正其字曰搔當爲爪今文曰沐浴

無擗鄭所不從說已見前云搔翦或爲蚤擗擗或爲翦

此皆據別本搔蚤皆假借字擗者說文云擗擗也段氏

玉裁云急就篇沐浴擗擗寔合同莊子皆殽可以休老

本亦作擗擗擗者道家脩養之法手部擗下云一曰

擗擗頰旁也擗擗卽莊子之皆殽謂摩其頰旁養生家

之一法也若士喪禮士虞禮之蚤擗蚤讀爲爪謂斷爪

卷十四 十

擗讀爲翦許作剃須也承珙案此字本當作剃說文剃

齊斷也經典多借翦字爲之說文翦羽生也謂羽初生

如剃齊其義相因故爾雅釋言及魯頌毛傳皆云翦齊

召南傳云翦去此經翦或爲擗者與士喪禮同鄭於彼

注不云擗當爲翦故於此或作亦復存之張氏識誤謂

經當作搔擗注當云搔擗或爲蚤擗非是擗或爲翦者

曲禮亦作蚤翦翦亦翦之假借字喪大記云爪手翦須

鄭意蓋以爪與翦爲正字蚤搔擗翦皆所不從也

用專尙爲折俎取諸脰臚注古文脰臚爲頭噬也

臧氏琳曰說文無臚字口部噬咽也茲籀文上象口下

象頭脈理也則噬字當從古文今亦從今文小誤承珙案說文𩚑項也項頭後也古文以頭爲𩚑同音假借噬爲正字玉篇引埤蒼云𩚑豕伏槽與噬異義禮經假𩚑爲噬鄭注取諸左𩚑上云𩚑𩚑肉也此注於𩚑不從古文假頭而於噬又從今文假𩚑者殆當時頭𩚑殊別噬𩚑通借學者所易曉與

𦵏而小𦵏注古文𦵏皆作𦵏

周禮質人邦國基釋文云本或作𦵏此是周禮古文故借𦵏爲𦵏後漢書郎顗傳於詩三基注云基當作𦵏漢靈臺碑基年鮑魚復生楊著碑未基有成劉曜碑基月

卷十四

七

嚴舉碑示萬基此皆假𦵏爲𦵏士喪禮兆基之基古文又作期蓋古文二字互借鄭各取本義故皆從今文

薦此常事注古文常爲𦵏

鄭云言常者𦵏而祭禮也疏云虞祔之祭非常一期天氣變易孝子思之而祭是其常事承珙案言常事者此爲小𦵏當與大𦵏辭別大𦵏凶事盡除故曰祥事小𦵏則祇取天道之常言之故鄭不從古文

中月而禫注古文禫或爲導

惠氏棟曰說文面古文面讀若三年導服之導又木部𣎵字下所讀同導服卽禫服從古文故曰導喪大記云禫而內無

哭者注云禫或皆作道承珙案說文三言導服穴部突字下云突深也一曰竈突从穴火求省讀若禮三年導服之導段氏玉裁曰導服者導凶之吉也許从古文不錄今文禫字示部有禫字疑是後人增益今案經典皆相承作禫無作導者故鄭從今文此注云古文禫或爲導是古文本亦有作禫者也

卷十四

七

儀禮古今文疏義卷十五

涇 胡承珙

特性饋食禮

特性饋食之禮不誼日注今文誼皆爲誼

鄭云誼謀也承珙案說文誼聚謀也誼訓也訓誼也訓

卽今之呪字誼訓互訓與誼義別禮經不誼日誼正字

誼假借字

乃宿尸

注

宿讀爲肅古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅

周禮亦作宿

少牢乃宿尸

注

宿讀爲肅古文宿皆作

羞

卷十五

一

疏云古文宿皆作羞羞之不從云凡宿或作速謂一部

之內或作速者若公食大夫速賓之類是也云記作肅

者曲禮云主人肅客而入是也又云周禮亦作宿者大

宗伯文宿眡滌濯是也是以鄭汎云或也承珙案鄭云

肅進也進之者使知祭日當來古文宿作羞者爾雅羞

進也漢書百官公卿表上林苑有御羞如淳曰御羞地

名也在藍田其土肥沃多出御物可進者顏師古曰今

長安城南御宿川也不在藍田義宿聲相近云記作肅

者謂禮記案記亦或作宿祭統官宰宿夫人鄭注亦云

宿讀爲肅與此讀同云周禮亦作宿者疏引大宗伯宿

眡滌濯案彼注云宿申戒也但此宿眡似與肅進義別
惟大史云戒及宿之日注雖不言詳鄭意亦當讀爲肅
也

筮子爲某尸占曰吉敢宿

注

今文無敢

案下文宿賓辭曰某薦歲事吾子將涖之敢宿有敢字

少牢饋食禮宿尸辭亦曰敢宿則此有敢爲是故鄭從

古文

賓出主人出皆復外位

注

今文復爲反

案下文卒載加七于鼎主人升入復位又主人左執角

再拜稽首受復位又主人答拜受角降反于簠升入復

卷十五

二

位又主人更爵酌醋卒爵降實爵于簠入復位惟記云

賓從尸俎出廟門乃反位其餘通篇皆言復位不言反

位故鄭從古文

主婦視饔饘于西堂下

注

古文饔作糒周禮作饔

案說文饔酒食也从食喜聲詩曰可以饔饔饔或从

配糒饔或从米今毛詩天保洞酌皆作饔傳皆曰饔酒

食也與爾雅釋訓同惟商頌烈祖作饔箋云糒黍稷也

此特性注云炊黍稷曰饔雖依文生訓其義相因黍稷

所以爲酒食者酒食曰饔因而黍稷曰饔炊黍稷亦曰

饔周禮地官饔人注云故書饔作饔說文以饔糒皆爲

或作鄭注禮經從今文作饌以糴爲古文其箋詩七月大田等又云喜讀爲饌此又古文假喜爲饌也

盛兩敦陳于西堂藉用萑注 古文用爲于

案士虞禮饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席有司徹右几屏用席皆作用不作于故鄭從今文

尸祭酒啐酒賓長以肝從注 今文曰啐之古文無長

案少牢饋食禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎鄭以彼決此故於啐酒從古文於賓長從今文也

祝酌授尸尸以醋主人注 古文醋作酢 有司徹尸以醋

主婦注 今文醋曰酢 各本俱作曰酌惟毛本作曰酢今從之

卷十五

主

案說文醋客酌主人也从酉昔聲酢醖也从酉乍聲經典每多以酢爲醋惟禮經間有醋字鄭於此必作醋不作酢從其正字也其有古今文皆作酢者則姑存之不復改耳

贊于左袂挂于季指注 古文挂作卦 少牢饋食禮挂于

季指注 全

段氏玉裁曰說文挂畫也畫葉本作宜李文仲字鑑亦作宜六書故云唐本作縣玉篇亦作懸然古本多作畫者挂有分別畫出之意陸德明云挂別也後人乃云懸掛俗製掛字耳易繫辭傳再扞而後掛釋文云京作卦

說文扞下引易再扞而後卦與京同承珙案禮經挂于季指挂正字古文作卦者借字說文卦筮也廣雅卦挂也音義並通鄭用其正字故從今文

主婦洗爵酌致爵于主人注 今文曰主婦洗酌爵

案有司徹云主婦答拜受爵酌以致于主人鄭蓋約彼文知今文爵酌二字誤到故從古文

酌獻祝及佐食洗爵酌致于主人注 今文曰洗致

案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致爵于主人彼既有爵字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致并無爵字文不備故鄭從古文

卷十五

四

主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗注 今文無洗校勘記云

今文四字毛本脫徐本集釋俱有

案鄭從古文有洗者亦以其文備

尸備答拜焉注 古文備爲復

說文葡具也備慎也从人葡聲經典通用備爲葡萄與備聲同備又與服通用繫辭服牛乘馬說文引服作備服與復亦通喪大記君弔則復殯服注云復或爲服承珙案鄭云備猶盡也每拜答之以尊者與卑者爲禮略其文耳上文云眾賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辨主人備答拜焉彼注云備盡盡人之答拜彼對眾

賓言故備爲每人答拜之此惟嗣舉奠者一人故備爲每拜答之鄭以彼決此故從今文

舉解者皆奠解于薦右注今文曰奠于薦右

案鄭從古文有解者亦以其文備

祝命當食養者舉奠許諾注古文養皆作餽 有司徹乃

養如饋注古文養作餽

說文養今作養禮經各本字皆作養九誤具食也从食算聲饗養或从

巽段氏玉裁曰論語先生饗馬云飲食也鄭作餽食餘

曰餽按馬注者古論鄭注者按周之本以齊古讀正凡

五十事其讀正者皆云魯讀爲某今從古此不云今從

卷十五

五

古則是從魯論作餽何晏作饗者從孔安國馬融之古論也據禮經特牲少牢皆云古文養作餽許書則無餽有饗饗字是則許於禮經從今文不從古文也但禮經之饗訓食餘而許饗饗同字訓爲具食則食餘之義無著且禮經言饗者多矣注皆訓陳不言古文作餽食餘之字皆作餽未有作饗者然則許饗饗當是各字饗當獨出訓具食也饗餽當同出訓食餘也乃與禮經合若論語魯餽古饗此則古文假饗爲餽此謂養親必有酒肉既食恒餽而未有原常情以是爲孝也又云禮記之字於禮經皆從今文而作餽疑儀禮注當云今文養作

餽承珙案段說是也

主人西面再拜祝曰養有以也注以讀如何其久也必有以也之以

注云祝告養辭釋以戒之言女養于此當有所以也以先祖有德而享于此祭其坐養其餘亦當以之也疏云亦謂亦似其先祖已上皆爲以爲似者誤也盧氏文弼曰字作以其義爲似陸於經文云依注音似疏釋此句云謂亦似其先祖下注似先祖之德皆作似字乃復云似誤殊所不解校勘記云按必有以也毛詩作以不作似鄭注禮時未見毛詩此注引詩必作似後人妄据毛

卷十五

六

詩改之陸釋經有以云以依注音似或如字固已爲騎牆之解矣至賈疏當云已上皆爲似爲以者誤也今本互易二字遂不可通然疏引詩箋爲解亦不合蓋不知鄭氏注禮與箋詩不同而欲強同之轉覺牽混承珙案校勘說是也鄭此注所据蓋三家詩然必詩作以而三家讀爲似故鄭以禮經字作以而義當爲似遂讀從之耳

主人拜祝曰醕有與也注與讀如諸侯以禮相與之與注云言女醕此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之承珙案禮運諸侯以

禮相與當爲親與之義管子形勢篇見與之交幾於不親荀子王霸篇不欺其與此皆親與之義蓋鄭時讀親與之與必有與他與字音不同者然不可考矣

記沃尸盥者一人奉槃者東面執匱者西面淳沃執巾者在匱北注今文淳作激

釋文激一本作浮劉本作微王氏引之曰激與淳聲不相近激當爲敦蓋因淳字而誤加水旁形與激近故譌爲激又譌爲微也敦淳聲相近故今文淳作敦周官內宰出其度量淳制故書淳爲敦是其證矣承珙案王說是也

卷十五

七

刊肺三注今文刊爲切 少牢饋食禮心皆安下切上注今文切皆爲刊

案禮經舉肺謂之離肺士冠禮離肺注云離割也蓋離者午割之離而不殊留中央少許相連祭時以右手絕而祭之其餘在左手者則齊之也故亦謂之齊肺祭肺謂之刊肺公食大夫禮三牲之肺不離注不離者刊之也不言刊刊則祭肺也故此刊肺三注云爲尸主人主婦祭說文刊切也切刊也二字雙聲同義故今文於刊肺之刊作切於安下切上之切又作刊鄭意蓋以專指牲體之名則作刊兼言剝割之事則作切故於二處皆

從古文然散文亦多通者有司徹侑俎有切肺一注云切肺亦祭肺互言之爾少牢祭肺三皆切士虞禮注引作祭肺三皆刊是也

主婦俎殷折注古文殷皆作殷

注云殷後足疏云既夕記明衣裳及殷鄭注云殷足跗也承珙案說文聲盛釁卮也一曰觥具从角故聲讀若斛考工記豆實三而成殷鄭注斗二升曰殷爾雅殷盡也經典借爲足跗之名蓋亦取盡義管子地員篇剛而不殷注云殷薄荀子富國篇若是則瘠注云殷義與瘠同足跗亦瘠薄之處也禮經古文殷作殷又以聲同而

卷十五

八

借故鄭從今文

儀禮古今文疏義卷十六

涇 胡承珙

少牢饋食禮

廩人概飯覯匕與敦于廩爨注古文覯爲烝

案覯正字烝古文假借字

司馬升羊右肸注古文肸皆作辨

案既夕明日以其班祔今文班爲肸士虞禮明日以其班祔古文班或爲辨今文亦爲肸蓋今文借肸爲班爲辨此則古文又借辨爲肸皆以聲近互借故也

皆有冪注今文冪作冪

卷十六

張氏識誤云經曰同楸皆有冪注云今文冪作冪冪指經也經字必冪後乃啓二尊之蓋冪同從注校勘記云十行疏本標目云房戶至作冪徐本張氏與標目合毛本通解集釋冪冪二字俱倒案冪冪尊冪在今文則皆作冪在古文則皆作密後人妄爲分別而刊本又復淆譌不可致詰此注當有誤字張氏據注以改經固非李黃據經以改注亦未爲得蓋以冪爲古冪爲今儀禮中無此例承珙案此說非是冪冪尊冪自是兩字今文固無作密者然未嘗不作冪十七篇中所云古文作密者在古文則多作冪者也至古文雖少作冪之字然如既

夕記之臂古文卽借冪爲之則此古文或本作冪今文

則又作冪注當云今文冪作冪鄭因下文啟二尊之蓋

冪作冪不作冪故於此從古文經字作冪蓋今文不用

耳李黃所改未必非也

腸三胃三長皆及俎拒注拒讀爲介距之距

案疏引左傳季氏介其雞郈氏爲之金距爲證拒說文作距云止也从止巨聲一曰捨也一曰超距距說文云雞足也从足巨聲漢人於捨距之距與雞距之距兩讀不同故淮南原道訓雖有鉤箴芒距高注云距爪也讀距守之距也又本經訓戴角出距之獸注云距讀爲拒

卷十六

二

守之拒與此注讀拒爲距正同然其音讀之殊不可考矣

主婦被錫注被錫讀爲髮髻今文錫爲緡

說文髻髮也髻或作髻髮髻也段氏玉裁曰庸風正義引說文云髮益髮也言人髮少聚他人髮益之此言人下十字必古注語髮經傳假被字爲之召南箋云禮主婦髮髻少牢饋食禮主婦被錫注曰被錫讀爲髮髻古者或髻賤者刑者之髮以髮婦人之髻爲飾因名髮髻焉周禮所謂次也按如鄭注則詩禮之被皆卽髮也以髻爲髮卽是以髻爲髮然髻與髻義別說文髻髻髮也

音亦有異鬻字經典不見而五經文字曰鬻聽亦反見詩風注所云詩風注謂采繁箋也今箋云禮記主婦髮鬻釋文作鬻張參所見作鬻爲是蓋鄭既注禮乃箋詩禮注謂鬻人髮以髮婦鬻因名髮鬻追師注亦引少牢主婦髮鬻此皆自用其改易之字而俗人多識鬻少識鬻且誤認爲一字於是二禮及詩注皆改鬻爲鬻爲鬻夫鬻鬻同訓髮髮者益髮也倘經云髮鬻直重字而已於義安乎承拱案段說甚晰然髮鬻雖同一物古文自有累言之者單言之曰髮累言之亦可曰髮鬻况鬻義本因鬻髮其曰髮鬻即如云髮鬻也似不必改鬻爲

卷十六

三

鬻古文被錫二字皆假借今文之錫又因錫而假借耳

主婦興入于房注今文曰主婦入于房

案上文贊者執葵菹醢醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房此云婦贊者執敦稷以授主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房蓋有坐則必有興文義乃備故鄭從古文

上佐食舉尸半幹注古文幹爲肝

案幹正字肝古文假借字

以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之注來讀曰釐古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲快快或爲載載替聲相近

鄭云來讀曰釐釐賜也案來無賜訓故必轉讀爲釐釐之訓賜毛詩江漢傳馬注書序皆同古文嘏爲格說已見前祿爲福者爾雅釋詁祿福也本愚韻爲訓詩既醉天被爾祿傳亦云祿福也鄭箋始以福爲五福祿爲祿位分別言之此云受祿于天宜稼于田蓋因有田祿以共祭祀故鄭從今文眉爲微者古文借字猶士冠禮之

卷十六

四

借麋爲眉也段氏玉裁曰釋文快音決今本乃作袂音決袂不當有決音明嘉靖本鍾人傑本皆作袂錢氏大昕曰袂當爲秩字形相涉而譌也說文載爲載詩秩秩大猷說文引作載載大猷是秩與載通承拱案錢說是也說文禿部又云禿禿也从禿載聲讀若詩威儀秩秩主婦洗酌獻祝拜坐受爵注今文曰祝拜受

案下文云卒爵不興則此當有坐字又上文主人酌獻上佐食上佐食亦拜坐受爵下文主婦獻上佐食亦拜坐受爵鄭以彼決此故從古文

資黍于羊俎兩端注今文資作齎

鄭云資猶減也減置於羊俎兩端案此字本當作齊詩
楚茨既齊既稷箋云齊減取也蓋齊者謂有分限周禮
亨人以給水火之齊注云齊多少之量又酒正辨五齊
之名注云齊者每有祭祀以度量節作之此減黍者亦
是分限之義古文作資者同音假借今文作齊者詩甫
田以我齊明釋文云齊本作齊

卷十七

五

儀禮古今文疏義卷十七

涇 胡承珙

有司徹

乃燂尸俎

注 古文燂皆作尋記或作尋 注疏本皆云記或作燂尋不當有火

旁今更正

段氏玉裁曰說文尋釋理也謂紬繹而理之引伸之義
爲長方言曰尋長也古文禮假尋爲燂左傳服注尋之
言重也溫也論語何注溫尋也互相發明案儀禮疏云
古文燂皆作尋者論語及左傳與此古文皆作尋論語
不破至此疊古文不從彼不破者或古文通用至此見

卷十七

有人作燂有火義故從今文也云記或作燂者案郊特
牲云有虞氏之祭也尙用氣血腥爛祭用氣也注云爛
或爲燂今此義指彼記或讀之故云記或作燂也承珙
案說文燂於湯中燂肉也是燂爲正字記或作尋者禮
記郊特牲爛祭或有作尋祭者今本禮記注爛或爲脂
誤也此注云記或作燂加火旁亦傳寫之誤
侑主人皆一魚亦橫載之皆加膾祭于其上 注 膾讀如殷
俎之俎

疏云膾讀如殷俎之俎者讀從士冠禮郊特牲周弁殷
俎俎覆也可以覆首此亦取魚腹反覆於上以擬祭承

珙案士冠禮注云哱名出於懽懽覆也爾雅懽大也哱
本兼大覆二義此注云懽讀如殷哱之哱剝魚時剝其
腹以爲大懽也周禮腊人注云元謂公食大夫禮曰庶
羞皆有大有司曰主人亦一魚加懽祭于其上大者載
之大懽懽者魚之反覆懽又詁曰大二者同矣是鄭云
懽讀如哱者蓋兼取大覆二意少儀注亦曰懽讀如哱
二手執桃匕枋以挹酒注桃謂之歆讀如或春或抗之抗
字或作挑注疏本此字仍作挑非是者秦人語也今文桃作抗挹皆
爲扱

爾雅胙謂之醢郭注云皆古鉞錡字胙亦作鈹周頌序

乃錢鋪傳云錢鈹也鈹卽胙字醢亦作雷方言燕之東
北朝鮮冽水之間謂之胙字又作敵廣雅敵與臬並訓
雷鄭此注云桃謂之歆猶胙謂之醢矣鄭又云此二匕
者皆有淺斗狀如飯糲猶方言云雷趙魏之間謂之臬
也又云字或作挑秦人語也者此如今人猶有名小勺
爲挑者作土貂反音是也云讀如或春或抗之抗者疏
云讀從詩或春或抗彼注抗扞曰也惠氏棟曰今毛詩
生民或春或揄傳云揄扞曰也不作抗者周禮地官女
春抗二人注云女奴能春與抗者抗扞曰也詩云或春
或抗董氏引韓詩揄作抗鄭先通韓詩故讀從之承珙

案說文胙下引詩或餼或胙餼係春字之誤毛詩或揄
許所據作胙許又云胙或从手尤此則又據韓詩禮經
今文桃作抗者猶揄胙之作抗其訓扞則一也鄭但讀
從其音其字則仍從古文作桃耳今文挹爲扱者說文
挹扞也扱收也鄭云桃長枋可以扞物於器中者則作
挹於義更切故定從古文

主人北面于東楹東答拜注古文曰東楹之東

案下文云尸降筵北面于西楹西坐卒爵以興坐奠爵
拜執爵以興主人北面于東楹東答拜鄭以彼決此故
從今文

主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二遵

黃注今文無二遵

案上文云主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊
者執二遵遵黃以授主婦鄭以彼決此故從古文

取糗與股脩注今文股爲斷

案公羊莊廿有四年傳斷脩云乎此據釋文出斷脩二

又作股脩石經諸本則皆作字云丁亂反注同本

股脩當以釋文所據爲古何注云取其斷斷自脩正
公羊亦今文故以斷爲股鄭以股正字斷借字故從古
文

佾拜受爵主婦主人之北西面答拜注今文無西面

案室中之拜以西面爲敬男子婦人皆同少牢饋食禮
主婦獻尸入戶西面拜又主婦主人之北西面拜送爵
又主婦受尸酢及獻佐食皆西面答拜此篇上文主婦
洗于房中出賓爵尊南西面拜獻注云尊南西面拜由
僂也疏云此決下文西面于主人之北拜送爵今酌爵
因在尊南拜獻尸者便也言便者便其西面授尸故不
退主人之北是主婦或在尊南或在主人之北雖進退
不同其爲西面拜則同鄭以彼決此故從古文
主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西注今
文曰南面立于席西

案今文但云南面立于席西無主婦則文義不明故鄭
從古文

宰夫贊主人酌若是以辯注今文若爲如

案下文主人獻兄弟于阼階上坐祭立飲不拜既爵皆
若是以辯又主人獻內賓于房中坐祭立飲不拜既爵
若是以辯又主人獻私人于阼階上坐祭立飲不拜既
爵若是以辯凡此皆作若不作如鄭以彼決此故從古
文

其胥體儀也注今文儀皆作臚或爲議

鄭云儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體

卑者用卑體而已王氏念孫曰疏謂度尊卑之儀而用
之非也儀亦度也言尊體既盡就餘骨之中儀度其可
用者而用之也說文儀度也周語儀之于民而度之于
羣生繫辭傳擬之而後言議之而後動陸績姚信本議
並作儀儀之亦謂度之也儀與議古字通故今文儀或
爲議承珙案注又云今文儀皆作臚考玉篇廣韻五經
文字九經字樣皆無臚字故毛本臚爲臚然葉鈔釋文
作臚云劉音義是陸所見本實有此臚字但鄭不從耳
宰夫洗解以升主人受酌降酬長賓于西階南注古文酌
爲爵

案宰夫洗解升授若不見酌文則似主人以虛爵降矣
又下文云主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌
降復位皆酬長賓于堂下之事必酌而後降故鄭從今
文

主人就筵注古文曰升就筵

案上文主人升筵自北方對下主人降筵自北方故常
言升其下或云主人及尸皆升就筵或云尸主人及
侑皆就筵或云尸侑主人皆升筵蓋單言升或單言就
或升就連言之文無一定義於可通但既云就則升字
可省故鄭從今文

兄弟之後生者舉解于其長注 古文解皆爲爵延熹中詔

校書定作解

校勘記云解張氏從古文作爵按注既云古文解爲爵則鄭本自從今文作解張氏識誤務存鄭舊而此條顯與鄭背殊不可解承璚案特性云兄弟之後生舉解于其長爲旅酬又兄弟第子舉解于其長爲無算爵皆作解不作爵蓋酬之禮皆用解也鄭以彼決此亦當定從今文

乃據于魚腊俎俎釋三个注 古文據爲搯毛本古文作今文搯作據今依

宋十行本訂正

卷十七

六

案說文拓拾也拓或作據搯撮取也撮取者謂少取之據與搯本非一字因雙聲而借鄭云个猶枚也魚據四枚腊據五枚疏云以魚盛半其俎猶有七个在故據去四枚釋三个腊盛半而俎猶有八體在據去五枚釋三个案七去其四八去其五於搯爲撮取之意不合故鄭從今文作據蓋但言拾取也

婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不與受注 今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者不與受

案上文皆云婦贊者此特言婦人贊者鄭云婦人贊者宗婦之弟婦也今文云婦也贊者禮經無此文例鄭所

不從下云授婦贊者婦贊者不與受文義必疊乃明故鄭皆從古文

設右几屏用席注 古文右作侑屏作莩

案周禮大祝辨九擗以享右祭祀鄭注謂右爲侑引特牲祝侑主人拜易天命不祐馬注作右繫辭可與祐神荀本作侑是右佑祐皆與侑通屏作莩者如說文篋車筭也毛詩亦假借作莩鄭注禮經用其正字故皆從今文

卷十七

漱芳齋湯長翰

儀禮正義

木犀香館
家刻藏板

儀禮正義序

績溪戶部胡先生夙承家學邃精三禮以儀禮經爲周公作有殘闕而無僞託鄭注而後惟唐賈氏公彥疏盛行而賈疏或解經而違經旨或申注而失注意因參稽眾說覃精研思積四十餘年成正義若干卷先生自述其例有四曰補注補鄭君注所未備也曰申注申鄭君注義也曰附注近儒所說雖異鄭悖義可芻通附而存之廣異聞佞專己也曰訂注鄭君注義偶有違失詳爲辨正別是非明折衷也夫禮者履也禮者體也使人約其心於登降揖讓進退酬酢之間目以處義足以步目考中度衷昭明物則以儀禮正義

是觀其容而知其心卽其敬惰以考其吉凶之故春秋所記其應如響故先王所以教君子所以履莫不於是盡心焉顧廡秦滅學而後高堂生傳禮十七篇五傳而有大小戴慶氏三家之學其時雖並置博士而范史所紀至儒林未有顯者賴康成鄭君本小戴之學又校以古經爲鄭氏學而是經以明宏其爲百代師表也然自是鄭注孤行雖有荀崧宏置博士之請而爲其學者絕少自王肅沈重黃慶李孟哲而外如袁準孔倫十數家大都專解褻服而已故賈氏竝疏二禮而儀禮不逮周禮之該洽卽儀禮一經而眾篇亦不逮褻服之該洽觀其自序稱褻服南北章疏

甚多其解全經惟取裁黃李二家則其詳略之殊致亦以所本者多寡不同歟況自高堂生推士禮以合之天子後儒雖錯綜全經旁推午貫而先王制禮貴多貴少主減進文精意所存有非一端可例則即鄭注以攷經文亦不免偶有岐合之殊而疏家例取專門即有違失必爲曲解又所申釋必取經注正文彼此殊科或亦彊爲比傳則其解經而反違經旨申注而并失注義亦勢所必然曷若無所依違期於大通哉雖然三代以上典物俱存服其服則帶裳譚易之異等易明也履其地則堂室奧阼之殊方易識也援其人則南鄉北鄉東面西面之異位易辨也舉其器

儀禮正義序

二

則几席筐篚尊俎觚解之殊制易攷也故其時君子務察位稱之義而器數則有司存三代以後即鄭君去古未遠而先王法物已罕有知者故其注禮時即漢制以相譬況及賈疏時則并漢制亦多有不能知者如士冠禮贊項鄭注舉卷幘箇以證如頰之讀而賈疏則謂卷幘之狀不可知矣況其更歷千載乎是非旁按博攷神與古會念釋所在回翔反覆即器數以攷證理之存使精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其間亦安能挾經之心析異同之見以折衷一是哉余於茲識先生爲之之勤研之之久而益信其所擇者精所成者大也管鄭君自以年老乞於禮堂寫定經說後遂夢徵起起歲既龍

蛇今先生亦力疾成書書甫成而遽歸道山後先之軌千載同符然則先生紹業鄭君將於是在世有好是書而刊布之者其亦先生之志也夫道光己酉十月順德羅惇衍

椒生氏撰

江甯楊廷樞明經述成問經所也著述滿家悉付楚炬惻惻然
竹軒主政儀禮正義內士冠鄉飲鄉射燕大射諸篇爲明經可補
疏微引詳明第一軌重光序羽翬足珍已先誌壬寅冬十月
江甯陳作霖藏於微文考獻

儀禮正義序

三

儀禮正義目錄

卷一 冠

卷二 冠二

卷三 昏

卷四 相見

卷五 鄉飲

卷六 鄉飲二

卷七 鄉飲三

卷八 鄉射

卷九 鄉射二

卷十 鄉射三

卷十一 燕

卷十二 燕二

卷十三 大射

卷十四 大射二

卷十五 大射三

卷十六 聘

卷十七 聘二

卷十八 聘三

儀禮正義目錄

卷十九 公會

卷二十 覲

卷二十一 喪服

卷二十二 喪服二

卷二十三 喪服三

卷二十四 喪服四

卷二十五 喪服五

卷二十六 士喪

卷二十七 士喪二

卷二十八 士喪三

卷二十九 既夕

卷三十 既夕二

卷三十一 既夕三

卷三十二 士虞

卷三十三 士虞二

卷三十四 特牲

卷三十五 特牲二

卷三十六 特牲三

卷三十七 少牢

卷三十八 少牢二

卷三十九 有司

卷四十 有司二

儀禮正義目錄

蘇州湯晉苑局刊印

皆鄭所儀禮正義曰唐石經士冠禮第一下標儀
不從也儀禮正義曰唐石經士冠禮第一下標儀
之總名乃退班氏之著漢書亦然今仍之又多以士冠禮上
大題列下班氏之著漢書亦然今仍之又多以士冠禮上
加非鄭本之舊有儀禮卷第一五字於上又書儀禮所
卷數平鄭本之舊有儀禮卷第一五字於上又書儀禮所
年制禮作樂故崔氏恩陸氏明堂位曰周公攝政六
皆云儀禮作樂故崔氏恩陸氏明堂位曰周公攝政六
於是益亦以爲周公作也孔子云文王周公之法制具在
書朱子云道秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補輯此
無全書其法度則禮而官一書固爲禮之綱領
至其儀法度則禮而官一書固爲禮之綱領
等篇乃其義疏耳前此禮而官一書固爲禮之綱領
石變亂舊制廢儀禮而猶有三禮通禮記郊特牲冠義
本宗末其失已甚張氏淳而獨存禮記郊特牲冠義
職之書也至其所用長以治者豈能舍儀禮設官分
矣然皆釋義是也豈得而先祭義冠義皆義鄉飲酒義射義
傳周禮雖得之於河間獻王時無有傳之者武帝以爲
儀禮正義卷一
末世漢書之書何休以爲六國陰謀之書至漢末乃行
於世唯儀禮之書漢初已行高堂生傳之蕭奮蕭奮傳
之孟卿孟卿傳之五傳弟子也熊氏朋來云周禮大綱難
氏六藝論所謂五傳弟子也熊氏朋來云周禮大綱難
正其間職掌繁密恐傳者不皆周公之舊戴記固多格
言而物形乃周公之舊戴記固多格
禮最古亦惟儀禮之醇矣儀禮之經有記有傳記傳乃
孔陳設之十子之徒之所爲而經有記有傳記傳乃
無不條理秩然存焉自篇首至尾一氣貫注有欲增減而
不能者今所存止十七篇以爲統其未全固之矣若
以爲後人所存之偽撰則斷乎其未全固之矣若
說谷人必已早辨之賈疏謂周禮是統其未全固之矣若
敬謙遜之實故魏氏了翁以爲儀禮一經非由外心以
生凡皆人之性之固而有之爲儀禮一經非由外心以
非矣賈疏又謂儀禮亦名曲禮三百威儀三百威儀三百
三千爲證今案中庸作禮儀三百威儀三百威儀三百
志作禮經三百威儀三千其名大同小異舊解多以經

禮之條目曲禮爲儀禮然周禮三百六十是官名耳非
乃經禮也曲禮爲儀禮然周禮三百六十是官名耳非
禮者爲曲禮所謂威儀三千也後人多宗朱子之說則以儀
學爲曲禮十七篇中有儀禮有禮遂合而名之歟方氏儀
禮論藝文志曰儀禮古經舊林傳曰古經釋文序錄曰古
禮論藝文志曰儀禮古經舊林傳曰古經釋文序錄曰古
知今案儀禮古經舊林傳曰古經釋文序錄曰古
王所得書禮記古經舊林傳曰古經釋文序錄曰古
尚書禮記古經舊林傳曰古經釋文序錄曰古
云然案疏云言注者注義於經下若水之注物作註通部
也今案疏云言注者注義於經下若水之注物作註通部
海郡高密縣人及嚴本俱作注從之○鄭氏注物作註通部
也後漢末徵爲大司農不就年七十四卒於家買此疏
云鄭崇之後而周禮疏又云鄭崇之孫考後漢書本傳
云入世祖崇又漢書有鄭崇傳孫氏星衍云沖之名漢
見於史疑沖爲崇之誤也注者解經之名漢人解經有
儀禮正義卷一
名傳者若書孔氏詩毛氏是也鄭氏解詩名箋而後經則多
之左傳何氏之公羊是也鄭氏解詩名箋而後經則多
稱注今三禮皆用鄭注
而儀禮尤爲絕學云
士冠禮筮于廟門於筮者以著問曰吉凶於易也冠必筮日
謂廟不於堂者疏正義曰自此至宗人告事畢言筮日
嫌著之靈由神者疏正義曰自此至宗人告事畢言筮日
戒賓至前期三日又筮賓宿賓前期一日又爲期告賓冠
期前事凡五節今案舊本經宿賓前期一日又爲期告賓冠
分節以便讀者至張氏爾岐句讀本分朱子作經通告賓冠
多依張本而亦時有更易云○禮下今本析尤詳此書分節
嚴徐本皆無之校勘記云案亦案分張氏用圖非古也施之
尤非所宜葛本別爲一記云案亦案分張氏用圖非古也施之
禮釋文云廟別爲一記云案亦案分張氏用圖非古也施之
當復有從朝者冠禮一卷經注皆一白昏禮而下稍從
朝是蓋後之鈔寫校勘者失於不審而已今悉改作廟從
釋文今案唐石經嚴本其或石經嚴本有誤則改從他本
明於下○此士冠禮三字爲經之正文故氏謂此目下注

所言之禮是也冠者加冠於首之名筮于廟門者凌先生
 諱廷堪禮經釋例云凡卜筮皆于廟門唯將葬則于北南
 案士冠禮筮于廟門又云筮與席所封者具饌于面塾注
 而塾門外面堂也又云布席于門中闕而闕外面又前
 期三日筮賓如求日之儀特牲饋食禮筮日席于門中闕
 面闕外又前期三日之朝筮尸如求日之儀少牢饋食禮
 筮日筮于廟門之外明日朝筮尸如筮日之儀是凡筮皆
 于廟門也士禮卜日族長涖卜及宗人吉服立于門西
 東面南上又闕東扉主婦立于其內席于闕面闕外此上
 日之門謂殯宮門也上經巫止于廟門外注凡宮有鬼神
 曰廟然則殯宮門即廟門是卜亦于廟也筮亦有于廟
 門者士禮筮宅既朝哭主人皆往兆南北面注兆域也
 又云命筮者枉主人之右筮者東面抽上韋兼執之南面
 受命筮人許諾不述命右還北面指中封而筮注中封中
 央壤也是將葬筮宅則于兆南也今案筮宅不于廟門而
 于兆南者以空就地筮之也少牢特牲皆云門外而此但
 云廟門者以下布席云闕外則亦在廟門外可知矣注
 云筮者以著問日吉凶於易也者著筮草也郭璞云上有
 陰叢著下有干齡蔡曲禮曰龜爲卜筮爲筮筮即著也周
 禮序官筮人鄭注問著曰筮其占易又其職云掌三易以
 辨九筮之名又曰以辨吉凶故知筮日是以著問日之吉
 凶於易也賈疏云不筮月者夏小正二月緩多士女冠子
 娶妻時也既有常月故不筮今案古無筮月之法賈說非
 也秦氏蕙田五禮通考云綏多士女專指昏言周禮仲春
 之月令會男女是也云冠子娶妻乃注家之誤耳下經云
 履夏用葛冬皮履可也則冠無常月明矣云冠必筮日於
 廟門者重以成人之禮成子孫也者案筮日於廟重其事
 也禮記冠義曰古者聖王重冠古者冠禮筮日筮實所以
 敬冠事敬冠事所以重禮又曰已冠而字之成人之道也
 又曰成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲
 人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行
 於人其禮可不重與是其義也兼言成子孫者容祖莊則
 祖爲冠主也云廟謂禰廟者禰廟父廟也周制天子七廟
 諸侯五廟大夫三廟上士二廟中士一廟必於禰廟者
 以其親也李氏如圭儀禮集釋云凡言廟者皆禰廟昏禮
 行事於廟記云受諸禰廟是也其非禰廟則舉廟名以別
 之若祖廟祧廟是也云不於堂者嫌著之靈由廟神者凡
 廟有室有堂有庭有門禮有行於廟之屬是也其有行於
 廟之類是也其有行於廟之類是也其有行於廟之類是也
 者納牲之類是也其有行於廟之類是也其有行於廟之類是也

禮三加皆行於廟堂此筮日不於堂而於門故云嫌著之靈由廟神明著自有神也江氏篤讀儀禮私記云注說陳用之非之而據郊特牲卜郊作龜於廟宮謂人君卜於廟宮之內大夫士筮於禩門之外案天地大祭不敢自尊故須就禩宮卜之若其祭禩恐不然矣此經筮祭之辭具詳特牲少牢試以此辭命筮人於堂上其去廟與祇一隔之隔不幾視廟神為無知乎注蓋主人玄冠朝服緇帶素鞶通全經而釋之其說未可非也

卽位于門東面主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服者尊著龜之道緇帶黑鞶帶士帶博二寸再縹四寸屈坐三尺素鞶白韋鞶長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朝凡染黑五入為一疏正義曰李氏云門東門外之級七入為緇玄則六入為一疏正義曰李氏云門東門外之門之東也主人卽位於此以待筮事吳氏廷華儀禮章句云而面者鬼神位在西鄉之○注筮必朝服尊著龜之道也毛氏汲古閣本如是嚴徐集釋楊氏服下俱有者字道儀禮正義卷十冠

下無也字又黑緇帶也嚴本集釋俱無也字白韋鞶也嚴徐集釋俱無也字肩革帶博三寸嚴本集釋通解楊氏三俱作二校勘記云案作二與玉藻合今俱從嚴本又玄冕以視朝視釋文作眡云本或作視下同嚴本作視云主

人將冠者之父兄也者孟子曰丈夫之冠也父命之是冠之事父為主也兼言兄者容或父有廢疾使兄主其事云玄冠委貌也者玄冠黑緇冠也注以為委貌詳後云朝服者十五升布衣而素裳也者襍記曰朝服十五升江氏永鄉黨圖考云古未有棉花布以麻為之布幅闊二尺二寸十五升一千二百縷麻布之極細者也云衣不言色者衣與冠同也者李氏云禮之通例衣與冠同色黃衣黃冠是也裳與鞶同色素積素鞶是也此玄冠素鞶故其服玄衣而素裳今案經不云裳統於服中鄭知素裳者固以素鞶推而知之然亦有所本金氏楮禮箋云石渠論玄冠朝服戴聖云玄冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韋鞶鄭君謂朝服素裳實本小戴說是也云筮必朝服者尊著龜之道者楊氏復儀禮圖云朝服重於玄端冠時主人玄端商釋今此筮亦在廟不服玄端而服朝服是尊著龜之道也然特牲筮日與祭同服玄端何又不尊著龜乎於是賈疏申之云彼為祭事著不可尊於先祖故同服此為冠事著

可算於子孫故異服其說殊牽強禮經釋例云考特牲饋
會禮士筮當用玄端冠禮攝盛故用朝服特牲筮日筮尸
宿尸宿賓皆用玄端正祭日賓及兄弟助祭皆攝盛用朝
服士冠正冠日用玄端筮日筮賓宿賓爲期則攝盛用朝
服蓋相變以爲禮也士冠禮注筮必朝服尊著龜之道則
與特牲用玄端不合賈曲爲之解非經意也云緇帶黑繪
帶者帶亦與衣同色也云士帶博二寸再褳四寸屈坐三
尺者案玉藻曰士練帶率下辟鄭注率率也辟讀如裊冕
之神裊謂以繪采飾其側人君充之大夫裊其紕及末士
裊其末而已孔疏士用熟帛練爲帶率謂緹緹也下裊者
士則用緇唯裊下一坐者玉藻又曰大夫大帶四寸褳
帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再褳四寸鄭注褳猶飾
也卽上之裊也君裊帶上以朱下以綠終之大夫裊外
以玄內以華華黃色也士裊坐之下外內皆以緇是謂緇
帶大夫以上以華華黃色也士裊坐之下外內皆以緇是
謂緇帶也再褳要亦四寸也今案玉藻注云是謂緇帶是
謂者卽指此經言也屈坐三尺亦據玉藻而知玉藻曰紳
長制士三尺鄭注紳帶之坐者也言其屈而重也李氏云
帶之反屈向上又坐而下者則有三尺也云素韠白韠韠
者韠蔽膝也冕服謂之韠其他服謂之韠皆以韠爲之字
儀禮正義卷十 冠

林云韠柔皮也鄭注乾鑿度云古者田漁而食因衣其皮
先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者
重古道不忘本也凡韠皆同裳色其韠則有山火龍章之
飾焉此韠與韠之分也韠以白韠爲之者朝服之韠也若
士玄端服之韠則以爵韠爲之玉藻曰韠君朱大夫素士
爵韠鄭注此玄端服之韠也凡韠必象裳色則天子諸侯
玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳襍裳也皮弁服皆素
韠今案皮弁服用素韠自天子至士皆然故云皆也其朝
服自上至下亦皆素韠其玄端服則唯大夫用素韠耳云
長三尺上廣一尺下廣二尺其頭五寸肩革帶博二寸者
玉藻文彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接
革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶此韠之形制
也云天子與其臣冕以視朝朝者案玉藻曰天子玄端而
臣皮弁以視朝朝服以視朝朝者案玉藻曰天子玄端而
朝日於東門之外聽朔於南門之外鄭注端當爲冕字之
誤也又曰皮弁以視朝朝又曰諸侯皮弁以聽朔於大廟
朝服以視朝朝於內朝此鄭所據也但玉藻不言臣鄭兼
言臣者欲見君臣同服且以見此朝服而簪者爲諸侯之
士也云凡染黑五入爲緇七入爲緇八入爲緇五入爲緇
經玄與緇之文也考工記鍾氏染羽三入爲緇五入爲緇

七入爲繡鄭注染纁者三入而成又再染以黑則爲緇又復再染以黑乃成緇矣染布帛者染人掌之凡玄色者在緇繡之間其六入者與賈疏此經及爾雅不言四入及六入士冠有朱紱之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲紱矣若更以紺入黑則爲緇此五入爲緇是也若更以紺入黑汁則爲玄更以玄入黑汁則名七入爲緇矣但極明析然則鍾氏所云爲染黑法其爾雅一染謂之繡再染謂之纁三染謂之纁乃染赤法也詳後爵弁服纁裳下又案淮南子俶真訓云以涅染紺有司如主人服卽位于則黑於涅賈疏引作以涅染紺誤有司如主人服卽位于西方東面北上除有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟正義曰校勘記云于徐本作於士昏禮至於某之室大射儀士御於大夫鄭注皆云今文於爲于則於于二字宜有辨但俗本濶寫已久不可勝校今案唐石經嚴本俱作于從之以後經從石經注從嚴本可也注府史以下也毛有也字注末皆是也毛有皆字嚴徐集釋俱無如主人服亦朝服也有司朝服敬事也西方門外西方北上者有司儀禮正義卷一冠

儀禮正義卷一冠

非一立位以北爲上也注云有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下者賈疏案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人自辟除去賦役補置之是也敖氏云有司卽下筮者卦者宰宗人之類先祖樸齋先生儀禮釋官云司主也凡事有專主之者謂之有司又云案鄭氏注大射及周禮司裘職皆云士無臣而特牲饋會禮有私臣則士有臣矣左傳士有隸子弟又云士臣阜蓋士得以其子弟及府史之屬爲臣也特其所臣者少有事私臣不足則同僚相佐助或假公臣爲之故特牲有公亦司士莖有公家之臣來給事者賈此疏以羣吏與屬吏不同羣吏爲府史胥徒屬吏爲君命之士然特牲注言屬吏而經言有司羣執事則兼公有司私臣而下賓及贊者不枉有司之列則有司皆士之私臣府史以下也褚氏寅亮儀禮管見云有司私臣皆可謂之有司但喪冠者所用人少或私臣已足故鄭專以主人所自辟除者言之云今時卒吏及假吏是也者是舉漢制以證沈氏彤云案漢書倪寬傳補廷尉文學卒史儒林傳置五經百石卒史黃霸傳補焉翊卒史皆作史今案鄭注筮與席所卦者具饌于而各本俱作卒吏沈說存以俟考

塾筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記爻易
此筮也而云筮者敖氏云注所以畫地記爻蓋據少牢卦以木之
地記爻者褚氏云注所以畫地記爻蓋據少牢卦以木之
文敖氏補入書卦之具亦密具即方也張氏惠言讀儀禮
記云少牢卦以木畫地者此木也又下筮人書卦注云以
方寫所得之卦則所用以畫卦書卦者褚張之說是也云易
經云所卦者謂所用以畫卦書卦者褚張之說是也云易
日六畫而成卦者說卦傳云云饒陳也者謂陳設也詩卷
阿疏饒謂供置之故其義為陳也云具俱也者詩民具爾
瞻毛傳云具俱也云面塾門外面堂也者以筮在門外故
知為門外面塾也必陳於面塾者以筮在闕而近其事也
李氏如圭儀禮釋宮云夾門之堂謂之塾爾雅曰門側之
堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內其東面皆有塾一
門而塾四其外塾南鄉案士虞禮陳鼎在門外之右匕俎
在面塾之西注曰塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也今
負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也今
案此云具饒于面塾為門外面塾又下經曰舉鼎陳于門
儀禮正義卷十
外直東塾是門外有東面兩塾也又此篇云擯者負東塾
為內東塾士虞禮曰羞燔俎在內面塾上是門內有東西
兩塾也所謂一門而塾四也聘禮曰賓立接面塾為門外
面塾又聘畢擯者負東塾為門內東塾則人君之門亦有
四塾也○賈疏云筮法依七八九六之交而記之但古用
木畫地今則用錢以三少為重錢重錢則九也三多為交
錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七也兩少一多
為拆錢拆錢則八也張氏惠言云案此用錢所以記爻非
代筮也以錢擲法未知始於何時禮經釋例云此即京氏
以三錢擲之兩背以京易考之世所傳火珠林者即其法也
背為重說與賈疏正同考世應飛伏游魂歸魂納甲等說
俱見京氏易中然則近日布席于門中闕西闕外面闕
錢卜猶是漢人舊學也
樂闕闕也古文疏正義曰張氏爾岐云布席將坐以筮也
闕為築闕為蹙前具之而塾至此乃布之云門中者以
大分言之闕而闕外則布席處也○注門緊下毛木有也
字嚴徐集釋俱無云闕門緊者李氏云闕門中央所豎
短木也程氏瑤田云築以一條木為之即棨也爾雅之言
棨也曰棨謂之棨在牆者謂之棨在地者謂之泉大者謂

之棋長者謂之闕然則棧之爲物大小長短不必同而以
之爲門闕則其直者也云闕闕也者鄭注曲禮闕闕皆云
門限闕與柵同則闕卽闕可知邢氏曷云闕謂門下橫木
爲內外之限也其門之兩旁木則謂之棧棧闕之間則謂
之中門今案以經考之玉藻曰公事自闕而私事自闕東
曲禮曰由闕右闕有東面左右之稱則闕之爲中央豎木
無疑也曲禮曰不踐闕玉藻曰不履闕闕言踐履則闕之
爲門下橫木無疑也爾雅曰絜謂之闕則絜與闕爲一物
亦無疑也惟柵之爲闕經無明徵然曲禮曰外言不入於
柵內言不出於柵柵言不出不入是有限域之義故鄭解
柵爲門限與闕同也程氏又云說文則曰闕門柵也柵門
柵也柵也柵也一曰門柵柵也柵也柵也柵也柵也柵也
而以闕之柵也柵也柵也柵也柵也柵也柵也柵也柵也
闕之名柵者以名其闕爾然而柵之名斷在於闕則說文
之云爲所聞異辭者也廣韻於闕字不曰門闕而曰門闕
中是謂闕安門闕之中不謂闕卽闕也於闕字闕字則皆
曰門限也可謂能別白黑而定之者矣云古文闕爲桀闕
爲蹇者賈疏云遭秦燔滅典籍漢興求錄遺文之後有古
文今文漢書云魯人高堂生爲漢博士傳儀禮十七篇是
儀禮正義卷十

文古文所以流傳也此節今文作闌闌古文作𦵏𦵏鄭於
 經用今文之本而注明古文作某於下使後人有所稽考
 乃解經慎重之意然鄭從闌闌不從𦵏𦵏者則以闌闌爲
 正字人所易曉也其注周禮匠人云𦵏古文𦵏假借字此
 古文之𦵏亦謂是假借而義又殊周禮匠人之𦵏與爾雅
 地之𦵏同謂於平地中樹八尺之表以規識日景非門中
 之闌鄭注考工記甚明爾雅旣云在垣者謂之𦵏又云
 謂之闌是𦵏與闌殊郭氏以門闌釋𦵏則繆矣說文𦵏作
 𦵏本義訓爲木相摩周禮假𦵏爲𦵏儀禮古文及穀梁傳
 置旃以爲𦵏皆假𦵏爲闌耳𦵏字各本皆同段氏玉裁儀
 禮漢讀考以𦵏爲𦵏或謂漢人無𦵏字祇用𦵏字又謂漢人
 多謂門限爲門切門切卽闌也亦謂之𦵏或言其界畫謂之
 闌言其迫切謂之𦵏或胡氏承珙則以𦵏爲𦵏或言其界畫
 賦右平左城薛綜注城限也爲證要之𦵏城亦皆闌之假
 借也○張氏惠言云闌孔疏以爲門止有一貢則以爲有
 二案鄭注論語立不中門云立行不當根闌之中央則鄭
 以爲一闌可知
 筮人執筮抽上韝兼執之進受命于主人
 知詳聘禮
 儀禮正義卷一
 正義曰儀禮釋官云筮人私臣掌筮者案許氏說文解字
 云天子著九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺少牢疏引大
 戴禮三正記同士有著則得有筮人也漢記如筮則史練
 冠長衣以筮鄭注謂下大夫若士也筮史筮人也是可證
 士有筮人矣筮人亦名筮史詳少牢禮敖氏謂宰宗人筮
 人之屬皆公家所使給事於私家者說未的辨見特牲篇
 末張氏爾岐云兼執之者兼上韝與下韝而并執之此時
 筮尙在下韝待筮時乃取出以筮今案韝有上下者下韝
 上韝見著者示有事也特牲禮筮人取筮于西塾執之東
 面受命于主人士蒔禮筮者東面抽上韝兼執之南面受
 命此皆士禮大略相同惟士蒔筮于北南南面受命爲異
 耳少牢禮史朝服左執筮右抽上韝兼與筮執之東面受
 命于主人彼言左右此不言其實一也○注主三易者毛
 本者下有也字嚴徐集釋俱無藏筮之器筮嚴本通解俱
 竝改經筮字爲筮尤非器下毛本有也字嚴徐集釋俱無
 盧氏文弼儀禮詳校云凡俗凡正世人疑爲凡疏矣云
 筮人有司主三易者周禮筮人掌三易一曰連山二曰歸
 藏三曰周易蓋筮得一卦而三人各據一易以占也儀禮

釋官云十筮古者貴賤同用三兆三易洪範立時人作卜筮三人占則從二人之言鄭注卜筮各三人筮則掌三易者各一人故金縢乃卜三龜土祿禮占者三人注以爲掌玉兆瓦兆原兆者是矣賈疏謂大夫十筮同用一龜一易無所據也云續藏筮之器今時藏弓矢者謂之續丸也後漢書南齊引矢續也段氏注云左傳服注水續丸蓋也後漢書南齊今方言所以藏弓謂之續丸或謂之續丸續與續同此鄭以漢時之續丸證經之續也續字从革蓋以皮爲之云兼并也者說文同云進前也自西方而前者鄉射禮賓少進注云少進差在前行是以前也筮人位本在西方今云進是自西向東前行與特牲云東面受命一也

宰自右少云受命者當知所筮也者謂當知所筮之事也

宰自右少退贊命 宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主正義曰右主人位之右宰本在西方今來至東方由主人之右贊命也李氏云少退後於主人蓋不敢與主人並也士禮亦云命筮者在主人之右惟特牲禮宰自主人之左贊命不由右者彼注云爲神求變也少牢不使人贊命儀禮正義卷一

而自命之者賈疏云大夫尊屈士卑不嫌又特牲士祿贊命皆有辭此無辭者文不具朱子云所贊之辭未聞蓋當云某有子某將以來日某加冠於其首庶幾從之○注主政教者下毛本有也字嚴徐集釋俱無云宰有司主政使少室周爲宰章注宰家宰私臣亦曰家相案國語趙簡子稱宰故有家宰邑宰之殊喪服傳疏云孤卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家宰若魯三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏卿宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家宰孔子爲魯大夫而原思爲之宰是直有家相者也此諸侯之士無地未必有邑宰但於私臣中擇其長者一人使主家之政教亦謂之宰特牲注云宰羣吏之長曲禮士不名家相卽此賈疏謂士無臣以屬吏爲宰失之矣云贊佐也者特牲注又云贊佐也達也云命告也者爾雅釋詁文云佐主人告所以筮也者謂告以所筮之事也云少君受幣爲君出命也此鄭引以證自右贊命之義

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左 卽就也東面受命右還北行就席卦者有司注

从國語魯公父文伯之母欲室文伯饗其宗老韋注宗宗人主禮樂者楚屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之韋注宗老爲宗人者據此則大夫有宗人也周禮都家宗人皆王朝所置諸侯大夫之宗人或自使其家臣爲之士雖卑亦當有家臣主禮事者如大夫宗人之職樂記曰宗視辨乎宗廟之禮鄭注文王世子云宗人掌禮及宗廟是也

主人戒賓賓禮辭許
戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則

欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭疏正義
一辭而許再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也
日敖氏云戒賓亦朝服凡既筮而有事如戒宿之類皆因
筮服無變也此雖親相見其辭則皆擯者傳之宿賓放此
張氏爾岐云主人筮日訖三日之前戒賓使來觀禮戒賓
者主人親至賓大門外賓西面主人東面戒之其戒辭對
辭竝見後○注則樂與賢者歡成之嚴本及各本俱作歡
集釋作勸盧氏文弨云歡成正與下凶事哀戚相對勸字
無義今案作勸非也一辭而許下毛本有也字嚴徐集釋
俱無云戒警也告也者案戒之本義訓警說文戒警也
儀禮正義卷十冠
此戒賓兼有告義故鄭又言告也以足之云賓主人之僚
友者賈疏謂同官爲僚同志爲友是也然賓取賢德當合
戚黨僚友言之鄭舉一以例其餘耳云古者有吉事則樂
與賢者歡成之冠昏之類是也有凶事則欲與賢者哀戚
之喪禮是也云禮辭一辭而許者蔡氏德晉云賓許必禮
辭以致謙也云再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也者
禮經釋例云凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭
不許曰終辭案士冠禮主人戒賓賓禮辭許又冠禮畢請
醴賓士昏禮納采問名之禮既畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲
酒請賓鄉射戒賓燕大射命賓鄉飲酒鄉射安賓賓皆禮
辭鄉飲酒鄉射作相爲司正司正皆禮辭聘禮主國之君
使卿郊勞聘賓禮辭郊勞畢聘賓將僨勞者勞者禮辭聘
享正禮已畢未私覲之前主國之君使擯者請禮賓及私
覲聘賓先以臣禮見擯者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭
介眾介覲先以臣禮見擯者辭出請以客禮受介亦禮辭
聘禮既畢聘賓請問卿主國之君禮辭主國之君使卿歸
聘餼賓朝服禮辭畢將僨使者使者禮辭士昏記不親
迎壻請覲主人對曰不敢固辭是亦禮辭皆所謂一辭而
許者是一辭而許曰禮辭也又士相見禮某也願見無由
達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請

吾子之就家也其將走見賓對曰某不足以辱命請終賜
見主人對曰某不敢為儀固請主人對曰某不足以辱命請終賜
賓對曰某不敢為儀固請主人對曰某不足以辱命請終賜
將走見賓對曰某不敢為儀固請主人對曰某不足以辱命請終賜
公與客燕以請君有固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
房使某也燕以請君有固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
臣敢辭寡君以請君有固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
所辱賜寡君以請君有固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
固辭而不得命使臣固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
再辭而不得命使臣固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
若一嘗為臣則固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
鄉射燕禮士大夫射儀之辭三贊注終辭其贊以大夫終禮其贊
屬也射禮士大夫射儀之辭三贊注終辭其贊以大夫終禮其贊
為之辭士大夫射儀之辭三贊注終辭其贊以大夫終禮其贊
也射禮士大夫射儀之辭三贊注終辭其贊以大夫終禮其贊
賓固辭注亦曰固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
後說亦曲為之固辭則上請主人對曰某不足以辱命請終賜
若三辭不許則曰終辭又案士冠禮疏賓固辭者再辭注未確
儀禮正義卷一

三辭又引司儀三辭以釋三辭而許之義而注所謂三辭
不許曰終辭者賈氏但釋三辭而許之義而注所謂三辭
考終辭二字士相見禮經注而未有明文實可為三辭不
許曰終辭之顯證賈氏不此之引而有明文實可為三辭不
主人再拜賓答拜主人退賓拜送也疏正義曰盧氏
補云答諸本上從竹譌唐石經從艸後並同今案嚴本亦
作答。賓許而主人再拜謝其許也賓拜送不言主人答
拜者凡送于門外再拜下注云退去也歸也者鄉飲酒
咳主人送于門外再拜下注云退去也歸也者鄉飲酒
主人退注云退猶去也此復
言歸者廣雅釋詁云退歸也

右戒賓

前期三日筮賓如求日之儀前期三日空二日也筮賓筮
義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事疏正義曰求日筮
敬冠事所以重禮筮賓所以敬冠事疏正義曰求日筮
儀如其筮于廟門以下至告事畢也唯命筮之辭有異張
氏爾岐云前者戒賓汎及僚友此又於僚友中專筮一人

使為加冠之賓也疏云命筮之辭蓋云主人某為適子某
加冠筮某為賓庶幾從之若庶子則云庶子某為適子某
二字似未安亦言其爵位可耳今案特牲少牢筮尸不筮
賓者祭所重者尸賓直助祭而已無庸筮也。注古者冠
禮校勘記云者嚴鍾本俱作日誤今案嚴本作者不誤
蓋探入故有此語未見原書係據顧廣圻校錄於鍾本簡端
真面目云云前期三日是空中二日也沈氏形云注謂空二日為期
之前三日是空中二日也沈氏形云注謂空二日為期
誤以宿賓贊與筮贊者又一日也教乃謂但空為期之一日
者恆吉者謂必擇其賢者筮之乃吉也王氏士讓云冠者賢
人道之始賓必取人倫中有德望者冠賓乃己之僚友空
素知之然不違自決又不宜品第其可否以謀於人故決
者證筮賓為敬冠事也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜進
儀禮正義卷一

也宿者必先戒或不宿其不宿疏正義曰朱子云此云
者為晨賓或悉來或不宿其不宿疏正義曰朱子云此云
之以日下事也門左首言筮日於廟門也今案如主人往而宿
亦重其事也此賓西面再拜主人東面再拜也凡門外之拜皆
拜北面於階上節教氏云西面再拜也凡門外之拜皆
宿進也者謂進之使來特牲云西面再拜也凡門外之拜皆
也本爾雅釋詁宿為古文風宿又通注皆云宿讀為肅肅進
義云宿者必先戒或不宿其不宿疏正義曰朱子云此云
其冠子之賓及贊冠者皆在戒內故云宿者必先戒或不宿
賓則但戒而不宿故知戒者皆在戒內故云宿者必先戒或不宿
眾賓或悉來或不宿其不宿疏正義曰朱子云此云
將不得成禮故雖已戒之而不宿注本謂正賓或時不宿者
則不更宿也但使為眾賓雖不悉來亦無闕事也疏與音
皆非是為只合作如字讀賓字句絕今案鄭意眾賓不宿
者原不必其為只合作如字讀賓字句絕今案鄭意眾賓不宿
句故朱子辨之云主人朝服者經反則似合或悉來或不宿
同服故知朝服也。禮經釋例云凡戒賓賓拜辱主人答拜乃
戒禮殺者則不宿鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人答拜乃

諸賓陳器之後主人速賓賓拜辱主人答拜注連召也鄉
射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答拜注連召也鄉
服乃速賓注連召也士冠鄉飲鄉射皆先拜乃請賓而後賓
所謂賓者必先戒也速賓於前日鄉飲鄉射注凡宿或作
速此其證也惟士冠鄉飲鄉射皆先拜乃請賓而後賓
為小異耳疏謂鄉飲鄉射皆先拜乃請賓而後賓
戒與者大夫射君有命戒射幸戒百官有事於射者射人戒
諸公卿大夫射君有命戒射幸戒百官有事於射者射人戒
及司馬公卿大夫射君有命戒射幸戒百官有事於射者射人戒
射人宿視無戒疏以爲非戒大夫射幸戒百官有事於射者射人戒
之前皆無戒疏以爲非戒大夫射幸戒百官有事於射者射人戒
也少半禮無戒疏以爲非戒大夫射幸戒百官有事於射者射人戒
戒尸也筮尸之後乃官戒又云宿前宿一宿云大夫宿戒尸皆此
多筮日也筮尸之後乃官戒又云宿前宿一宿云大夫宿戒尸皆此
知祭日當來疏諸官以齊戒矣至祭前一宿又云大夫宿戒尸皆此
略故云大夫儀多也則又謂特牲有宿無戒與士冠疏文
互異乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿
矣親相見疏正義曰但云賓許不云禮辭者以前戒已許故
致其辭疏也注云乃宿賓者親相見致其辭者張氏爾
儀禮正義卷一
岐云重言乃宿賓者上文言主人往宿贊冠者一人亦
此禮此乃親致賓之辭也辭並見後宿贊冠者一人亦
如之贊冠者若佐賓爲冠事者謂賓若他官之疏正義曰亦
上宿賓賓如主人服以下云一人則其餘衆賓不宿可知
注云贊冠者若佐賓爲冠事者謂賓若他官之疏正義曰亦
爲之佐賓成禮者朱子云佐賓雖輕亦必擇其賢而習禮者
之屬中士若下士也者漢書高帝紀注若及也此兩若字
俱當作及字解謂賓之僚屬及他官之屬皆可爲贊也又
言中士下士者鄭意以賓是上士則其屬中士及下士皆
可爲之言之此以見贊冠者當次於賓耳云厥明夕爲期則
明賓贊明冠前二日爲筮賓之明日矣必言於此者見
宿賓與宿贊冠者同日也

右宿賓宿贊冠者

厥明夕爲期于席門之外主人立于門東兄弟在其南少

退而面北上有司皆如宿服立于西方東面北上宿服其也
服疏正義曰厥明夕者謂宿賓贊之明日夕冠前一宿服朝
也夕也爲期猶言約期也必於席門之外以冠前一宿服朝
言其南謂在主人之南相次而立於下也而面面向西
東面面向東北上以爲上統於廟也注云厥明夕者謂宿賓贊之明日夕冠前一宿服朝
爾雅釋言文云宿服朝服者謂如主人宿賓時所服之朝
服也此宿服指主人言云有司皆如之則主人
之服可知矣兄弟不言服於下舉珍玄見之
宰告曰贊明行事贊者有司佐禮者任主人曰贊在客曰
疏正義曰此云請期謂請早也宰告曰旦日正明行事
者即上章有司之屬爲之也儀禮釋官云案教氏以有司爲
經者卦者宰宗人之類是舉類言之其實有司不盡此據
各一區執以待于西面南注云執之者又爵弁皮弁維布冠
主人之更事者謂之有司一是有司是事本無常職行禮時特
儀禮正義卷一
使人主其事亦目爲有司後凡言有司者皆指此云在主人
曰贊者主其事亦目爲有司後凡言有司者皆指此云在主人
以爲贊者請期也禮經釋例云所謂贊者又迎賓贊者告士昏
禮問名禮賓贊者出請者玄端負東塾又迎賓贊者告士昏
壻見贊者以擊出請者玄端負東塾又迎賓贊者告士昏
今文曰贊者以擊出請者玄端負東塾又迎賓贊者告士昏
者反命贊者納賓公會大夫正贊贊人納賓贊者告士昏
上贊也又拜至贊者辭又賓三飯贊人納賓贊者告士昏
公以東帛有賓贊者進相幣公會大夫正贊贊人納賓贊者告士昏
禮之贊也士相見禮士進相幣公會大夫正贊贊人納賓贊者告士昏
者還其贊於門外又賓贊者對賓贊者對賓贊者對賓贊者對賓
人則使贊者還其贊於門外又賓贊者對賓贊者對賓贊者對賓
贊又賓贊者還其贊於門外又賓贊者對賓贊者對賓贊者對賓
者延之曰升又享贊者曰天子四傳贊者將命贊者將命贊者將命
諸天子又諸侯又諸侯又諸侯又諸侯又諸侯又諸侯又諸侯又諸侯
公賜贊者出請入告又贊者出請入告又贊者出請入告又贊者出請入告
奉幣贊者先入又贊者出請入告又贊者出請入告又贊者出請入告
此凶禮之贊也贊者出請入告又贊者出請入告又贊者出請入告又贊者出請入告

迎之主人益尊擯贊此吉禮之擯也皆在主人曰擯也士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮贊冠者爲介注介賓之輔飲酒之禮主人就先生而謀賓介注賢者爲賓其次爲介聘禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注饗賓有介者尊賓行敵禮也據此則饗禮亦有介此嘉禮之介也聘禮受命遂行上介及眾介俟于使者之門外又郊勞上介出請入告又聘介皆入門左又上介觀士介觀又歸饗上介請賓賓又賓問卿上介特而眾介面又還玉上介出請又公館觀禮上介皆奉其君之旂置于宮此賓禮之介也有司徹乃議侑于賓以異姓宗人戒侑賓尸之禮尸如賓侑如介此吉禮之介也皆在客曰介也至於聘禮郊勞歸饗餼還王之上介出請即聘問禮之擯者出請也公館賓之上介聽命即餼而及私厭禮之擯者立於門中以相拜也此時皆賓爲主人故上介所行皆賓者之禮矣釋例又云案士冠禮疏云聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀每門止一相是也士相見禮請還贊于將命者注將猶傳也傳命謂擯相也疏云出接賓曰擯入詔禮曰相一也故聘禮與冠義皆云每門止一相是謂擯介爲相儀禮正義卷十一冠

也考聘禮冠義皆無每門止一相之文唯周官司儀有之不知疏說何所本又鄉飲酒鄉射主人迎賓皆云主人一相迎于門外注相主人之吏鄉射注作主人家臣擯贊傳命者皆指擯者曰相唯司儀鄭注相謂主君擯者及賓之介故疏兼擯介而言也云質正也者小爾雅廣言文又周禮大司馬質明注同云宰告曰旦日正明行冠事者說文旦明也旦日謂明日也少牢禮云旦日明行事注蓋本此段氏云說文日部哲字下曰昭晰明也从日折聲禮曰晰明行事案說文凡言禮皆謂儀禮是鄭告兄弟及有司擯者本作質許本作晰也今案字異義同告兄弟及有司擯者疏正義曰李氏云兄弟有司在列而猶告之者審慎重其故知此亦告事畢宗人疏正義曰告事畢告爲期於賓之家擯者告也告事畢告也亦向主人告也注云宗人告也者上經徹筵席時宗擯者告期于賓之家疏正義曰賓不在列故至其家告之也言賓則贊可知敖氏云別言擯者事更端也

右爲期

夙興設洗直于東榮南北以堂淡水在洗東夙早也興起也洗承盥洗

者棄水器也土用鐵柴屋翼也周制自卿大夫以下其室為夏屋水器尊卑皆用金鼎及大小異至期先陳設器服次主人以下卽位次迎賓及贊冠者入凡九節而冠禮成賓出矣。注及大小異小下聶氏崇義三禮圖有皆字嚴本無朱子云詳注文及字恐誤校勘記云案疏云及其大小則仍有異耳。直當也經曰直于東榮論其形制之大小則仍有異耳。直當也經曰直于東榮爲東堂面堂東堂飲酒曰東西當東榮沈氏彤云正堂之旁東榮正臨夾道故洗東有餘地可置水而當東榮上加東面二字亦非贅文萬氏寢廟圖屋兩旁無夾道疎也經又曰南南北北以堂淡謂南北之節也釋文淡申鳩反凡度淺淡曰淡鄉飲酒疏云堂淡謂從堂廉北至房屋之壁堂下洗北去堂遠近淡淺取於堂上淡淺假令堂淡三丈洗亦去書大傳曰士之堂廣三雉三分其廣以二爲內注云雉長儀禮正義卷一

筵亦未及焉案考工記云周人明堂度九尺之筵東南西北七雉東北七筵五室凡室二筵疏引書傳云周人路寢南北七雉東面九雉室居二雉知周人度堂寢之淡廣皆以九與之外差五丈也以序內堂廣六丈九七差之堂之淡尙空四丈六尺六寸有奇儀禮釋宮云士昏禮疏云碑在堂下四分庭一柱北聘禮注云設碑近如堂淡三分庭一柱北設碑而俾如堂淡則庭蓋三堂之淡也聘禮疏云碑東當洗沈說推闡俱細禮經釋例云凡庭洗設于阼階東南南北以堂淡天子諸侯當東雷卿大夫士當東榮案士冠禮設洗于阼階東南南北以堂淡東西當東榮水在洗東特性饋食設洗于阼階東南南北以堂淡東西當東榮水在洗東少牢饋食設洗于阼階東南南北以堂淡此皆當東榮之冠禮醮用酒注洗庭洗當東榮南北以堂淡此皆當東榮之冠禮醮用酒者別於北堂上內賓之洗士昏禮設洗于阼階東南南北以堂淡此皆當東榮之冠禮醮用酒不言當東榮及南北之節者文不具也其實亦當東榮之冠禮醮用酒洗所謂卿大夫士之禮也燕禮設洗于阼階東南南北以堂淡此皆當東榮之冠禮醮用酒壘水在東注當東雷者人君爲殿屋也亦南北以堂淡大

射儀設洗于阼階東南疊水在東公會大夫設洗如響注必如響者先響後會如其近者也響禮止燕禮則設洗于阼階東南鄭氏以燕禮證之是公會大夫之洗當亦在阼階東南也此皆當東霤之洗所謂天子諸侯之禮也卿大夫士言當東榮天子諸侯言當東霤其實設洗皆在阼階東南異其文不異其處也又士虞禮庭洗則設于西階面南水在洗面筐在東者反吉也今案士冠禮設洗不言阼階東南者省文也鄉飲酒義云洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也此洗與水設於東方之義也少牢云有棗者據鄭注凡設水必用疊沃盥必用棗此不言者文不具也吉禮水在洗東筐在洗面凶禮反吉則水在洗面筐在東此不言筐者以冠禮醴醕俱在房不洗爵於此故無筐也大射獻饌者則設洗於獲者之尊而北士虞卒哭餞尸則設洗在庑門外尊東南者異於常禮也又有內洗設于北堂亦名北洗詳士昏禮注云夙早也者爾雅釋詁文興起也者釋言文云洗承盥洗者棄水器也者古者盥手洗爵皆一人挹水從上沃之故曰沃盥又曰沃洗其盥洗時下注之水謂之棄水別有器承之使不溢地其器名曰洗也云士用鐵者賈疏云案漢禮器制度洗士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也三禮圖引舊圖云洗高三儀禮正義卷十

儀禮正義卷十

只口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫以上銅爲之諸侯白金飾天子黃金飾據此則天子諸侯之洗亦銅爲之但有飾爲異耳云榮屋翼也者詩斯王如鳥斯革毛傳革翼也榮在屋兩頭如鳥之張其兩翼故謂榮爲屋翼沈氏云賈謂卽今之搏風朱子厦屋說云橫陳盡外有版下坐謂之搏風榮翼乃接簷之名賈直指搏風誤又釋宮云說文曰屋栒之兩頭起者爲榮又曰屋櫓聯齊謂之檐楚謂之栒然則栒卽檐而檐之東西起者乃曰榮耳案二說釋宮爲得其實謂檐爲榮乃本郭璞注上林賦所云南榮屋南檐者以說文核之郭亦誤也又士禮云升自前東榮降自後西榮前者南後者北由南北而禮則曰東榮西榮由東面而言則曰前榮後榮故壅大記之面北榮與士壺禮之後西榮一也今案沈說蓋以說文爲據云周制自卿大夫以下其室爲夏屋者李氏云周制天子諸侯爲般人四阿之屋東西南北皆有霤大夫以下爲夏后氏南北兩下之屋無東面霤而有東面榮案檀弓曰見若覆夏屋者矣鄭注夏屋今之門廡蓋漢時門廡亦兩下爲之故舉以爲證此經不言東霤而言東榮據大夫士宮室之制也云水器尊卑皆用金疊及大小異者經但言水不言盛水之器故注特明之敖氏因士冠諸篇不言

鬯謂士之水器異於此諸氏辨之云士苟用他器則諸篇
 必一見以明其異而俱不言則用鬯同也案經傳多以鬯
 為盛酒器說文櫛目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也
 從木從鬯又云鬯櫛或從缶鬯櫛或從皿段氏玉裁說文
 注云蓋始以木後以匏或曰鬯亦木器或瓦器而飾以金
 耳段氏又云爾雅彝爵鬯器也小鬯謂之坎然則鬯有小
 大燕禮鬯水在東則鬯亦以盛水今案韓詩說云天子鬯
 以玉諸侯大夫以金士以梓存以備考凡設洗必設水諸
 篇或言水在洗東或言鬯水在東或言水在洗西大射獻
 獲者云水在洗北是有洗必有水也惟士昏禮設洗不言
 水則文
 不具耳
 陳服于房中西墻下東領北上
 疏正義曰陳服
 衣服即下爵弁服皮弁服玄端三服也房中東房中也大
 夫士寢廟之制室在中東房有西房與諸侯同注疏謂
 考云大夫士陳器服及婦人行禮常在東房經有直言房
 者省文耳非謂止有一房不必言東也方氏苞云贊者立
 於房中負東墻將冠者房中南面當戶近於面故服陳面
 墻下取之便也凡著衣必絮其領故東領亦取之便也今
 案東房之西墻即室之東墻也北上者爵弁服在北皮弁
 儀禮正義卷一
 服次南玄端最南冠時先用卑服自南而北亦取之便也
 注疏下集釋有也字嚴本無云墻者墻是總名以
 經文考之凡室中房中與夾之墻則謂之墻堂上
 之墻則謂之序堂下之墻則謂之壁其實一也
 爵弁服
 纁裳純衣緇帶韎韐公爵弁者祭之服韎記曰士弁而祭於
 庭頭然或謂之緇其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入
 謂之緇再入謂之緇三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣
 也餘衣皆用布唯見與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令
 下近緇明衣與帶同色韎韐組紱也士緇韎而幽衡合韋
 為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名藉為韎韐韐之制
 似釋冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆
 作疏正義曰爵弁為士服之最尊者三加時服之禮之通
 疏例衣與冠同色帶與衣同色裳與韎同色履與裳同
 色注每言之然不盡然禮經釋例云亦有衣與冠不同色
 者如士冠禮爵弁服純衣緇帶純衣與帶同緇色是也亦
 有裳與韎不同色者如注既以朝服為素裳而特牲饋食
 記之朝服則緇韎是也亦有履與裳不同色者玄端用黑
 屨而裳則有玄裳黃裳襍裳之異是也注疏蓋舉其多者
 言之耳故疏亦云其衣冠異色經即別言之今案韎韐即

韎色之韠詳下此陳爵弁服言衣言帶言韠言裳不言履
 者下經云爵弁纁屨是也或謂爵弁卽韋弁誤詳聘禮君
 使卿韋弁歸饗饋下。注此與君祭之服與通典作助嚴
 本及各本作與校勘記云案作與當讀去聲而釋文無音
 疑作助是也今案集釋作與音預空從嚴本又再入謂之
 纁入釋文作染下二字同嚴本俱作入張氏議誤云爾雅
 有再染三染之文此鄭氏用染字之據也校勘記云鄭氏
 既據爾雅何以一入不稱染不若依今本概作入字爲是
 又今齊人名禱爲韎韠戴氏震校集釋謂韠衍文非也空
 從戴氏侗六書故以韠字屬下句讀段氏云韠說文从韋
 未聲五經文字亦作韠音末今人從未誤也云此與君
 祭之服者與君祭卽謂助祭於公也云禮記曰士弁而祭
 於公者鄭注弁爵弁也此引以證爵弁爲助祭服也云爵
 弁者冕之次者賈疏云凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸
 纁麻三十升布衣之上以玄下以纁前後有旒其爵弁制
 大同唯無旒又爲爵色爲異又名冕者俛也低前一寸二
 分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊卑次
 於冕故云爵弁冕之次也吳氏疑義云據說文弁本作覓
 象形或作弁又釋名弁如兩手相合也爵弁與冕制異與
 皮弁之制同今案據周禮左傳疏賈氏之說蓋本漢禮器
 儀禮正義卷一
 冠
 圭
 制度吳氏以說文釋名駁之似亦可從江氏永云案大戴
 禮及東方朔答客難皆云冕而前旒所以蔽明則無後旒
 可知謂前後皆有旒此因玉藻前後邃延而誤耳前後遠
 延謂板長尺六寸自延端至武前後皆邃遠非謂後亦有
 旒也其說是矣云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緹者
 案考工記鍾氏注云染纁者三人而成又再染以黑則爲
 緹緹今禮俗文作爵言如爵頭色也是也云其布三十升
 者論語麻冕孔注績麻三十升布以爲之鄭意爵弁與冕
 同故云其布三十升也江氏永辨之云三十升之說非是
 古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十
 升之纁二千四百則今尺一分之地幾容一十八纁此必
 不能爲者也孔意蓋謂古者朝服十五升冠當倍於衣不
 知冠升倍衣唯壅服斬衰三升冠六升則然自齊衰以下
 則非倍半之數矣禮無冠倍於衣之側孔誤釋耳麻冕之
 布亦不過十五升如今尺之一分容九纁已是細密難成
 矣云纁裳淺絳裳者絳是大赤纁則赤而有黃故云淺絳
 裳也云凡染絳一入謂之緹再入謂之纁三入謂之纁朱
 則四入與者案一入再入三入爾雅入俱作染是皆爲染
 絳法也沈氏彤云緹淺纁淺纁是三者皆由淺入深若
 更以纁入赤則爲朱詩七月我朱孔陽毛傳朱淡纁是也

但縹緇纁之爲一入再入三入經有明文朱則四入無明
文故言與以疑之凡冕服皆玄上纁下黼弁爲冕之次故
亦纁裳也云純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用
絲耳者詩周頌絲衣其紆戴弁俛俛弁黻弁也則爵弁服
之用絲衣可知矣此經及士昏禮純衣鄭皆以絲衣解之
以才爲聲字亦作紃論語之今也純鄭皆讀爲纁又謂古纁
述聞云純當讀黠廣雅黠黑也黠與純聲義相近是亦主
色言之餘衣謂皮弁服以下及淡衣之類皆用布也云先
裳後衣者欲令下近繡明衣與帶同色者言衣當在裳先
此退在裳後者欲令與繡帶連文見衣與帶同繡色非尊
裳而抑衣也褚氏云敖乃有纁裳與冕服之裳同而尊之
之論豈實弁之衣卑於裳耶褚說是矣云韎韐纁韍也土
繡韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名
精爲韎韐韍之制似譯者案此韍也而名韎韐者韎言其
色韐言其質鄭此注云韎韐纁韍也玉藻注云纁赤黃色
閒色所謂韎也是鄭以此經韎與玉藻纁同爲赤黃色名
說文韎茅蒐染韋也一入曰韎爾雅一染謂之纁說文縹
肩赤黃色韎與縹皆一入爲赤黃色而染韋則曰韎染帛
則曰縹因事異名也爾雅再染謂之纁三染謂之纁韎一
儀禮正義卷十
入淺於纁爵弁服纁裳而韎韐故說文云士無市有輪制
如楨缺四角爵弁服其色韎賤不得與裳同是也市卽韍
字韐卽韐字鄭云合韋爲之士染以茅蒐因以名焉者合
韋爲之解韐字染以茅蒐因其色赤黃因以名焉解韐字謂此韐合韋
爲體而染以茅蒐其色赤黃因以名焉解韐字謂此韐合韋
爲韎者韐是茅蒐之別名謂染韎用茅蒐後人因謂茅蒐
爲韎假今通古見韎之名義取於韐也然鄭意固以韎名
取於韐非以韎韐名取於韐得名韎不得名韎韐韐此
疏出注云韍之制似譯孔穎達詩瞻彼洛矣疏引此注云
今齊人名韐爲韎韐皆誤甚韐字義取合韋大夫以上亦
用韋爲之而不名韐者據大夫以上有山火龍章之飾謂
之韍士無飾則但謂之韐本其質而言之賈疏謂士無飾
不得單名韍一名韎韐一名纁韍是也鄭云韐韍之制似
韐者韎韐雖不得單名韍得單名韐士喪禮設韐帶注云
韐帶韎韐纁帶是其證又韐與譯對韐是色名不得兼韎
言似故單云韐文連韍言者因上引纁韍而及之謂韐與
韍其制均似譯也必云制似譯者韐韍形象經傳無文韐
之制具於玉藻襍記故鄭假以名焉或疑韐不得名韎韐
遂謂韐字爲衍文亦非韐與韍微異經固云韐不云韍鄭
不當單云韍之制似譯戴侗六書故韎字下引鄭氏曰齊

人謂藉爲韎又韎字下引鄭康成曰韎韎之制似韎以韎字屬下爲句得其讀矣今依彼正之又詩韎韎有奭今本毛傳韎韎者茅蒐染草也一日韎韎所以代韎也鄭箋韎韎者茅蒐染也茅蒐韎韎聲也韎韎祭服之韎合韎爲之其服爵弁服紵衣纁裳也今案傳草字疑韎之誤韎有從韋是以茅蒐染韋之名非直染草說文云韎茅蒐染韋也當依彼作韋孔氏正義引定本云一入曰韎韎一下當依定本有入字但以韎爲句說文云一入曰韎左傳疏引賈逵云一染曰韎國語注引三君云同一染卽一入一入曰韎蓋漢儒相傳之舊詁此二句傳釋韎字下云韎所以代韎也釋韎字孔疏韎韎連讀亦誤箋云韎韎者茅蒐染也茅蒐韎韎聲也者謂此韎韎以茅蒐染之故云韎茅蒐聲近韎也聲上韎字爲衍文左傳疏及國語注引皆云韎聲也無韎字茅蒐韎聲韋昭所謂急疾呼茅蒐成韎是也前人訓韎者多舉其義至鄭始兼著其聲以爲義由聲出與此注士染以茅蒐因以名焉今齊人名藉爲韎者同皆單釋韎字下云韎韎祭服之韎合韋爲之始訓韎字疏連韎言聲者皆誤衍云冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳者陳服在房中而纁布冠及皮弁爵弁之等皆人執之在堂下是不與衣同陳也今加爵弁於服上者是以爵弁

韎韎正義卷一

名其服非謂冠弁亦陳於房內也云今文纁皆作熏者段氏云此同音假借字鄉射禮大夫與士射袒薰襦則從今文也轉寫加艸頭耳凡所從古今文有彼此互異者以可參觀而得也胡氏云士昏禮玄纁束帛注同案云皆者蓋合下文纁遣士昏禮則合下文纁裳纁裙等言之與禮經釋例云凡士冠三加士昏親迎士復士襲皆用爵弁服案士而用爵弁服攝盛也士復者卽士禮禮復者一人以爵弁服簪裳於衣是也士襲者卽士禮禮襲服爵弁純衣是也

皮弁服素積緇帶素韎

此與君視朝之服也皮弁者以也

皮弁服素積緇帶素韎

白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也

以素爲裳辟蹙其要中皮弁

疏正義曰皮弁卑於爵弁之衣用布亦十五升其色象馬

疏陳之在爵弁服南再加時所服也皮弁服不言衣者衣與冠同色略之也言素積素韎者見裳與韎同色也亦言緇帶者士止有一緇帶故爵弁皮弁玄端三服皆陳之不言履者下經云素積白履是也

注云此與君視朝之服也者張氏爾岐云此視朝時君臣同服之服吳氏章句云注謂視朝之服其實他禮亦用之今案皮弁服亦用之於聘詳聘禮亦用之於蜡郊特牲曰蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也又曰皮弁素服而祭是也云皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也

者禮運曰管者先王未有麻絲衣其羽皮鄭注此上古之時也案後王易之以麻絲而皮弁猶用皮爲之如上古時李氏云古者以鳥獸之皮冒而句領皮弁象之是也必以白鹿皮者取其與衣色相稱也聶氏云舊圖云以鹿皮淺毛者爲之高尺二寸周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采三采二采玉璽象祗唯不言士之皮弁有此等之飾案弁師注云一命之大夫及士韋弁皮弁之會無結飾是也云積猶辟也素爲裳辟蹙其要中者案辟卽蹙服注所謂辟兩側空中央也此之謂辟積祭服朝服辟積無數唯蹙服三辟積也輔氏廣云禮服取其方正故裳用正幅而人身之要爲小故於要之兩旁爲辟積卽今衣摺也賈疏云素有三義若以衣裳言素者謂白繪卽此文之等是也畫繪言素者謂白色卽論語云繪事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也今竝存其說云皮弁之衣用布亦十五升其色象焉者禮記曰朝服十五升此皮弁衣雖無文亦與朝服同可知故云亦也皮弁色白衣亦色白是象之也鄭注士薨禮皮弁服亦云白布衣敖氏謂皮弁服用絲衣與鄭異吳氏紱江氏筠菴氏寅亮皆以爲可從禮經釋例云考聘禮公側授宰玉楊降立注論語曰素衣麕裘皮弁時或素衣其裘同可知禮禮正義卷十

也郊特牲皮弁素履注亦云衣裳皆素則鄭氏已不能自守其前說禮記子羔之襲也素端一皮弁一是皮弁與素端爲二服孔氏正義曰盧云布上素下皮弁服質瑒云以素爲衣裳也然則衣裳皆素者或素端歟周禮司服其齊服有玄端素端亦別於皮弁而言之也今案據盧云布上素下則皮弁用布衣其說有自來矣當以鄭注爲正釋例又云凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受簪簪禮郊勞士薨禮襲既夕禮乘車所載皆用皮弁服今案此皆見於經而可考者也至於聘禮受簪簪明日賓拜于朝拜簪與餼皆再拜稽首注此拜亦皮弁服案此經無明文注意益以受時皮弁則拜亦皮弁是拜

簪與餼據注亦用皮弁服也

玄端玄裳黃裳襍裳可也

緇帶緇褌

此莫夕於朝之服玄端卽朝服之衣易其裳耳黃易曰夫玄黃者天地之禠色天玄而地黃士皆舊章爲緇其褌同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰緇君朱大夫疏正義曰玄端又卑於皮弁陳之在皮弁服南素士舊章初加時所服也玄端卽玄衣袂二尺二寸而屬幅是廣表等也其袼尺二寸是謂玄端對朝服以上

侈袂者得名乃次於朝服之服其一鄭仲師云衣有襦裳者爲端對淡衣以下連裳削幅者得名乃冕弁服朝服玄端通稱今案樂記言端冕則冕亦稱端左傳言端委論語言端章甫則朝服玄端皆可稱端但此經所陳則次於朝之服也玄裳黃裳襍裳三等裳以配玄端乃士服特牲饋會記云玄端玄裳黃裳襍裳三等裳以配玄端乃士服特牲饋也者三等士惟其所宜服者陳之裳雖有三而用爵釋爵亦襍色也帶有二大帶以束衣革帶以繫鞶佩舉釋則有革帶可知今案玄端不言冠者平時玄冠始冠則服緇布冠也不言屨者下經云玄端黑屨三等裳皆用黑屨者以玄裳爲正也禮經釋例云朝服注素裳鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介注朝服素襍白屨燕禮記燕朝服于寢注同然則玄冠玄端玄裳黃裳襍裳緇布帶爵釋黑屨者玄端服也玄冠玄衣緇帶素裳素襍白屨者朝服也此玄端與朝服之分也○注天地之襍色毛本色作也嚴徐本俱作色議誤云鄭氏正引易文不必改也爲色也字近色傳寫者誤耳校勘記云案漢時六經異文甚多張說未確今案黃氏不烈亦以嚴本爲不誤云此莫夕於朝之服者吳氏疑義云據賈疏引左傳昭十二年子革夕哀十四年子我夕本非常禮左傳亦無夕時玄端明文據玉藻朝玄端儀禮正義卷十冠元

夕澣衣則玄端爲大夫士私朝之服也今案玄端所用甚廣詳下云玄端卽朝服之衣易其裳耳者玄端朝服皆用緇布衣其裳則朝服用素裳玄端用玄裳黃裳襍裳是易其裳也然朝服用素襍白屨玄端用爵釋黑屨則釋與屨亦易矣云上士玄裳中士黃裳下士襍裳者特牲記注同蓋以士有上中下三等故制三等裳以別之玄尊於黃而黃爲純色又尊於襍也此乃士之正服若大夫以上則有異大夫玄端用素裳天子諸侯用朱裳也云襍裳者前玄而後黃易曰夫玄黃者天地之襍色天玄而地黃者鄭以言襍必非一色故知前玄後黃而引易爲證也褚氏云天玄而地黃陽前而陰後故玄必在前黃必在後玄之幅必三黃之幅必四不可易也敖氏乃謂襍裳亦可前黃後玄謬甚云士皆爵韋爲釋其爵同者謂公侯伯之士皆一命子男詳盛氏云案注云其爵同者謂公侯伯之士皆一命子男之士皆不命也士雖有上中下三等而其爵則同故皆以爵韋爲釋云不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之者此服冠時以配緇布冠則陳於皮弁服之南者乃爲緇布冠陳之不得名玄冠服矣故空其文而但云玄端也江氏永云朝服玄端及淡衣皆用玄冠雖不爲緇布冠陳亦不可以玄冠名服云玉藻曰韋君朱大夫素士爵韋者此皆爲玄

端服之釋鄭引以證經之爵釋也詳前主人玄冠朝服緇
 帶素釋下禮經釋例云凡士冠禮賓主人兄弟賓者贊者
 及冠者初加見君與卿大夫鄉先生皆用玄端士昏禮使
 者主人婿從者皆用玄端鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用
 玄端士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主人
 視佐食皆用玄端今案此皆見於經而可考者也玄端有
 用緇裳者昏禮納采使者玄端至注云有司緇裳買疏以
 緇裳即玄裳也玄端有用緇者見冠禮兄弟畢袵玄注
 蓋玄端而緇則謂之袵玄也又朝服亦有用緇者詳
 特牲記釋例又云凡士冠禮筮日筮賓宿賓爲期皆用朝
 服飲射燕會之禮皆用朝服聘禮本國君授使者幣使者
 受命及釋幣于禍肆儀聘畢使者歸反命賓至所聘之國
 展幣辭審鎮問卿上介問下大夫士介受鎮主國之君使
 卿郊勞宰夫設餼致士介饗卿接聘賓君不親會使大夫
 致伯幣皆用朝服案此亦皆見於經而可考者也至旣夕
 夫祭禮皆用朝服又云道車載朝服則亦士禮用朝服者今
 記云復者朝服又云道車載朝服則亦士禮用朝服者今
 備錄之○禮經釋例云論語公而華曰端章甫願爲小相
 焉端即玄端小相即末摯也皆指士而言蓋思以其所學
 仕於列邦但願服士服爲諸侯之末摯以相禮而已此謙
 辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公而
 氏欲得國爲諸侯不知會同之禮諸侯當服裋褐冕豈有玄
 端章甫以見天子者乎明代時文家之不學可笑如此釋
 例又云案弁服吉者凡三等士冠禮陳冠服爵弁服一也
 皮弁服二也玄端三也玄端即朝服之異其裳者故言玄
 端即兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮弁服二也
 祿衣三也賈云祿衣則玄端又連衣裳是祿衣即玄端也
 又周官司服凡兵事韋弁服一也蓋韋弁稍次於爵弁或
 衣裳小異猶玄端之於朝服故言韋弁即兼爵弁也又云
 祿朝則皮弁服二也又云凡甸冠弁服三也鄭氏注冠弁
 委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服是
 冠弁即朝服也言朝服則兼玄端矣今案爵弁韋弁爲二
 服辨緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纓廣終幅長六尺皮
 弁弁爵弁弁緇組紃纁邊同篋缺讀如有類者弁之類纁
布冠無弁者著類圖髮際
 結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦由固類爲之耳
 今未冠弁者著卷帙類象之所生也滕薛名齒爲類屬猶
 著纁今之帙梁也終充也纁一幅長六尺足以韜髮而結
 之矣弁今之簪有弁者屬組爲紃坐爲飾無弁者纓而結

其條纒過組側赤也同篋疏正義曰張氏爾岐云此所陳謂此上凡六物隋方曰篋者飾冠之物非謂冠也此說是下文云爵弁皮弁纒布冠各一匱則冠弁各用匱盛之不枉篋矣詳下敖氏云經言纒於缺項二弁之間以見三項纒纒并紘同篋貯之者待冠時隨各冠取用也注結項中賈疏無中字俱從嚴本足以韜髮韜釋文作豸誤云集釋無也字今從嚴本士昏禮注之紹髮釋文亦云本又作豸不爲豸則爲紹今之爲韜未知孰據校勘記云案說文韜劔衣也豸弓衣也二字音義相近故古多通用如六韜一作六豸是也豸本訓滑因豸而轉爲豸從省也韜則韜之俗字今案集釋作韜與嚴本同不誤謂此上凡六物嚴本徐本通典集釋俱如是通解要義毛本此下俱有以字釋文摘以上二字爲音張氏識誤遂改此爲以豸豸讀如以二字不立豸存豸黃氏謂嚴本不誤今從之云毛詩有頍者弁傳云頍弁貌鄭注禮時未箋毛詩云著頍圓髮際云頍象生於卷頍則頍是一物非爲弁貌蓋注禮多用三家詩三家詩或釋頍爲篋也云纒布冠無弁者著頍圓髮際結項中隅爲四綴以固冠也者皮弁爵弁有儀禮正義卷十冠

弁而纒布冠無弁故於冠武下別制頍圓髮際結於項中謂之缺項缺與頍同其上四隅綴於武以固冠也缺項唯纒布冠有之玄冠則不用而纒屬於武矣是以內則不言缺項然則缺項自別爲一物若如後儒解項爲冠項讀缺爲如字謂當冠項之處有不合者故名缺項則缺項即指冠言之下屬於缺者即屬於冠何以冠在匱而纒在篋乎其說必不然矣云項中有編亦有固頍爲之耳者此申上結項中之義也纒卽結也項中有結亦以固頍耳云今未冠弁者著卷頍頍象之所生也者是舉漢法爲況廣雅纒衿也纒與卷同釋名云頍頍也下齊眉頍然也急就篇注云頍常冠下或單著之獨斷云頍者古之卑賤執事不冠者之所服也續漢書輿服志云未入學小童頍句卷屋者示尚幼小也王石雁先生諱念孫廣雅疏證云卷與頍一聲之轉也胡氏承珙云輿服志云古者有冠無頍其戴也加首有頍所以安物此亦以頍爲固冠之物名也云滕薛名齒爲頍者劉氏台拱端臨遺書云案齒各本誤作齒釋文亦誤釋名云齒恢也恢廡覆髮上也魯人曰頍頍傾也著之傾近前也齊人曰輓飾形貌也字從竹亦從巾氏又云今本齒從艸作齒誤廣韻十八隊齒齒也亦作輓

然則箇卽說文櫛字廣韻別出箇字引儀禮此注作箇由
禮注轉寫誤耳鄭知缺訓箇者以經云青組纓屬于缺知
之近故繼公江慎修戴東原氏讀缺項如字今案敖說雖
與鄭殊然謂別以縹布一條圍冠而後不合則猶以缺項
爲固冠之物也自萬氏斯大謂冠後兩開不相屬爲缺項
吳氏廷華蔡氏德晉盛氏世佐因之皆以缺項卽冠後非
別有一物說愈紛而義愈遠矣沈氏彤亦辨其說之誤當
以鄭注爲正屬俗著者謂屬與著同以物相連附之名經
云青組纓屬于缺者謂以青色之組二條爲纓著於缺項
之兩旁冠時垂於頤下結之也云纓今之幘梁也者亦舉
漢法爲況開元禮義鑑云古者以黑緇爲纓先韜髮而後
加冠幘卷梁故鄭引漢法申之漢書注纓纒絲爲之然則
纒纒卽以緇色緇爲纒也纒所以韜髮江氏永云纒卽內
則之縱古人暴露髮必韜而結之繞爲髻乃著冠云終充
也者古布帛每幅闊二尺二寸廣終幅者謂充其幅之闊
以爲廣而長則六尺也云足以韜髮而結之矣者謂纒之
廣長足以韜髮而結之內則疏引盧氏云纒所以裹髻承
冠以全幅疊而用之是也云笄今之簪者釋名云笄係也
所以係冠使不墜也文選招隱詩注簪笄也所以持冠也
又謝靈運詩注簪以玉爲笄也古曰笄今日簪是也天子
儀禮正義
諸侯以玉爲笄大夫以下蓋用象爲之喪事則用櫛笄榛
并詳喪服記云有笄者屈組爲紒坐爲飾無笄者纓而結
其條者案有笄者爲皮弁齊弁也二弁有笄加冠後以笄
橫貫之以固冠用組爲紒以一條繫於笄左頭繞顧下自
右屈向上仰屬於笄繫之有餘因坐爲飾故禮記注冠有
笄者爲紒也無笄者卽緇布冠也纓說文云冠系也餘詳
上云纒追組側赤也者纒是淺赤色謂組以緇爲中以纒
爲邊而緇之故云組側赤也云同篋謂此上几六物者缺
項青組纒屬于缺共爲一物緇纒爲二物皮弁笄爲三物
爵弁笄爲四物緇組紒纒邊皮弁齊弁各一則爲二物是
六物也云隋方日篋者篋與匱同說文匱藏也匱或從竹
作篋史記正義篋箱類也云隋方者蓋長方面而不正方故
釋文云俠
而長也
櫛實于簞
簞筭也
疏正義曰櫛梳所以理髮內則釋
總名也段氏注云疏者爲梳密者爲比玉藻曰櫛用櫛櫛
髮啼用象櫛據孔疏以櫛爲白理木象爲象牙是櫛有二
此蓋用象櫛與
注云簞筭也者簞筭皆竹器鄭注曲禮
及論語俱云圓曰簞方曰筭此乃訓簞爲筭者亦對文異
轍則通也實于簞
蒲筵二枉南
筵席
疏正義曰蒲筵二者
者謂以簞盛櫛也
蒲筵二枉南

二賈疏云一爲冠子卽下云筵于東序少北是也一爲
醴子卽下云筵于戶西南面是也在南者程氏恂云通指
上篋在服南次筵次筵筵最南也注云筵席也者謂簾
卽席也鄭注周禮序官司几筵云鋪陳曰筵藉之曰席
初鋪在地一重爲筵其上重卽謂之席義取相承藉也又
布席亦謂之筵詳下文筵于東序下釋名筵衍也舒而平
之衍衍
然也
側尊一甒醴在服北有篋實勺解角枳脯醢南上
側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳
北也篋竹器如笞者勻尊斗所以斟酒也鬯三升曰解枳
狀如匕以角爲之者欲滑也南上疏正義曰注勻尊升金
者篋次尊籩豆次篋古文甒作庶疏本及各本皆作升金
氏曰追儀禮正譌云賈疏謂此尊料斟酒者也是注升本
作斗後魏以來字多別體升斗字幾不辨故致誤如此黃
氏丕烈儀禮校錄云沈氏形校正作斗今從之又所以斟
酒也集釋單疏要義毛本俱作斟嚴本作刺黃氏云刺蓋
斟之壞字云側猶特也無偶曰側者側與特皆訓獨故
云無偶也張氏惠言云賈謂禮之大例稱側有二者無
偶特一爲側此側尊昏禮側載聘禮側襲之類一者聘禮
云側受几者側是旁側之義也案聘禮禮賓公側受几于
儀禮正義卷十
序端注不言側義其文與側授宰王正同亦是無偶之義
非旁側也凡儀禮一經側字皆作特訓今案側亦訓旁見
廣雅釋言側亦訓邊見史記索隱玉藻大夫側尊用棨士
側尊用禁鄭無注孔疏亦以旁解之然此經之側當依張
說爲是又云側者無玄酒者古人設尊多用兩其一係玄
酒卽明水示不忘古玉藻曰凡尊必上玄酒是也此則無
玄酒但用一尊故云側云置酒曰尊者置酒謂之尊猶布
席謂之筵皆是陳設之名非謂酒器側尊一甒醴猶言特
設一甒醴耳甒是盛醴器名方言甒甒也周魏之間謂之
甒鄭注旣夕云甒瓦器禮記禮器曰君尊瓦甒孔疏云此
瓦甒卽燕禮之公尊瓦大也詳燕禮禮經釋例云凡醴尊
皆設于房中側尊無玄酒案士冠禮陳服于房中西墻下
又云側尊一甒醴在服北是設於房中也醴事質而禮盛故特
尊無玄酒也亦有尊於房中者聘禮記醴尊于東箱瓦
尊大一有豐是聘禮主君禮賓醴尊則在東箱也亦有不側
尊者士虞禮尊于室中北墻下當戶兩甒醴酒此是反吉
以醴代玄酒故醴酒並設不側尊不於房中非醴尊正例
也故氏云醴尊設於房臣禮也國君則於東箱蓋據聘禮
記言之云服北纁裳北也者此上陳三服先陳爵弁服而

纁裳最在北故知在服北爲枉纁裳北也云篚竹器如答
 爲案三禮圖引舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺漢六
 寸足高三寸如今小車答今案說文篚只作匪而篚則訓
 爲車答段氏注云釋器曰竹前謂之禦後謂之蔽竹前竹
 後許所謂車答也答之言橘也言其吟矐也然則篚蓋竹
 器之疎橘而不密者故鄭云如答也許書專以篚爲車答
 字而篚匪之匪不從竹後世篚匪字多用篚故段氏云匪
 篚古今字又云漢書作斐應劭曰斐竹器也方曰箱隋曰
 斐隋者方而長也又案三禮圖謂篚有蓋以儀禮諸篇考
 之似未確此經云實勺解角解少牢云勺爵觚解實于篚
 又鄉飲酒有上篚下篚皆以盛爵又燕禮大射君臣異篚
 其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云言膳篚者君
 象觚所饌也堂下之篚常設於洗面堂上之篚設於尊南
 此篚設於房中則在尊北篚近洗者便於取爵以洗近尊
 者便於取爵以酌凡皆盛酒器之篚也又士虞禮有盛食
 之篚又有盛玉幣之篚孟子所謂實玄黃於篚是也云勺
 尊斗所以斟酒也者斗與料同賈疏云案少牢暑水有料
 與此勺爲一物故云尊斗對彼是疊料所以斟水則此爲
 尊斗所以斟酒也今案詩賓之初筵賓載手仇鄭箋仇讀
 曰斟斟者挹酒於尊之名詳少牢司宮概豆簋勺爵觚解
 儀禮正義卷一
 下云爵三升曰解者爵是飲器之大名對文爵與觚解角
 散有異散文亦得通稱爵故注主爵言之三日解詳特牲
 記云角解如匕以角爲之者欲滑也者鄭司農注周禮玉
 府云角解角匕也說文匕部云匕一名柄木部柄下云禮
 有柄解匕也廣雅柄匙匕也是柄亦名匕鄭不直云匕而
 云如匕者蓋見十七篇中扱釶扱釶用柄而匕飯匕牲體
 用匕二者自當有異下文云加柄覆之面葉又云加柄面
 枋則柄有葉有枋注云葉柄大端張氏爾岐云柄類今茶
 匙葉即匙頭或云柄之盛物處謂之葉然則柄頭亦當爲
 淺斗狀以挹物其形有似於匕視匕飯匕牲體之匕爲小
 耳故鄭不直云匕而云如匕也段氏說文注云常用器曰
 匕禮器曰柄此說似未確王氏廣雅疏證云柄有釶有
 釶柄吉事用角柄褻事用木柄士冠禮角柄士褻禮東方
 之鋸其實釶酒角解木柄少牢禮上佐食羞兩釶皆有柄
 三禮圖引舊圖云柄長尺櫛博三寸曲柄長六寸漆赤中
 及柄端今案褻禮櫛齒用角柄者以始舂時褻具未備故
 仍用生人吉時所用之柄也三禮圖又謂釶用角爲之
 釶柄用木爲之然士褻禮釶亦用木則其說不足據矣
 禮經釋例云凡扱釶扱羹之器皆曰柄士冠禮賓釶冠者
 士昏禮女父釶使者舅姑釶婦聘禮主國之君釶聘賓授

製延紐五采纁十有二鄭注纁合五采絲爲之纁坐於延
每二采而實五采玉十二旂則十二玉也鄭以旂弁之制
與冕大同唯無纁旂爲異吳氏疑義云上注言齊色赤而
微黑或謂之纁下纁履注則以爲與纁同色此又第以爲
黑色者蓋因弁師五冕皆玄此注旣以爲如冕故以黑言
之不見自爲矛盾耳云周禮王之皮弁會五采五璫象邸
玉弁者弁師文鄭注會縫中也璫讀如綦綦結也皮弁之
縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦邸下祗也以象
骨爲之云諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之者
亦弁師文此鄭引以證皮弁之制也云則士之皮弁又無
玉象邸飾者鄭蓋據各以其等爲之之文推之弁師注又
云皮弁則侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾
四三命之卿璫飾三再命之大夫璫飾二玉亦二采故知
降殺至士無玉象飾矣云纁布冠今小吏冠其遺象也者
續漢書輿服志云進賢冠古纁布冠也文儒者之服也公
侯三梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下小吏私
學弟子皆一梁故鄭云今小吏冠其遺象今謂漢時也韋
氏云纁布冠始冠之冠也大夫士無綦諸侯始加纁布冠
之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行者以
儀禮正義卷一冠
緇布爲冠撮持其髮今案詩毛傳緇緇布冠也云匱竹
器名今之冠箱也者說文匱漆米簠也漆米之簠非可以
盛冠許蓋與鄭異義廣韻匱冠箱也一切經音義三引風
土記云笈如冠箱而卑者也云執之者有司也者前注云
有司羣吏有事者故知有司是執事之人此執匱者卽有
司也云注在堂角者禮注有四爾雅坳謂之坳郭注在堂
隅與此注注在堂角者同旣夕記曰設坳于東堂下南順
齊于坳據此則坳當在東面堂之隅蓋統一堂而論之必
以東堂盡東西堂盡而之處爲隅儀禮凡言坳者皆謂堂
隅之坳一也明堂位曰反坳出尊此反坳之坳二也又曰
崇坳康圭此亢圭之坳三也內則曰士於坳一此庾食之
坳四也反坳崇坳皆在廟中兩楹之間賈氏釋士禮禮云
堂隅有坳以土爲之又云或謂堂隅爲坳則其說不能定
矣江氏永云堂之四隅卽爲坳非別有土爲之也反坳以
反坳崇坳以康圭乃是燒土爲之案論語皇疏云反坳築
土爲之形如土堆禮記疏略同江說是矣庾食之坳在寢
內亦當以土若木爲之云古文匱作簠坳作簠者胡氏承
琪云說文竹部簠字注云竹器也从竹贊聲讀若簠此當
與簠同字今案明堂位曰薦用玉豆雕簠鄭注簠籩屬也
則非盛冠之物矣又檐者屋橋聯不在堂角故鄭於此二

堯

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外外門大外門外
疏正義

曰賓如主人服尊卑同也贊者玄端義詳前擯者玄端下
從隨也從之謂從賓而至於主人門外也吳氏章句云凡
言贊者皆謂賓贊冠者王氏士讓云是時眾賓亦從之而
方東面北上主人之贊者先時已入不隨賓入也○注末
外字嚴本集釋通解楊氏毛本俱有敖氏無今案經云立
于外門之外則門外義已明注特釋外門二字耳敖是也
今仍嚴本而附辨於此云外門大門外者曲禮孔疏云
天子五門諸侯三門大夫士二門所謂二門者大門寢門
也是大門對寢門爲外門矣此冠禮行於
廟則對廟門爲外門故云外門大門也
擯者告告者出請入告
疏正義曰注云出請入告者謂出請事於賓入告主人也
褚氏云敖謂此賓乃主人戒宿而來故不出請事蓋破
注出請之言今案經言擯者告
主人迎出門左西面再拜
省文耳其實亦當出請敖說非
賓荅拜左東也出以東爲左入以東爲右
疏正義曰此門卽大門也禮經釋例云凡迎賓主人敵者於

卷一
冠

聘禮執圭行享私覲賓皆入廟門公皆在廟門內惟禮賓
公出廟門迎又士昏禮納采使者至主人迎于門外注門
外大門外禮賓經云主人迎賓于席門外此使者注謂夫
家之屬若羣吏使往來者又親迎壻至于門外注婦家大
門之外又云主人玄端迎于門外此主人注謂女父也此
主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也鄉飲
酒禮主人一相迎于門外鄉飲酒義云主人拜迎賓於庠
門之外此經云一相迎者疏謂主人於羣吏中立一相使
傳賓主之命主人乃自出迎賓於大門外也鄉射禮賓及
門主人一相出迎于門外與鄉飲酒禮同考鄉飲酒主人
諸侯之鄉大夫也鄉射主人州長及鄉大夫也而賓皆處
士賓主不敵而迎於大門外者尊賢故具賓主正禮也鄉
飲酒禮賓若有遵者主人迎注主人迎之於門內也鄉射
禮大夫若有遵者則入門左主人降注迎大夫於門內也
不出門別於賓此遵者是諸公大夫賓主人相敵而迎之
於門內者辟正賓也又士昏記不親迎壻見主人出門左
面而壻入門東面注出門出內門入門入大門出內門不
出大門者異於賓客也此又殺於親迎成主人之尊也敖
氏云荅拜不言再可知也注云左東也出以東爲左入
以東爲右者李氏儀禮釋宮云特牲饋食禮注曰凡鄉內

以入爲左右鄉外以出爲左右以入爲左右則門面爲左
門東爲右鄉飲酒禮賓入門左燕禮卿大夫皆入門右是
也以出爲左右則門東爲左門面爲右士冠禮主人迎賓
出門左而面士虞禮側亨于廟門之右是也闕東曰闕右
亦入者言之也案特牲注與此注義正同禮經釋例云士
相見疏云凡門出則以面爲右以東爲左入則以東爲右
以面爲左依賓西主東之位也蓋主人就東階客就西階
主人之位常往東故入門右即東也賓之位常在西故入
門左即西也士虞記饌尸尸出門右即出門面也考門制
二扉之閒有一闕入門左者由闕而入門右者由闕東也
今案以上皆泛言賓客出入之法若臣之見君則出入皆
由闕東曲禮所謂大夫士出入君門由闕右是也詳後

主人揖贊者與賓揖先入
揖贊者賤揖之而已者對上主人迎賓再拜於贊者
曰注云贊者賤揖之而已者對上主人迎賓再拜於贊者
揖而不拜是賤於賓也云又與賓揖先入道之者前拜賓
訖今又揖賓是爲將先入道之也云贊者隨賓者以後更
不見與贊者行禮之文故知隨賓入也經但言主人先入
不言賓入又不言入門左右者省文禮經釋例云凡入門
賓入自左主人入自右皆主人先入案士相見禮賓奉摯
儀禮正義卷一

入門左鄉飲酒禮賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入
門左鄉射禮賓厭眾賓眾賓皆入門左又大夫若有遵者
則入門左聘禮賓入門左此大門也及廟門納賓賓入門
左介皆入門左又行享賓入門左此皆廟門公舍大夫禮
大夫納賓賓入門左此大門也卒舍賓入門左此廟門是
入門賓皆入自左也又士相見禮主人揖入門右有司徹
主人揖先入入門右敖氏繼公曰凡主人與客揖而先入皆
入門右也是入門主人皆入自右也至於士冠禮迎賓主
人與賓揖先入注先入道之士昏禮納采主人迎賓揖入
大門府門同親迎主人揖入賓執鴈從鄉飲酒禮賓至主
人揖先入鄉射禮賓至主人以賓揖先入聘禮郊勞賓揖
先入此時勞者爲賓賓爲主人勞者奉幣入聘公揖入禮
賓公出迎賓以入歸饗饌賓迎于外門外揖入及府門賓
揖入此亦賓爲主人還玉同大夫奉束帛入問卿大夫迎
賓帥大夫以入公舍大夫禮及府門公揖入賓入經不云
左右者文不具也其實皆賓入門左主人入門右也又凡
入門經皆書主人在先賓在後是知皆主人先入也經或
云先入或但云入亦文不具也曲禮曰凡與客入者每門
讓於客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固

辭主人肅客而入主人入門每曲揖周左宗廟入外門將而右客入門而左卽此例矣又疏正義曰注云周左宗廟者周禮小宗伯文鄭言此者揖疏以見廟在寢東入大門必曲行乃得至廟也云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖者曲折也蔡氏德晉云凡廟在大門內之東入大門折而東行爲一曲望廟門折而北行爲二曲故入外門將東曲揖主人與賓揖直廟將北曲主人與賓又揖是爲每曲揖也聘禮行聘時賓入大門公揖入每門每曲揖又賓問卿大夫先入每門每曲揖諸侯三門廟在中門內固有每門矣大夫與士同二門彼言每門此不言每門者大夫三廟廟門外當更有至于廟門揖都宮之門士無之故不言每門也餘詳聘禮入三揖至于階三讓北曲揖當碑揖疏正義曰至于廟外之揖也三揖至于階此廟門內之揖也禮經釋例云冠于廟案此云至于廟門揖入上云厥明夕爲期于廟門之外下云賓出主人送于廟門外皆不云何廟惟筮于廟門注廟謂廟則經所云廟者皆指廟而言是冠禮行于廟也敖氏云揖入主人揖而先入門右面也賓入門左贊者眾賓皆入門左東面北上注云入門將右曲儀禮正義卷一

揖將北曲揖當碑揖者禮經釋例云凡入門將右曲揖北曲揖當碑揖謂之三揖案士冠禮至于廟門揖入三揖至廟門揖入三揖注將北曲揖當碑揖土昏禮納采使者至揖當碑揖鄉飲酒禮主人與賓三揖注三揖者將進揖即入門將右曲揖當陳揖即將北曲揖陳堂塗也陳與門不相直故入門必再曲然後當陳也當碑揖士冠禮疏云主人將右欲背客立揖將北曲與客相見又揖碑是庭中大節碑在堂下三分庭一在北又立揖是知三揖據此而言也昏禮及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節爲三揖義不異也案聘三揖小異詳下又士昏禮親迎至于廟門揖入三揖鄉射禮主人與賓也入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖據上文及廟門公揖入立于中庭與鄉飲酒鄉射賓主相敵並入者不同此節疏文刊本錯誤不可讀詳其意蓋謂入門將曲揖者公先在庭南賓既入門將曲揖主君賓執曲北面又揖主君二者在庭南賓既入門將曲揖訖主君亦東面向堂塗曲而北行當碑乃得賓主相向而揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內而揖相近而揖也公會大夫禮及廟門公揖入賓入三揖注

每曲揖謂右曲揖北曲揖當碑揖相人偶亦是公先揖入
賓後入主尊賓卑與聘禮立于中庭小異又聘禮主君使
卿歸聘賓饗之禮及席門此廟門謂聘賓所舍之廟也
賓揖入大夫奉束帛入三揖皆行此賓主相敵而聘賓先
入者注以爲賓與使者揖而入庭者止執幣賓俟之於門
內故賓揖入門內謙也又聘賓問卿卿受于祖廟賓主相敵
及廟門亦大夫先揖入然後賓問卿卿受于祖廟賓主相敵
主人先入道賓也凡禮皆然似不必別求其義也釋例又
云案堂塗與門不相直而與階相直故主人入門至內雷
將右曲就堂塗則賓主必相背故揖既至堂塗俱曲而北
面則賓主又相見故再揖當碑則將及階矣故三揖非此
固無緣相揖也敖氏曰三揖者於入門左右之位揖參分
庭一在右揖參分庭一在北揖與注並違不可從也今案
鄭氏無注禮經釋例云凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者
凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦道
賓之義也使者尊主人三讓乃許升矣今使者三讓則是
主人四讓也公難尊亦三讓乃許升不可以不下主人也
儀禮正義卷一
古文曰三讓疏云三讓三辭成也今有三讓大夫即升無
三辭則不成三也又云案周禮司儀云諸公之臣相爲國
客大夫郊勞三讓登聽命又云致饗餼如勞之禮即得行
三讓之禮此中古文云三讓與彼合問卿節注亦云古文
曰三讓鄭不從古文也是凡升階皆讓也士冠禮亦云升
三讓主人升立序端而面賓主序東面注主人冠禮亦云
立相鄉士昏禮納采至于階三讓主人以賓升而面賓升
面階當阿東面疏云禮之通例賓主敵者賓主俱升若士
冠與此文是也賓主敵者俱升也又婿親迎至于階三
讓主人升而面賓升北面不相鄉亦尊卑法鄉飲酒禮至
于階三讓主人升賓升北面不相鄉亦尊卑法鄉飲酒禮至
俱升者盛其禮尊賓使與敵者同也鄉射禮及階三讓主
人升一等賓升注三讓而主人先升者是主人先讓於賓
不俱升者賓客之道進空難也聘禮至于階三讓公升二
等賓升注先賓升二等亦欲君行一臣行二公會大夫禮
至于階三讓公升二等賓升注遠下人君親禮郊勞至于
階使者不讓先升注不讓先升者王命尊也升者升壇疏
云以帷宮無堂可升是賓主不敵者不俱升也聘禮歸饗
饗至于階讓大夫先升一等賓從升堂大夫即歸饗饗使
者也又聘賓饋歸饗饋使者賓升一等大夫從升堂注賓

先升敵也賓謂聘賓此時聘賓爲主人蓋歸饗饋時大夫
奉主君之命來則使者尊故大夫先升已致命訖則賓尊
故聘賓先升也又聘賓問卿之禮至于階讓賓升一等大
夫從升堂大夫主國之卿也注賓先升使者尊此皆賓主
敵而不俱升者尊其君故尊使者也又士昏禮疏云鄉飲
酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至
卒洗之後亦俱升考鄉飲酒經文但云主人升一等賓乃
卒洗之後亦俱升考鄉飲酒經文但云主人升一等賓乃
字與鄉射不同疏說誤也釋例又云有司徹迎尸有揖乃
讓主人先升自昨階尸有揖乃讓主人先升自昨階尸有
讓此既祭饋尸之禮與賓客略相同也又曲禮曰主人就
東階客就西階主人與客讓登主人先登客從之蓋古經
客復就西階主人與客讓登主人先登客從之蓋古經
釋禮之辭亦可主人升立于序端而面賓而序東面主人
與經相證也序端序頭實不言升省文注云主人賓俱
升立疏正義曰序端序頭實不言升省文注云主人賓俱
相鄉疏俱升立相鄉者以經云序端而面賓而序東面
詳上節敖氏云主人立于序端北當面也賓在西序序
也主人不立於東序者辟子之坐且不參冠禮也褚氏云
賓蓋在西序端也文省耳此非昏禮之賓安得在主人北
敖氏蓋欲破注相鄉之說而誤盛氏云序端不言東西序
儀禮正義卷一
不言端文互見也今案盛氏文互見一語最明下經云筵
于東序少北注云少北序主人則序端之位安得云序
乎非贊者盟于洗而升立于房中而面南上蓋于洗而
說非贊者盟于洗而升立于房中而面南上蓋于洗而
于房中近其事也南上尊於疏正義曰程氏瑤田云注
主人之贊者古文盟皆作浣疏正義曰程氏瑤田云注
句無于洗而三字三字乃注誤入經者案此說精確觀賈
疏無正文句可見當據疏刪正浦氏經云于洗而三字未
賈疏云贊者盟于洗而面無正文若經有此三字便是正
何云無也戴氏震說同案唐石經及各本皆有此三字未
敢遽刪然諸家之說自確也○注云盟于洗而面南上蓋
也者朱氏大詔云儀禮詳校載注釋說曰注本以此二
句釋經盟升二字若謂以由賓階升釋說曰注本以此二
不相當矣段氏經韻樓集曰賈疏以洗而面南上蓋于洗
於洗爲句而西字下屬贊者是賓黨不當入門而右洗在
故知自面而西字下屬贊者是賓黨不當入門而右洗在
東大詔謹案此句補明經義也以洗而面南上蓋于洗
面經但云升故云由賓階升知於洗而面南上蓋于洗
主人盟于洗而北蓋于洗而面南上蓋于洗而面南上蓋
人升降其餘無論賓黨主黨皆由面階故知由賓階升今

案汪說朱說是也洗是承棄水之物盥是別挹水於鼻以沃之不於洗盥也若如段說以於洗爲句則文義有難安矣敖氏云盥者重冠禮故將執事而自潔清也盥于洗面者以洗面無簪故得辟正賓而盥於此也說亦通云立于房中近其事也者以纓笄櫛等俱陳於房待冠時贊者取以奠於筵端故知立於此爲近其事也云南上尊於主人之贊者此贊冠者止一人而云南上明與主人之贊者爲序主人敬客故尊之而在主人贊之上也朱子云贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣盛氏云此篇起宿賓節止醴賓節言贊者十有三言主人之贊者一而於始末二節特書曰贊冠者則凡不言者可知然其中有兼主贊言者此節是也兼故下言主人之贊者以別之有兼主贊眾賓言者醴賓節是也兼故下言贊冠者以別之今案盛說頗有分曉云古文盥皆作浣者胡氏承琪云案說文盥澡手也澣濯衣垢也澣或從完作浣是澣浣一字與盥義別此經之義當爲澡手則盥是正字故鄭壘古文不從也

右迎賓及贊冠者入

主人之贊者筵于東序少北西面

主人位也通子冠
 於阼少北辟主人
 意以主人之贊者與賓贊者位略同也敖氏以主人之贊者為私臣褚氏云注謂其屬中士若下士者以贊冠者止降賓一等耳其位亦不甚懸其非私臣可知云筵布席也者布席謂之筵猶設尊謂之尊此筵為冠子也云東序主人位也適子冠於阼者鄭意以東序為主人之位而東序即阼阼階之上故又引冠義適子冠於阼以見著代之義筵于東序而西面則其位負東序矣云少北辟主人者江氏筠云父於東序冠子而其位少北者則又是子之義不敢正居主位猶父在之不由阼耳今案適子冠於阼此經筵于東序是也庶子則冠於房戶之外詳後庶子冠節
 將冠者出房南面
 云昏禮母南面於房外女出於母左知房外南面者皆於房戶外之西其房外之東則南當阼階矣云待賓命者下文賓揖將冠者即是命也贊者負纓笄櫛于筵南端
 為疏
 正義曰筵南端者即東序筵之南頭也冠事已至故節取纓笄櫛負於此以待用也不言纓紘等物文不具
 疏
 正義曰注云主人之贊者其屬中士若下士者詳前宿贊冠者一人下鄭

也繩筭同篋櫛實篋經但言繩筭櫛則是已從篋筭取出其篋筭不在筵端可知也注云贊者賓之贊冠者前宿
是佐冠之事故云賓爲冠事者此其繩筭櫛及下櫛設篋皆
人凡行奠水鄭司農云奠讀爲停是奠有停義故此及士
昏禮坐奠解注皆訓奠爲停也云古文櫛爲節者段氏云
此從今文不從古文者亦謂櫛爲正字節爲假借字也櫛
周禮作櫛案注凡言皆者如上文古文櫛皆作浣謂此篇
盟字三見皆然不言皆者如此經上文櫛實于篋不
言古文作節至此言之則惟此一字古文作節耳
賓揖
將冠者將冠者卽筵坐贊者坐櫛設繩卽就設施正義曰是
序端將冠者在房外蓋東北面揖之使就筵也將冠者卽
筵西面坐贊者亦坐櫛者爲之理髮也櫛訖則以繩韜之
朱子云古人坐法以膝著地兩踵向後如今之跪經凡言
坐皆然注云卽就者詳前云設施者說文設施陳也
賓降主人降賓辭主人對主人降爲賓將盟不敢疏正義
云主人降爲賓將盟不敢安位也者賓之降爲將有事盟
以自潔主人則以賓爲己事而降不敢安於其位而從之
儀禮正義卷一
降也云辭對之辭未聞者謂辭與對皆有辭經記無文故
未聞也注上辭字爲舜受之舜下辭字謂辭說之辭今多
混作辭辨見聘禮記蔡氏德晉云賓辭辭以主人無事不
必降也主人對對以勞賓降盟不敢不從降也○禮經釋
例云凡禮盛者必先盟案士冠禮初加賓盟卒壹揖壹讓
升再加賓盟如初士昏禮婦至舉者盟又舅姑入于室婦
盟饋此冠昏之盟也鄉飲酒鄉射禮主人獻賓盟洗注已
介酢主人降洗卒洗主人盟注盟者當爲介酌燕禮大射
主人獻賓盟洗卒洗升復降盟賓酢主人同又主人獻公
盥洗升此燕飲之盟也公食禮設正饌公降盥此食禮之
盥也士喪禮飯含小飲奠大斂奠朝夕奠經皆云盥凶事
無洗但設盥而巳此喪禮之盟也士虞禮陰厭視盥升
又佐食及執事盥特牲饋食禮陰厭主婦盥于房中又云
厭視盥于洗升自面階主人盥升自阼階有司徹主人獻
尸降洗卒洗降盥此祭禮之盟也考士冠禮醴冠者贊者
洗于房中注盥而洗爵疏云凡洗爵者必先盥盥有不洗
爵者此經直云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵則經
云洗爵者皆盥而後洗不云盥者文不具也釋例又云凡

揖先升主人乃升主人酬賓降洗卒洗亦揖升不讓鄉飲
酒鄉射是賓主人正禮故揖讓俱升燕禮大射則宰夫爲
主人故賓揖不讓先升也公會大夫卒盟壹揖壹讓公升
賓升此賓是異國之臣故公先升也有司徹主人降洗降
盥尸侑亦降卒洗卒盥經但云揖不云讓禮殺也鄉飲酒
鄉射主人獻賓賓卒洗升有司徹主人受尸酢卒洗卒盥
升主人獻賓賓卒洗升皆不揖讓禮又殺也燕禮大射
厭卿厭大夫獻士升不揖讓者盛禮不枉己也至於鄉飲
酒厭賓畢賓降立於階而當序東面獻介畢介降立於賓
南厭眾賓眾賓之長升受者三人畢降復賓南東面位鄉
射同但無介至一人舉解時賓筵前坐正纚興降面階一
始揖讓升筵亦壹揖壹讓也

等執冠者升一等東面授賓正纚者將加冠玄親之興起也降下也下一等升一等則

中等相授冠疏授則賓而受也授時亦以匪既授則以

緇布冠也注云正纚者將加冠玄親之事也云興起也者謂既

此賓復正之者以將加冠玄親其事也云興起也者謂既

正纚而起立將降階取冠也云降下也者爾雅釋言文云

下一等升一等則中等相授者禮器曰天子之堂九尺諸

儀禮正義卷一冠

侯七尺大夫五尺士三尺舊說士堂高三尺階三等程氏

瑤田云階三等者連堂廉而言若除堂廉言之則九尺之

堂其階上八等七尺者六等五尺者四等三尺者二等也

所謂盡等不升堂者當是盡其廉下之等而不踐廉以升

堂也而士藎禮注乃曰盡階三等之上則不升堂者已踐

廉矣張氏惠言云下文賓降三等受爵并注云降三等下

至地降三等而下至地則凡階上等即堂廉也案公食禮

大夫食賓受爵酒等皆自阼階降堂受授者升一等注云

降堂謂止階上則堂廉上也士昏禮廟見婦降堂取筭菜

注降堂階上也婦人無降階之事則在堂廉上又可知

堂之界以廉爲限廉以前即爲階自堂而出至階廉即爲

降堂降一等乃爲降階在階之上等接簷下爲盡階不升

堂然則堂更富崇於階乃有升降之節堂高數尺但就階

廉爲度耳中等者中隔也謂不並等即爲中等今案階三

等程氏張氏俱以爲連堂廉言之是也此經賓降一等則

莊二等之上執冠者升一等則在三等之上授者受者不

並等而立即爲中等然則注云中等相授即謂隔等相授

張說亦是至程氏引喪服小記中一以上段氏引中月而

禪以釋此注中字謂中等爲間一等則階有四等矣恐非

又鄉射云上射先升三等下射從之中等所謂中等則當

如程段所云也。賓右手執項，左手執前，進容乃視，坐如初。乃冠興復位贊者卒。進容者，行翔而前，鵬焉至，則立視，坐如初。坐也。疏：正義曰，項冠之後，前冠之面也。下皮弁亦云，右執項也。左執前，則此項非缺項明矣。乃冠謂以纁布冠加於將冠者之首，興謂賓也。注：行翔而前，鵬焉，鵬通典作翬。云進容者，行翔而前，鵬焉者，翔謂行而張拱，鵬謂容貌舒揚，鵬與踰同。詳聘禮記，此謂賓進至筵前，特正其容儀為冠者取法也。云至則立視者，此釋經乃視之文，謂先視而後加冠也。云坐如初，坐筵前者，初時賓筵前坐，此亦如之。云復位面序，東面者，謂復賓初升時面序，東面之位也。云卒謂設缺項結纁也者，纁即屬於缺俟加冠後乃可結之。此贊者亦賓之贊冠者也。方氏苞云：經不言卒纁，以兼治其屬於缺者，統言卒乃可。以該之。今案卒謂終其事也。冠者興賓揖之，適房服玄端，爵韞出房南面。復出房南面者，一加疏：正義曰，此但言禮成，觀眾以容體。冠者不言將以已加冠也。揖之適房，使釋采衣服，玄端服也。李氏云：冠於堂，服於房，以冠為重也。方氏苞云：據經乃冠者自服而出，儀禮正義卷十冠。冠者興賓揖之，適房服玄端，爵韞出房南面。復出房南面者，一加疏：正義曰，此但言禮成，觀眾以容體。冠者不言將以已加冠也。揖之適房，使釋采衣服，玄端服也。李氏云：冠於堂，服於房，以冠為重也。方氏苞云：據經乃冠者自服而出，蓋被服束帶納屨等事，自成童已習為之。敖氏謂皆贊者為之，未知何據。注：容體通典，體作儀。云復出房南面者，一加禮成，觀眾以容體者，上出房南面以待加冠，此復出房南面者，則以一加禮成，服成人之服，使眾觀知也。朱子云：觀示也。禮記冠義曰：冠而后服，備服備而后容，體正顏色，齊辭令，順吳氏疑義云：出房以待，再加不特觀眾而已。今案吳說亦是。

右始加

賓揖之卽筵坐櫛設筭賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘如初爲不見者言也卒紘謂繫疏正義曰賓揖之謂揖冠者使卽筵坐也斯時贊者屬之疏亦坐經不言者省文櫛設筭亦贊者爲之櫛者以將加皮弁必先脫去縹布冠恐髮亂故重櫛也賈疏云設筭有二種一是紒內安髮之筭一是皮弁爵弁及六冕固冠之筭今此櫛訖未加冠卽言設筭者宜是紒內安髮之筭也又云其固冠之筭則賓於加弁時自設之今案韃書

劉芳傳載王肅曰：「喪服稱男子免而婦人髻，男子冠而婦人笄，禮內則稱子事父母，雞初鳴，櫛纓笄，總以茲而。」言男子有笄，明矣。肅以芳言爲然。案內則笄，總之笄，卽安髮之笄。賈說是也。敖氏不信二笄之說，以此笄卽爲上所陳之皮弁笄。褚氏云：「設笄，枉正纓前，安得指爲皮弁笄？」江氏筠亦辨之。但安髮之笄，纓布冠亦有始，加不言者，互見爲義也。賓盥正纓，如初，不更言設纓，則止一纓矣。復位，仍復面序之位也。注云：「如初，爲不見者言也。」者，以其儀節已見於前，而經省文，不復重見，則言如初，以括之。李氏云：「不見，謂辭對主人升復位之類。」云：「卒紼，謂繫屬之者。」謂加弁，訖以紼繫於笄之左頭，遶頤下屈而上，屬於右頭是也。興賓揖之，適房服素積素鞞，容出房南面。容者，再加彌。疏正曰：「興冠者，興也。敖氏云：『上不見皮弁之衣，故此亦不言之。』皆省文也。」注云：「容者，再加彌，成其儀益繁者，上加縹布冠，時亦正其容體，但經不言容至再加，乃言之，是儀益繁也。」王氏士讓云：「始加云進容，乃祝言賓之自正以容，再加云容見冠者之敬其威儀也。」

右再加

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀降三等下至地疏正義曰降二等受皮弁降三等受爵弁他謂卒紼容出疏高氏愈謂其服彌尊其敬彌至是也不言純衣亦省文。禮經釋例云凡士禮冠昏喪祭皆攝盛案士冠禮再加皮弁服三加爵弁服冠畢乃易服服玄冠玄端爵韎韐見於君遂以見於卿大夫鄉先生注謂皮弁服與君視朔之服爵弁服與君祭之服惟玄端爲士之正服見君必易玄冠玄端者明皮弁爵弁二服是攝盛非士所常服也此冠禮之攝盛士昏禮納采用雁周禮大宗伯以禽作六摯大夫執雁士執雉士當用雉而用雁者攝盛也注謂取其順陰陽往來者非也又云主人爵弁纁裳纁褙乘墨車婦車亦如之注墨車漆車士而乘墨車攝盛也疏云爵弁用助祭之服親迎以爲攝盛周禮司服士之服自皮弁而下如大夫之服爵弁尊於皮弁非士服明矣經又云女次純衣纁袡注次首飾也今時髮也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣考士妻當服纁笄宵衣則次而純衣亦攝盛也此昏禮之攝盛士薨禮復者一人以爵弁服

右三加

筵于戶西南面筵主人之贊者
戶西室戶面
 疏冠醴子筵於戶西與昏
 之禮賓筵於戶西者同以其成人尊之設席南面以東方
 爲上也褚氏云戶西廟中最尊之位自尸而外惟賓居之

故下記云蘸於客位加有成也敖謂遠避主人非特失旨且背記文注云筵主人之贊者以上文筵于東序經明云主人之贊者故知此筵亦同也云戶而室戶面者凡五架之屋棟北檐下爲三間中爲室東面爲房房之南壁止一戶室則有戶有牖戶在東牖在而故戶西牖東之地爲正中爾雅所謂戶牖之間謂之扂是也鄭恐人疑爲房戶故特明之李氏云寢廟以室爲主故室戶專得戶贊者洗名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之

于房中側酌醴加枌覆之面葉洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅也葉柄大端贊酌者賓尊不入房古文葉爲揭疏正義曰葉爲揭陳閭監葛揭俱誤作揭校勘記云案揭當作攬說詳聘禮段氏云揭當作攬字之誤也舊籍嶺皆譌葛如獵作獮獵作觸獵作鑄獵作躡獵作髣皆端攬理持也然則禮經古本攬從木明矣少儀執其膺揭亦當作攬校勘記謂當從手作攬二者不同耳云洗盥而洗爵者凡洗爵必先盥手故注云然云昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥者此昏禮記文鄭以經云洗於房儀禮正義卷一冠

中故引昏禮房中有洗以證之萬氏斯大讀贊者洗爲句後人頗惑其說惟沈氏彤江氏筠辨之最大力沈氏云贊者之洗爲酌醴而洗解也解實於篚篚置房中與醴同在服北則洗於房中固其所空萬氏以洗絕句而謂就庭中之洗洗解失之矣江氏云萬駁鄭注云昏禮舅洗於南洗姑洗於北洗男女有別之義也冠禮無婦人與事贊者何容別洗況考上文陳器第云設洗直于東榮無北堂別置洗之文筠案經惟昏禮見北洗之文然其所設之處至下記始見之而經初不言也其餘如特牲少牢云主婦盥于房中主婦洗于房中俱是北洗而其上文陳器皆止云設洗於阼階東南初不及其在房中者然則凡北堂設洗經皆不見之不得執以相難至於房中之文見於經者句讀總於中字絕未有於字之上爲句而以此三字貫下連讀者又不應此處獨與他處異也聘禮宰夫佐酌鄭注謂洗升實解者彼乃醴尊於東箱未聞在房者而然也蓋婦人無堂下位故不得用庭洗男子得立於房中則亦得用房中之洗其有婦人與事則此洗非所宜用無婦人亦得用之今案沈江二說足破萬氏之謬謂北堂設洗詳昏禮記云側酌者言無爲之薦者無爲之薦謂無人爲之薦脯醢也鄭意以贊者自酌自薦爲側吳氏疑義云側卽上文側尊側

字彼注以側爲特謂無玄酒也此經言側酌醴亦謂特酌
 醴而無玄酒其義甚明與脯醢何涉注以側酌爲贊者獨
 自酌之其說可通若謂竝以明下文脯醢爲贊者獨自薦
 之則鑿矣今案吳說是也云面前也者謂葉在前枋在後
 也書顧命大輅在賓階面傳亦云面前也葉枋大端者詳
 前實勺解角枋下經云加枋覆之者蓋未用時覆於解上
 用時則仰也李氏云枋醴匕也其兩端枋細而葉大贊者
 面葉以授賓賓迎受得面枋以授冠者冠者亦迎受得面
 葉以授贊也云贊酌者賓尊不入房者賓尊在堂不入房
 故房中酌醴等事皆贊者爲之下文薦脯醢注以爲贊冠
 者薦則此贊亦贊冠者也云古文葉爲枋而聘禮以枋兼
 諸解向擯獵卽士昏注皆云古文葉爲枋而聘禮以枋兼
 諸解向擯獵卽字謂平面如木葉然枋是假借字皆可從也
 聘禮注不云今文擯爲葉者可互見也必知擯是賓揖冠者就筵筵而
 擯非者擯與葉同部葛聲不同部也
 南面賓受醴于戶東加枋面枋筵前北面戶東室戶東
 正義曰李氏云父醴子而賓主之者以父子不可行揖拜
 之禮猶燕禮以宰夫爲主人也褚氏云面枋者訝受也贊
 儀禮正義卷一
 酌時已言加枋此復言者蓋因下面枋而連言之耳敖氏
 謂見其更爲之非也觀昏禮主人受醴面枋不言加枋自
 明王氏士議云賓致醴解當在筵前北面冠者將受解之
 際注云戶東室戶東者以其贊者酌醴自房出賓當於
 室戶東受之不得以爲房戶也云今文枋爲枋者胡氏承
 誤云案說文枋柯也枋木作車此經之義作枋爲近然古
 音方聲兩聲同部從方從丙字多通故鄭於冠昏
 二篇從古文作枋而於少牢禮又依今文作枋也
 冠者筵
 而拜受解賓東面答拜筵面拜南面拜也賓還答拜於面
 於答疏正義曰注賓還答拜於面序之位葛本脫還字集
 主人疏釋面序誤作東序云筵面拜南面拜也者以上
 云冠者就筵筵而南面知之吳氏云凡筵而拜皆南面云
 賓還答拜於面序之位東面者明成人與爲禮者賓旣授
 解還面序端東面答之不云拜送解者以冠者幼故賓不
 先拜送俟其拜受而答拜之明成人而與爲禮也云異於
 答主人者李氏云凡賓答主人拜於面階上北面薦脯醢
 又主人禮賓皆云拜送此云答拜亦異於主人
 贊冠疏正義曰脯醢實醢豆實昏禮注云薦進也凡醴必
 者也疏用籩豆詳上注云贊冠者也謂此脯醢贊冠者

之冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐
啐醴建柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓荅拜建柶拔柶於
醴中其拜皆
如初古文疏正義曰以柶祭醴三毛本三誤二建柶唐石
啐爲呼疏經嚴徐集釋敖氏俱作建注建柶通解毛
木建俱作捷蓋因釋文而誤改錢氏大昕云士昏禮婦受
醴亦有坐啐醴建柶之文則作建爲是禮經釋例云士昏
聘禮皆云建柶當從石經也注拔柶於醴中拔釋文作捷
云本又作插亦作扱今案嚴本及各本多作扱蓋用釋文
亦作之本也戴氏震校集釋云唐初已非一本毋庸改扱
爲捷盧氏文弼云釋文云云正指注言後人誤會乃改經
之建柶爲捷柶失之矣校勘記云案集釋云建陸作捷蓋
其誤自李氏始左執觶者以右手祭故左手執觶也以
柶祭醴三詳士昏記筵末筵之西端也啐嘗也祭則坐於
筵中啐則坐於筵末拜則降筵也降筵則在筵面矣此爲
拜而降以席上不拜也解亦爲拜而暫奠與奠於薦東者
異李氏云祭謂取少許祭先世造此會者不忌本也凡醴
不卒解啐之而禮成上拜拜受解此拜拜禮成其卒解者
則卒解乃拜會子問曰將冠子冠者至聞齊衰大功之喪
儀禮正義卷十
如之何孔子曰內容則廢外容則冠而不醴徹饌而婦卽
位而哭如冠者未至則廢內容謂同門者冠者謂賓及贊
者也廢者喪成服因喪而冠敖氏云祭脯醢以脯祭搗醢
而祭之注云建柶拔柶於醴中者扱與插同謂祭畢不
用以柶插於醴中也敖氏云建猶立也建者上某下枋盛
氏謂上枋下某似盛氏是云其拜皆如初者謂冠者筵面
南面拜賓面序端東面荅拜與上受解同故云如初禮經
釋例云凡醴皆用解不卒齋士冠禮賓醴冠者筵末坐啐
醴建柶興降筵坐奠解拜士昏禮女父醴使者而階上北
面坐啐醴建柶興坐奠解遂拜又舅姑醴婦降席東面坐
啐醴建柶興拜聘禮主君醴聘賓降筵北面以柶兼諸解
向繼坐啐醴是凡醴皆用解但啐之而已不卒齋也舅姑
醴婦降席東面坐啐醴賓醴冠者但云筵末坐啐醴不云
東面女父醴使者而階上北面坐啐醴主君禮聘賓但云
北面坐啐醴不云而階上皆文不具也醴事實如羹之有
大羹湑酒之有明水故啐而不卒齋從其質也至聘禮禮
賓有庭實用束帛與冠昏不可盡也云古文啐爲呼者段氏云
氏云不卒解者糟醴不可盡也云古文啐爲呼者段氏云
案呼與啐音義皆隔必是誤字當是古文啐爲呼者段氏云
爲啐之誤如古文醕作酌今禮酌皆誤酌也

右賓醴冠者

冠者奠饌于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北
面見于母薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左通
由闈疏正義曰此奠饌亦於筵上故下云降筵也取脯或
祭脯也此篇下文卒醢云取籩脯如初則是籩內之脯非
祭脯也不敢取祭餘者以見母敬也凡已祭者不復實於
籩今案褚說是也必取脯者明其見醢也士昏記賓右取
脯歸執以反命與此相類降自西階父在不敢由阼也
注云薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左者此薦
卽籩豆也敖氏云籩豆而云薦者上經云薦脯醢故因其
事名之省文後皆放此禮經釋例云醢不卒爵故皆奠於
薦左注謂不舉者於左是也醢子之席筵於戶西南面故
注以薦東爲薦左也士昏禮女父醢使者奠于薦左注薦
左籩豆之東賓席亦南面故注以薦左爲籩豆之東也舅
姑醢婦奠于薦東婦席戶牖開南面也聘禮主君醢聘賓
北面奠于薦東注醢禮不卒當作醢禮不卒爵則與奠於
儀禮正義卷十一
薦東經文相應也又此篇醢用酒冠者奠爵於薦東此禮
雖用酒不用醢亦但卒酒而已不卒爵與醢同異於飲酒
正禮故亦奠於薦左也今案飲酒正禮亦將舉者於右不
舉者於左但其儀節較醢爲更繁耳詳鄉飲酒記云適東
壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入席由闈門者爾
雅宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也言宮中則廟與
寢皆有之郝氏敬謂如此則廟反在宅右萬氏斯大亦謂
非左祖之制皆非也東壁堂下東牆也冠者降自西階由
面而東折而北乃得見母故知適東壁者出闈門也時母
在闈門之外者江氏筠云惟房中乃婦人位今旣因贊者
在房而不得位於此則其不入闈門明矣褚氏云廟中未
有無事而入者母在闈門外無疑二說是也襍記曰夫人
至入自闈門故知闈門
爲婦人出入所由也
母拜受子拜送母又拜婦人於丈
猶俠疏正義曰母拜受受脯也子拜送而母又拜俠拜也
拜或疑母無拜子之理萬氏斯大云孔疏謂奠席之
脯重從尊者處來故拜之非拜子也呂氏謂母有從子之
義故屈肅敬以伸斯須之敬王氏謂此適子代父承祖與
祖爲一體故禮之與眾子異恩以爲皆非也案禮婦人之
拜有二肅拜也手拜也肅拜者足不跪微俯其躬而肅之

右冠者見於母

如今婦人揖也手拜者足跪地而拜如今婦人拜也少儀曰婦人吉事雖有君賜肅肅拜君賜至重尙止肅拜況其他乎故知此受脯俛拜亦肅拜也今案禮記冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也成人而與爲禮一語卽是定解孔疏以下諸說紛如萬氏駁之是已至謂俛拜爲肅拜亦是也唯謂子先揖而後拜送餽拜而更揖歟經不相符耳特牲餽父拜子昏舅姑饗婦則拜婦與冠者成禮於堂矣亦不必更行見賓之禮是也見也賓統冠其子延賓以重其事父自爲主而賓之文儀禮制解云父婦人於丈夫雖其子猶俛拜者禮經釋例云凡婦人於丈夫皆俛拜俛拜者丈夫拜一夫拜一次婦人則拜兩次也士冠禮冠者取脯見于母母拜受子拜送母又拜又見姑姊如見母注姑與姊亦俛拜也士昏禮婦人與丈夫爲禮則俛拜又贊還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俛拜又贊醴婦人東面拜受贊而階上北面拜送婦又拜又啐醴拜贊答再拜婦又拜皆俛拜也士昏記不親迎壻見主婦一拜壻答再拜主婦亞獻酌拜獻尸尸拜受主婦西面拜送爵有少半禮主婦亞獻酌拜獻尸尸拜受主婦西面拜送爵有儀禮正義卷一冠

賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位疏正義曰

位初至階讓升之位者程氏瑤田云案主人初立於阼階下直東序西面此云復初位卽其位也賓主階上立位枉序端則階下立位亦宜直東面序與賓主位必相對也且至階讓升處賓主皆然非位也鄭注蓋誤今案程說是也張氏惠言

冠者立于西階東南面賓字之冠者對其辭未

聞疏正義曰王氏士讓云案冠者立于西階東乃西階下之東也是時尊者旣降卑者豈得獨升冠者見母後經無升階之儀足以見之矣今案南面蓋在賓北也禮記冠義曰已冠而字之成人之道也鄭注字所以相尊也記於下乃云見母似見母在字後者記文隨舉爲義其實次序當以此經爲正賈疏云未字先見母字訖乃見兄弟之等急於母緩於兄弟也注云對應也者漢書注對謂應對是也云其辭未聞者謂對之辭未聞也

右賓字冠者

實出主人送于廟門外不出外門疏正義曰張氏爾岐云就次以後諸事冠者見兄弟見贊者見姑姊爲一節易服見君見卿大夫鄉先生爲一節主人醴賓爲一節凡三節請醴賓賓禮辭許賓就次此醴當作禮禮賓者謝其自勤簞席疏正義曰此請醴賓蓋主人於送時請之賓許而後爲之就次不出外門也敖氏云請者有白於人而恭孫之辭也○注此醴當作禮下嚴徐集釋通解敖氏俱有禮賓者謝其自勤勞也九字毛本脫以帷幕以毛本誤必嚴儀禮正義卷十

簾席用葦言二者皆可爲次也李冠者見于兄弟兄弟再氏云聘禮記以帷土或用簾席

拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後

賓疏正義曰敖氏云兄弟與贊者皆先拜之亦重冠禮也出疏今案重冠禮卽謂重其成人而與爲禮也亦如之者謂如其再拜而冠者答拜也此兄弟兼外嬭言義已詳上非謂兄與弟也吳氏章句乃分別兄弟解之或又謂見弟則宜見妹皆誤注云見贊者西面拜則見兄弟東面拜者經但言見贊者西面不言見兄弟面位故注明之斯時贊者位在西面方兄弟位在西面東也云贊者後賓出者以當與冠者爲禮也贊者出亦就次待禮可知

入見姑

姊如見母北入入寢門也姊亦俠拜也不見妹妹卑亦俠拜也集釋無也字嚴本有云入入寢門也庶在寢門外者廟在寢東與寢別門又姑姊當在寢不在廟故知自廟而言入爲出廟門而入寢門也云如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也者上經見母北面母俠拜故知經言如者亦如其北面及俠拜也鄭分姑與姊爲二或據左傳疏云古人謂姑爲姑姊妹父之姊爲姑姊父之妹爲姑姊謂儀禮正義卷十

冠禮之姑姊卽姑姊並引列女傳魯義姑姊梁節姑姊以駁鄭注今案姑姊姑姊後世容有此稱周公制禮則無之爾雅亦周公作而釋親篇止云父之姊妹爲姑不云姑姊姑姊其證一也儀禮慈服篇多言姑姊妹若以爲姑姊姑姊則是父之姊妹有服而已之姊妹無服周公制禮何獨遺之其證二也白虎通云父之昆弟不俱謂之世父父之女昆弟俱謂之姑何也姑當外通人疏故總言之其證三也況姑姊姑姊均屬父行冠者冠畢何獨見父之姊而不見父之妹以是知此篇之姑姊當如鄭說未可易也云不見妹妹卑者案白虎通云姊尊妹卑其禮異也注蓋本此邨風泉水詩曰問我諸姑遂及伯姊言姑姊而不言妹斯可證已

右冠者見兄弟贊者姑姊

乃易服服玄冠玄端齋譚真摯見于君遂以摯見于鄉大
夫鄉先生易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者
文摯作摯云本又作摯唐石經嚴本俱作摯校勘記云案
摯贊今本錯出空俱從手後不悉校鄉大夫鄉當作卿唐

石經嚴本俱作鄉到端臨遺書云陸德明釋文鄉字無音至禮記冠義則云鄉大夫鄉先生並音香自此以後儀禮禮記各本皆作鄉即石經亦然由今考之此經及冠義皆當作卿大夫作鄉誤也卿大夫謂見為卿大夫者鄉先生謂已為卿大夫而致仕者見君之次徧見卿大夫如國語趙文子冠徧見六卿是也賈疏釋注云鄉先生卿中老人為卿大夫致仕者先生亦有士鄭不言者經云卿大夫不言士故先生亦略不言據此知賈所見儀禮本作卿大夫也孔疏云見於卿大夫謂在朝之卿大夫也是孔所見禮記本亦作卿大夫孔以在朝對致仕者文義甚明而今本正義亦竝改作鄉今案劉氏從賈孔作卿段氏玉裁張氏敦仁顧氏廣圻及校勘記俱從陸作卿經義述聞以劉為是云宋明道本國語韋注引禮既冠奠摯於君遂以摯見卿大夫其字正作卿則韋所見儀禮禮記皆作卿大夫不作卿可知此足正陸氏釋文之誤又云初學記禮部下引儀禮正作卿大夫則唐時固有不誤者不獨賈孔也案述聞證據甚確其段張顧說述聞悉加注辨之詳彼書內不具錄焉又盧氏文弼程氏瑤田朱氏大韶皆斷從劉說字當作卿無疑石經考文提要已定作卿今從之鄉先生先毛本誤作見注為卿大夫致仕者卿鍾陳通典通解楊氏儀禮正義卷十

上介先以臣禮見真而不授也又云賓者辭介逆出賓者以幣出又云賓者請受介禮辭聽命又云介振幣自皮面進北面授幣此主君辭上介乃授也又上介面卿入門右奠幣再拜此上介先真而不授也又云大夫辭賓者反幣又云介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受此主國之卿解上介乃授也觀禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首注卑者見尊奠摯而不授此侯氏觀天子先真而不授也又云賓者謁注謁猶告也上賓告以天子前辭欲親受之如賓客也又云侯氏坐取圭升致命王受之玉此天子辭侯氏乃授也又云四享奠幣再拜稽首此侯氏享天子先真而不授也又云賓者曰子一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣此天子辭侯氏乃授也天子不親受使宰受之敘於觀時也皆卑者先真而不授尊者辭乃授蓋以客禮待之也又聘禮士介觀入門右奠幣再拜稽首賓者辭介逆出賓者執上幣以出禮請受賓固辭注固衍字又眾介面卿入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出賓者執上幣出禮請受賓固辭又聘禮記賓若私獻東面坐奠獻再拜稽首賓者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭注固衍字此皆尊者雖辭終不敢授禮又殺也賓私獻真而不授注以爲並受者則以擯者東面知之儀禮正義卷十

也士

右冠者見君及卿大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮

牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻禮賓不用柶者沛其醴內則曰飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴正義曰此醴亦當爲禮朱子云事質者用糟文者用清疏注不言改字說見上非不具也陳氏禮書云旣冠乃禮賓贊者皆與蓋君子之於人勞之必有以禮之故昏禮享送者鄉飲息司正祭禮饋尸冠禮禮賓其義一也。注禮賓不用柶者毛本禮賓誤作賓醴嚴徐集釋通解俱作禮賓飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟案稻醴以下十二字今本俱脫嚴徐集釋通解俱有放氏無末清糟二字陸氏云糟劉本作藺音糟盧氏文昭云飲重醴下朱李誤衍清糟二字今案內則重醴下本無清糟二字云壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者經云壹獻明無亞獻故知惟主人獻賓而已程氏恂云壹獻之後有燕者主人樂得嘉賓而安燕以洽之也昏儀禮正義卷十冠

禮禮賓一人可無燕聘禮禮賓無燕者燕在後也云獻酢
酬賓主人各兩爵而禮成者謂主人獻賓賓酢主人主人
將酬賓先自飲訖乃酌以酬賓賓奠而不舉是獻賓酬賓
酢主人主人先自飲爲各兩爵而禮成也鄭必知有酢有
酬者以下言主人酬賓知之也云特牲少牢饋食之禮獻
尸此其類也者謂獻尸之禮與獻賓略同亦具獻酢酬也
云士禮一獻卿大夫三獻士止一獻然特牲主人初獻主婦亞獻
之則卿大夫三獻士止一獻然特牲主人初獻主婦亞獻
賓長三獻士禮亦得備三獻者方氏苞云士惟祭備三獻
鄉大夫賓興州長牧射雖國政賓不過一獻故冠昏不得
踰也云禮賓不用枵者沛其醴者郊特牲曰縮酌用茅明
酌也鄭注謂和之以明酌束之以茅縮去滓也卽此注言
沛之義鄭以此經無用枵之文故知此醴爲已沛之醴也
凡糟醴不卒爵此一獻之禮有酢有酬須卒爵故用已沛
之醴不用糟也云內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟梁
醴清糟者此鄭引以證醴有清有糟清是已沛者糟是未
沛者彼注云重陪也陪設之也糟醇也清沛也致飲有醇
者有沛者是也云凡醴事賓者用糟文者用清者謂若冠
醴子無獻酬是質故用糟此禮賓有獻有酢有酬是文故
用清也○王氏士讓云案全經獻酢酬之禮各有異同當

詳辨之凡行禮之序虧爲先酢次之酬又次之蓋主獻賓
 賓酢主主復自飲而酬賓賓賓之此其大概同也而每異
 賓有行一獻之禮者賓主各兩酌而禮成無亞獻如冠醴
 之婦酢之姑酬之婦奠之而禮成矣其外舅外姑之壻壻
 也視此蓋外舅獻之壻酢之外姑酬之壻奠之而禮成也
 至若鄉飲酒之儀不同矣惟賓備獻酢酬尊之也於介則
 獻酢而未酬於眾賓則獻而不酢酬鄉射之於眾賓亦獻
 而不酢酬皆以次而省也燕禮又異矣其獻賓也君使宰
 夫代之臣莫敢與君亢禮也其賓酢主之後主未酬賓而
 遂獻公者尊君也其皆有獻而無酬酢者樂工以下是也
 若夫大射之禮有獻於未射之先者於賓於公於孤卿於
 大夫也尊之也有獻於既射之後者於庶子左右正內小
 臣之屬也卑之也有射未終而獻者於服不於釋獲於獲
 者也因其所有事也聘而禮賓儀甚優也然獻以醴而無
 酢酬者則以行於享之後覲之先儀尙多未暇盡歡也公
 會大夫雖設酒而無獻酢酬者主於會也士虞主人獻尸
 尸惟酢主而不酬至三獻利成別無酢酬之儀者未吉也
 至若饋會祭禮上自己賓下至佐會弔及兄弟內及宗婦
 則主人皆有獻而主婦有亞獻者其酬酢之儀繁矣其可

弼以爲同乎更爲通論行酌之禮凡酌者皆承獻而答之也其有賓親酌酢主者禮之敵鈞也有授主人爵而主自實爵酢者此介之下一等不敢親酌也尊者於主人亦不親酌何也主人卑不敢煩尊者也其有受酢而更爵者膳宰於公不敢襲至尊也婦之酢舅亦必更爵者男女不相因也主人於主婦亦更爵酌酢者明夫婦之別也主婦於主人不更爵而自酌酢者敬而親之也尸之醕主人必視酌授之者正祭之尸尊不親酌也賓尸而尸親醕主人者非正祭則尸卑也三獻獻主人而尸受三獻之爵酌以酢之者尸遂賓欲行禮之意也凡此皆酢之異同者也若乃禮成於酬其異同又可得而言矣有至酬而徹筵者禮事畢也有至酬而加幣者申厚意也賓不盡主之歡故至酬而奠爵尸欲神惠之均故至酬亦奠爵酬必先飲勸之周也酬不拜洗禮之殺也旅酬亦名酬而非正獻之酬無算爵之酬則繼乎旅酬也復有酌而無酢酬者此則以醕名又與是禮異也然則酒也者以行禮也獻酢醕者行之之節也行之於冠昏和之於飲射洽之於燕會通之於聘覲達之於祭祀緣情循分以爲多寡隆殺古之人相觀而習之是故可與酬

主人酬賓束帛儷皮飲賓客而從之以酢可與祐神也

財貨曰酬所以申

暢厚意也束帛十端也儷疏正義曰賈疏云尊卑獻數多皮兩鹿皮也古文儷爲離疏正義曰賈疏云尊卑獻數多一節行之而已褚氏云幣言酬賓必行於奠酬之節矣賈說不可易敖氏謂在賓受獻之時非也注云飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也者財謂幣帛貨謂金玉此注釋酬字通上下言之酬而用玉惟天子諸侯爲然禮器曰琥璜爵鄭注謂天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也餘詳聘禮致饗以酬幣亦如之下此酬賓以束帛儷皮而家語公冠酬賓束帛乘馬大戴禮酬幣朱錦綵四馬則諸侯禮與士異也云束帛十端也者凡物十曰束束帛束錦束脩皆以十爲數也周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注五兩十端也必言兩者欲得其配合之名禮記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈案據此注五兩卽十端特言之異耳云儷皮兩鹿皮也者案士昏禮注云儷兩也聘禮儷皮注同春秋傳曰鳥獸猶不失儷是儷爲兩也知儷皮爲鹿皮者惠氏棟云說文麗旅行也麗之性見食急則必旅行从鹿麗聲禮麗皮納聘蓋鹿皮也譙周古史考云伏犧制嫁娶以儷皮爲禮今案許所謂禮卽儀禮也許所見本作麗鄭本作儷字雖不同而可通用云古文儷爲離者月令宿離不貸注離讀如儷偶之儀禮正義卷一

儷是二字本通白虎通嫁娶篇引贊者皆與贊冠者爲介士昏禮作束帛離皮蓋用古文也贊者皆與贊冠者爲介贊者眾賓也皆與亦飲酒爲眾賓介賓之輔以疏正義曰贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介疏正義曰言此於酬賓之後明酬幣惟用於正賓也沈氏彤云鄉飲酒記云主人之贊者不與無算爵然後與此亦當然注云贊者眾賓也皆與亦飲酒爲眾賓者朱子云贊者謂主人之贊者也恐字誤作眾賓耳今案下云贊冠者爲介卽前經宿贊冠者一人乃賓之贊者也則此贊者爲主人之贊者甚明贊者皆與謂主人之屬凡有事於冠者皆得與於飲酒也鄭云眾賓者飲酒之禮有賓有介有眾賓旣云贊冠者爲介則主人之贊者自任眾賓之別矣故云亦飲酒爲眾賓非謂戒而不宿之眾賓也惟上眾賓也句殊未分曉故朱子辨之若戒而不宿之眾賓有來觀禮者則亦與於飲酒亦任眾賓之列也云介賓之輔以贊爲之尊之者言介所以輔佐賓者尊亞於賓以贊爲介是尊贊也云鄉飲禮言此以見尊之之意也

右醴賓

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎其牲未聞使人歸諸賓家
疏正義曰前冠畢尚有醴賓之事故賓出廟門不出也
敵者於大門外案士冠禮醴賓畢賓降授人脯出主人送于外門外
再拜士昏禮女父醴賓畢賓降授人脯出主人送于外門外
再拜敖氏繼公曰門者外門也上相見禮賓退主人送于外門外
出奏陔主人送于外門外再拜皆是大門外聘禮陔作賓出眾賓皆出
主人送于外門外再拜又問卿私面畢賓出大夫聘禮歸饗餼畢賓送于
外門外再拜又問卿私面畢賓出大夫聘禮歸饗餼畢賓送于
觀禮賜車服使者出侯氏送再拜此皆賓主人相敵或尊
賓使與相敵者前迎於大門外故送亦於大門外也聘禮
郊勞賓送再拜前迎于舍門外此亦當送於舍門外也聘禮
禮郊勞使者降以左驂出侯氏送于門外再拜前迎于帷
門外此亦當送於帷門外也又士冠禮賓字冠者後賓出
主人送于廟門外又聘禮還玉畢大夫出賓送不拜前迎于
皆於廟門外也又聘禮還玉畢大夫出賓送不拜前迎于
外門外不拜此送亦當於外門外不拜也聘禮公出送賓
及大門內賓出公再拜送公會大夫禮賓出公送于大門
儀禮正義卷十一
內再拜此皆賓主不敵者前迎於大門內故送亦於大門
內也又士昏記若不親迎壻見畢出主人送再拜敖氏繼
公曰送謂送於外門外竊謂此說非也前迎主人出門左
注云出門出內門則此送亦當於內門外門內也又案
士虞禮賓出主人送拜稽顙注送拜者明於大門外也又
士虞記饌尸賓出主人送拜稽顙注送賓拜於大門外特
牲饋食禮賓出主人送于門外以士虞證之當於大門外
經不云迎賓但云送賓者祭禮之賓壓於尸也士蒞禮上
篇小斂奠賓出主人送賓者祭禮之賓壓於尸也士蒞禮上
賓出主人送于門外下篇設遷祖奠賓出主人送于門
外以小斂奠注證之皆當送於廟門外送於廟門外與吉
禮異也又上篇君使人弔主人迎于寢門外送於廟門外
送于外門外下篇公賁主人釋杖迎于寢門外又云貳車
人哭拜送亦當送於外門外也君親至益尊故迎送皆於
大門外也有司徹尸出侑從主人送于廟門外又云貳車
出主人送于廟門外故送亦於廟門外也又云貳車畢乘
大夫尊於士又無尊賓故送於廟門外不於大夫無尊賓
皆異於賓客正禮者也釋例又云凡拜送之禮送者拜去

者不答拜案鄉飲酒禮賓出奏陔主人送于門外再拜注門外再拜鄉
射禮咳不作賓出眾賓皆出主人送于門外再拜注門外再拜東面
面拜也不答拜禮有終也聘禮禮畢賓出公再拜注門外再拜送賓不
顧注公既拜客趨辭君命上擯禮畢賓出反告賓不顧於此
君可以返路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如
也足躡如也賓退必復命曰賓不顧矣又聘賓問卿面卿
及介面卿畢賓出大夫送于外門內再拜賓不顧注不顧
言去公會大夫畢賓出大夫送于外門內再拜賓不顧注
初來揖讓而退乃還也特牲饋食禮進易退之義擯者以
賓不顧告公而退乃還也特牲饋食禮進易退之義擯者以
文主人門外再拜注送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒禮云不答拜疏云總解諸
司徹尸出作送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒禮云不答拜疏云總解諸
曰云徹尸出作送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒禮云不答拜疏云總解諸
尸之禮與賓出主人亦如之賓送于廟門外乃反注送賓也又司徹又
亦注送其長不言長賓送于廟門外乃反注送賓也又司徹又
鄭注言從者不答拜也則此云拜送者拜送賓也疏云賓尸時
者如介也他如士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再
儀禮正義卷一
拜士昏禮納采問名主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
主人賓退主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
禮戒賓宿賓皆云主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
人退賓宿賓皆云主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
賓亦然鄉射禮戒賓速賓皆云主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
人至賓之門射禮戒賓速賓皆云主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
勞者揖皮出乃退賓送之則賓為送者主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
饗人於聘賓則聘賓為送者主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
勞使者降以左驂出侯氏送者主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
使者出侯氏送者主人送于門外再拜注門外再拜士相見禮賓見
者使者為去者故經皆不言薦鄭知有薦者吳氏疑之禮有
驚有祖者薦謂脯醢醢經皆不言薦鄭知有薦者吳氏疑之禮有
昏禮禮賓聘禮醢醢經皆不言薦鄭知有薦者吳氏疑之禮有
前賓禮冠者薦謂脯醢醢經皆不言薦鄭知有薦者吳氏疑之禮有
氏謂此祖以乾肉載之冠則此有薦必矣云其牲未聞也今案
以為牲當用豚如醢子沈氏形則云有祖必有特牲鄉飲
鄉射取擇人而用狗此冠禮戒賓宿賓亦解經歸賓之義當
亦用狗未知孰是云使人歸諸賓家也○張氏爾岐疑此經數
歸諸賓家也必歸賓祖者厚之也○張氏爾岐疑此經數

事謂冠不告廟見母不見父見贊者不見賓言歸祖不言
載祖今案不言載祖張氏以為文不具是也不見父與賓
說已見前至冠不告廟奏氏蕙田云文王世子冠取妻必
告有明證矣盛氏云曲禮言取妻者齊戒以告鬼神而士
昏禮亦不具即此例也○朱子云此
章以上正禮已具以下皆禮之變

右送賓歸祖

儀禮正義卷一

處見其文是以此及醺子與鄉射特牲少牢有司徹皆在
房戶之間敖氏繼公曰不言戶牖間者可也記云出自
東房有東房而房則中有室而席賓於戶牖之間也明矣
皆與注異有司徹既祭賓尸之禮因少牢正祭之酒但攝
之而已不更設尊故疏亦以為在房戶之間也燕禮司宮
尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐注
於東楹之西子君專此酒也玉藻曰唯君而尊玄酒在南
順君之面也大射儀司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩
無在南有豐膳尊即燕禮公尊君之尊也兩方壺臣之尊
也君臣不同尊尊君也皆有玄酒故君臣皆兩尊注云酒
在北尊統於君南為上也唯君面尊言專惠也燕禮大射
皆臣與君行禮故尊於東楹之西也曲禮侍飲於長者孔
穎達正義曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊
在東楹之西自北嚮南陳之酌者在尊東面嚮以酌者之
左為上尊尊面有鼻鼻向君示君專有此惠也若鄉飲酒
及卿大夫燕則設尊陳于房戶之間東西列尊尊面嚮南
酌者嚮北以面為上尊時主人在阼西嚮賓在戶面牖前
南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也尊于房戶之間但云
鄉飲酒不云鄉射較賈氏為精矣釋例又云案燕禮疏云
少儀云尊壺者面其鼻鄭注鼻在面中言嚮人也據燕禮
儀禮正義卷二冠二
三
向君而言少儀又云尊者以酌者之左為上尊鄉飲酒云
尊兩壺于房戶之間玄酒在面又鄉射云尊于賓席之東
兩壺斯禁左玄酒鄭注設尊者北面而曰左此皆據酌者
北面而言若據設尊之人及尊面而言即南面以右為尊
詳疏意以為鄉飲鄉射設玄酒之位與燕禮若有異者考
鄉飲鄉射尊面向南則以西為上燕禮大射尊面向東則
以南為上經
洗有筐在西南順
洗庭洗當東榮南北以堂
側固不異也
面南順北
疏正義曰注云洗庭洗者以別於北堂之洗也
為上也醺不言設洗者敖氏云醺而設洗之節亦與
醺同惟有筐為異此見其異者耳今案醺之筐在房醺之
筐在庭此其異也云當東榮南北以堂溪者說已詳前云
筐亦以盛勺觶者王氏士讓云三醺皆用勺加在尊上
筐中非解并無勺也注誤耳張氏惠言云房中之筐有勺
者醺尊不加勺故也此尊既加勺則勺不在筐注連言之
誤今案爵觶通稱筐有勺者褚氏謂勺先實於筐後加於
尊則注說亦可通云陳於洗面者據經有筐在面言之也
云南順北為上也者此筐蓋縱設之以北為上特牲記注
謂南順統於堂也是也據此則筐似有刻識為首始加醺
尾矣此筐在庭為下筐又在堂為上筐詳鄉飲禮始加醺

用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌始加者言一加
冠於東序醢之於戶庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降
也凡薦出疏正義曰朱子云始加二字乃也凡薦出見前始加
自東房疏布冠一章之禮醢用脯醢乃題下事其實賓
答拜後乃薦之也敖氏云卒洗亦當壹揖壹讓乃升今案
此章於其儀文之與醢同者皆云如初則醢為正禮益可
見矣注云始加者言一加一醢也者注以經云始加即
云醢明是一加一醢與醢行於三加之後乃薦脯醢者異
矣云加冠於東序醢之於戶西同耳者上冠子筵于東序
醢子筵于戶西此經不言故注補之明一加一醢雖異而
其行禮處所則與用醢者同也醢之於戶西一加一醢雖異而
客位者據此則鄭不專以醢為冠庶子法明矣云始醢亦
薦脯醢者明每醢皆有脯醢也云賓降者爵在庭酒在堂
將自酌也者爵實于篚在洗西是庭也酒尊于房戶之
閒是庭也上醢子者醢在房贊者酌授賓賓無升降之
節此醢則賓自酌故須降取爵于篚以洗洗畢乃升酌也
云辭降如初如將冠時降盥辭主人降也者謂上將冠時
賓降盥主人降賓辭主人對也但前將冠時賓降止為盥
儀禮正義卷十冠
手此則兼為洗爵雖有不同而其辭主人降之節亦如之
也云凡薦出自東房者禮經釋例云凡脯醢謂之薦出自
東房案士冠禮疏云醢尊在房脯醢出自東房酒尊在堂
脯醢亦出自東房鄉飲鄉射特牲少牢薦者皆出東房故
注云凡以該之考士冠禮陳服于房中又云脯醢南上房
中即東房也鄉飲酒記薦脯五挺出自左房鄉射記薦脯
用簋醢以豆出白東房特牲禮豆簋銅在東房少牢禮饌
豆簋與篚于房中又陰厭主婦薦自東房此皆疏所已言
者也公食禮設正饌宰夫自東房授醢醬又云宰夫自東
房薦豆六有司徹主人獻尸主婦自東房薦非菹醢又云
主婦興取簋于房又主婦獻尸興入于房取棖與服脩執
以出又主婦致爵于主人設棖脩如尸禮又主人獻服執
宰夫自東房薦脯醢又不償尸之禮主婦亞獻反取簋于
房中執東棖又云婦贊者執棖脯此皆疏所未言者也燕
禮大射聘禮以及有司徹主人獻脯此皆疏所未言者也
賓致爵于主婦酢不償尸之禮主婦獻視主婦致爵于主
也薦亦有不在東房者特牲記云賓與長兄弟之薦自東
房其餘在東堂其餘謂眾賓兄弟之薦是也若士虞禮饌
兩豆菹醢于西楹之東醢在面一銅亞之從獻兩豆亞之

四籩亞之則是冠者拜受賓答拜如初贊者筵於戶面賓
反吉非恆例矣冠者拜受賓答拜如初
酌冠者南面拜受賓授爵東面答拜疏正義曰注云贊者
如禮者南面拜受賓授爵東面答拜疏正義曰注云贊者
文以明之見經但言拜受賓授爵東面答拜疏正義曰注云贊者
也云於賓答拜贊者則亦薦之者上禮禮也者釋經如約體子之
下即云賓答拜贊者則亦薦之者上禮禮也者釋經如約體子之
辭訖冠者乃南面拜受冠者升筵坐左執爵右祭脯醢
祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立
于筵而冠者立俟賓命賓揖疏正義曰朱子云此正禮
言如初者皆謂如此禮也李氏云卒爵者從禮禮張氏
爾岐云初者皆謂如此禮也李氏云卒爵者從禮禮張氏
真爵薦云東其節亦與此禮同今案上禮禮云冠者拜從禮禮張氏
東降筵北其節亦與此禮同今案上禮禮云冠者拜從禮禮張氏
耳而注云冠者立俟賓命賓揖疏正義曰朱子云此正禮
儀禮正義卷二
命者以不難易出房而後又聽說故筵而便也云賓揖之
則就東序之筵者賓揖之即所謂賓命也後就東序之筵謂
當更加徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹
皮弁也徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹
正義曰注云徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹
爵者所以新後也徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹
加可相因由便也徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹徹薦爵筵尊不徹
一醴故醴畢見母而盡加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆
微此三醴故醴畢見母而盡加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆
如初儀再醴攝酒其他皆加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆
再醴攝酒其他皆加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆
也注云攝酒其他皆加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆
引持也注云攝酒其他皆加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆
書句奴傳單持以徑路之義故鄭君訓攝為整惠氏棟云漢
以攝酒有攪撓之事故舉漢法以明之今案有司徹司宮
攝酒注云更撓之也然則此攝酒亦謂因前正祭之酒撓益整頓
添益新之也此經再醴言攝酒三醴不言攝下若般章再醴
之示新也此經再醴言攝酒三醴不言攝下若般章再醴

不言攝三醴言攝酒皆省文互見其實再醴三醴皆攝酒
也云今文攝為攝者胡氏云攝正字今文省作攝猶爾雅
攝虎又作攝是也加爵弁如初儀三醴有乾肉折俎齊之其
他如初北面取脯見于母乾肉以牲體之脯也折疏正義曰
初儀見上三醴唯攝酒及有乾肉折俎齊之為異其體皆云
如始儀也注云乾肉以牲體之脯也折疏正義曰
獸之脯注云乾肉以牲體之脯也折疏正義曰
涼州之脯注云乾肉以牲體之脯也折疏正義曰
乾據此則乾肉以牲體之脯也折疏正義曰
體乾之其體以爲俎者賈疏云或取於脯之乾不取其薄析是也
云折其體以爲俎者賈疏云或取於脯之乾不取其薄析是也
故乾名乾肉以爲俎者賈疏云或取於脯之乾不取其薄析是也
解之總名乾肉以爲俎者賈疏云或取於脯之乾不取其薄析是也
影者殊左肩解折脊而爲四又兩肱各三脊而爲七脊也
之法朱子曰左肩解折脊而爲四又兩肱各三脊而爲七脊也
儀禮正義卷二
六兩股各三脊而爲六又兩肱各三脊而爲七脊也
氏去兩股各三脊而爲六又兩肱各三脊而爲七脊也
于杜注兩股各三脊而爲六又兩肱各三脊而爲七脊也
若骨折與節折則體解折折則體解折折則體解折折則體解折
說文骨折與節折則體解折折則體解折折則體解折折則體解折
口是也。若般則特豚載合升離肺實于鼎設局鼎特
以上凡牲皆用左肱於鑊日亨在鼎日升在俎日載載一豚
也凡牲皆用左肱於鑊日亨在鼎日升在俎日載載一豚
升者明用左肱於鑊日亨在鼎日升在俎日載載一豚
鉉也今文局爲密疏正義曰舊俗而行之也此又醴禮之盛
於其體又盛於折俎而舊俗而行之也此又醴禮之盛
欲其盡人可行故示以厚朴之意也注云特豚一豚也
者以盡人可行故示以厚朴之意也注云特豚一豚也
沈氏云一訓特亦猶特牲饋食之爲一豕也說文特豚一豚也
也云凡牲皆用左肱於鑊日亨在鼎日升在俎日載載一豚
禮反吉用左肱於鑊日亨在鼎日升在俎日載載一豚
用右肱也特牲記尸俎右肱也進膳注肱少牢禮司馬升羊

右胖髀不升注上右胖周所貴也又司士升豕右胖又將祭載俎上利升羊載右胖下利升豕其載如羊有司徹司馬此吉禮用右胖也是凡牲皆用右胖也既夕禮大遣奠陳鼎其實羊左胖豕亦如之注反吉祭也士虞記豚解升左肩臂臠肫胙脊脅又云升胙左胖是變禮反吉始用左胖也至於特牲記賓幣注幣左幣也賓用左體者下尸也

有司徹俎羊左肫主婦用左體者因昨俎無體故下主尸也主婦俎羊左肫主婦用左體者因昨俎無體故下主尸也

也此皆禮之殺者不用右胖其餘皆用右胖也士冠禮注凡牲皆用左胖當作右胖左字蓋傳寫之誤褚氏云諸吉禮皆升右胖而此注言凡則是解全經之通例何反背經而云左斯不然矣賈不悟其為乃云據夏殷法曲說也盛氏世佐盧氏文弼張氏惠言亦皆以左為右之誤云煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載者此因經言載合升而分別其義也凡牲煮於鑊上之鑊謂之亨由鑊而實於鼎謂之升由鼎而盛於俎謂之載李氏云牲體在俎亦得升名下云胙升折俎少牢云升羊載右胖是也云載合升者明亨與載皆合左右胖者加載於合升之上見不獨合升於鼎而亨與載亦皆合左右胖也敖氏以載為衍文沈氏彤以儀禮正義卷二

特豚載為句謂俎為載也豚合升不合載張氏惠言云若合升而不並載則經當明之如昏禮盥饋合升側載也沈說非是敖去載字則升者將不載乎更非矣釋例云士昏禮初昏陳鼎其實特豚合升注合升合左右胖升於鼎也士饗禮大斂奠陳鼎豚合升注合升合左右體升於鼎冠禮人道之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升左右胖異於他禮也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉升右而凶升左云離割也割肺者使可祭也可臠也者肺必割之而後可祭可臠但肺有二種一曰舉肺為食而設割之使不絕中央少許又名離肺又一名臠肺是也一日祭肺為祭而設割斷之使絕又名刊肺又名切肺是也儀禮諸篇多舉肺祭肺並言此但言離肺不言刊肺蓋省文耳肺為氣主周人尚之故與牲體同實於鼎也云今文局為鉉古文鼎為密者此注但疊今古文而未解局鼎之義案士昏禮注云局所以扛鼎鼎覆之公食禮注局鼎扛所以舉之者也凡鼎鼎蓋以茅為之長則束本短則編其中央或謂此注有局鼎扛所以舉之者也鼎覆之十二字考嚴本及各本皆無蓋移後篇之注於前耳未足據段氏儀禮漢讀考云局篆作鼎以八野之八為聲晉古焚切鼎以一下坐之為聲音莫狄切說文鼎部

曰鼎以木橫貫鼎耳舉之从鼎八聲周禮廟門容大甬七
箇卽易玉鉉也又曰鼎鼎覆也从鼎一亦聲蓋許叔重
原文如是二形相似轉寫遂但存其一又云說文金部鉉
字下曰所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼎則許氏所據古
文禮作鼎甚明十七篇內本皆鼎鼎連文後人因兩字易
混遂易鼎爲局王石隴先生云此臆說不可從說文鉉字
注禮謂之鼎當作周禮謂之鼎與鼎字注引周禮正合鄭
作鉉而許不引者已云易謂之鉉則不須更引儀禮至古
之具說文乃鉉之俗字例不當引故不引也左氏喧云扛鼎
耳則字不當從金又交辭鼎王鉉玉亦非可以扛鼎也豈
扛鼎之具飾以金飾以玉與惠氏棟云今文局爲鉉是局
卽鉉也顏師古謂局貫於鉉則是以鉉爲鼎耳誤矣胡氏
承琪云禮經今文作鼎者正字古文作密者假借字鄭於
貫鼎之扛皆從古文作局不從今文作鉉於覆鼎之蓋皆
從今文作鼎不從古文作局密此則其例之畫一者也今案
鼎自一至十二數有多寡由禮有隆殺也此云實於鼎則
儀禮正義卷二冠二

饋士苞小斂奠用之三鼎豚魚膾特牲祭昏禮其牢養禮
大斂奠朔月奠遷祖奠用之五鼎羊豕魚膾膚少牢祭聘
禮致餼眾介玉藻諸侯朔月用楊氏云少牢五鼎大夫之
常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎
脂爲庶羞膚從豕陳于門外如初以其釋祭殺於正祭故
用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葵羹加一等
豕魚膾腸胃膚公食下大夫用之九鼎牛羊豕魚膾腸胃
膚鮮魚鮮膾公食上大夫用之楊氏云上大夫九俎九俎
九鼎也牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚膾腸
胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮膾者爲九又十鼎正鼎七
牛羊豕魚膾腸胃膚陪鼎三膾膳膳聘禮致餼上介用之
十二鼎正鼎九牛羊豕魚膾腸胃膚陪鼎三膾膳膳聘禮
膳膳聘禮宰夫設餼卿歸饗周禮膳夫王日一舉用之楊
氏云几十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎也郊特牲云鼎俎奇
而簋豆偶以象陰陽若十鼎十二鼎正陪別數則爲奇也
始醺如初亦薦脯醢徹薦疏正義曰朱子云初謂前章之
醢及醢言非注云亦薦脯醢徹薦齋筵尊再醺兩豆葵
不徹矣者是亦據前章之始醺言不兼醢也

鄭異今竝存之卒醢取籩脯以降如初疏正義曰如初謂見母也籩取籩脯者執以見母濡肉非所宜蔡氏德晉云籩脯籩中之脯取籩脯見母以別於薦脯也薦脯已啖籩脯未啖今案必取籩脯者恐其褻爾○以上殺牲而醢

若孤子則父兄戒宿

父兄諸疏正義曰自此至直東塾北
父諸兄面言孤子冠法○此孤子

謂適子無父者也。敖氏云：孤子雖尊於家，然未冠不可與成人爲禮。於外故戒宿賓客，則諸父若兄爲之。惟言父兄戒宿，則筮日筮賓爲期之事皆將冠者自主之可知。注云：父兄諸父諸兄者，謂諸伯叔父及諸從兄之屬是也。

冠之日主人紛而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于

冠者親父若宗兄也疏正義曰此主人謂孤子將

衣紛此但言紛而不言采衣者曲禮曰孤子當室冠衣不

鐵禮正義卷二十一

序端謂前主人迎賓面再拜賓答拜以至三揖至階三

加冠之主人也。敖氏云：諸父若冠不挂其事者，家無二禮。無父則得伸其尊也。

也禮于昨楊氏云父在時冠于東序體于戶西此則冠于

以賓客禮自居故冠在阼禮亦在阼也上經冠子筵于東

氏謂禮爲賓與冠者行禮非是然則有父加冠則將冠者

於室而僂于孤子則醴于阼此其異也注云冠主冠者親

庶父若宗兄也者親父冠子可爲之父宗兄則通兄也注意蓋謂

宗小宗而言是適也昏禮記曰支子則稱其宗弟稱其兄

宣從古文作禮或謂宣從今文作醴諸說紛紛胡氏承瑛

[illegible]

帛乘皮之乃報神饗之享禮于朝乃拜酒夫人之歸鄭又從禮玉不束

從禮凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜疏

也凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜疏

曰阼階上面階上各專階也拜言凡者謂醴若醺時拜受

啐拜及荅拜之類也此孤子冠賓主皆北面專階而拜異

於父在時醴與醺之拜也故氏云此賓主相拜之正位也

禮經釋例云凡門外之拜皆東面西面堂上之拜皆北面案

士冠禮宿賓賓如主人服出門左面再拜賓亦東面拜士

拜又賓至主人迎出門左面再拜賓亦東面拜賓亦東面

昏禮親迎主人玄端迎于門外面再拜賓亦東面拜特

牲饋食禮宿尸尸如主人服出門左面再拜賓亦東面

北土主人再拜尸荅拜又宿賓賓出門左面再拜主人

東面荅再拜又視濯視牲主人及子姓兄弟卽位于門東

如初注初筮位也卽門外面之位置又云賓及眾賓卽位

于門面東面北上又云主人再拜賓荅再拜三拜眾賓眾

賓荅再拜又祭日主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如

初主人拜賓如初此皆大門外之拜士昏記若不親迎主

人出門左面西面注出內門壻入門東面注入大門奠摯再

拜出此內門外之拜是門外之拜皆東面也又士冠禮

戒賓宿贊冠者士相見禮迎賓鄉飲酒鄉射禮戒賓速賓

迎賓聘禮致館公食大夫禮戒賓亦皆門外之拜經不云

禮禮正義卷二

東面者文不具也又送賓及爲人使者不荅拜而主人

門外之拜當亦面也又士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階

上賓亦北面于面階上荅拜士昏禮納采賓致命主人阼

階上北面再拜又醴賓主人北面再拜賓面階上北面荅

拜又親迎賓升北面奠鴈再拜階上當楣北面荅拜鄉射

阼階上當楣北面再拜賓面階上北面坐卒爵興坐奠爵遂

荅再拜又主人獻賓賓面階上北面坐卒爵興坐奠爵遂

拜又賓阼主人主人適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂

拜又云阼階上北面再拜崇酒鄉射無北面二字文不具

也又主人酬賓阼階上北面坐奠鄉射無北面二字文不具

荅拜鄉射作北面荅拜又主人獻介介西階上北面拜又

云主人介右北面拜送爵又云介降席北面坐卒爵興坐

奠爵遂拜鄉射禮旅酬主人阼階上北面拜又云賓主人

之西北面拜送又二人舉觶面階上北面皆坐奠鄉射

飲酒不云北面文不具也燕禮主人升自西階賓右北面

至再拜又主人獻賓賓面階上北面坐卒爵興坐奠爵遂

拜又賓酢主人主人北面拜受爵又主人酬賓賓降筵北

面荅拜賓降筵三字大射作面階上聘禮賓致命公左旋

北向賓者進公當楣再拜又賓觀升公北面再拜特牲饋

食禮面階上獻賓賓北面拜受爵有司徹主人授尸几東

櫨東北面拜又云尸與侑皆北面答拜又尸西櫨西北面
 拜洗主人東櫨東北面奠爵答拜又主人酌獻尸尸北面
 拜受爵主人東櫨東北面奠爵答拜又主人酌獻尸尸北面
 于東櫨東答拜又尸北面卒爵拜主人北面于東櫨東答
 拜又主人酌獻侑侑西櫨西北面拜受爵主人在其右北
 面答拜又侑北面于西櫨西卒爵拜又尸酢主人主人拜
 洗尸北面于西櫨西答拜又主人北面于西櫨東上卒爵拜又尸侑
 西櫨西北面答拜又主人北面于西櫨東上卒爵拜又尸侑
 皆北面于西櫨西主人北面于東櫨東再拜崇酒尸侑皆
 答再拜又上賓三獻而櫨西北面拜送爵又主人酬尸東
 櫨東北面拜尸面櫨西北面答拜又尸酢于長賓西階上主人
 在其右北面答拜又主人酌酢于長賓西階上主人
 左主人坐奠爵拜賓答拜又尸作三獻之爵三獻北面賓在
 拜又酌獻侑三獻北面答拜又尸酢致主人三獻東櫨東北
 面答拜又尸酢三獻而櫨西北面拜受爵又二人舉解而
 櫨西北面東上坐奠爵拜又尸北面于西櫨上酬主人主
 人在右坐奠爵拜主人答拜是堂上之拜皆北面也又士
 冠禮賓醴冠者冠者筵面拜受殯賓東面答拜有司徹尸
 酢三獻尸升筵南面答拜此皆堂上拜而不北面者辟正
 主也又士昏禮婦見舅姑升進北面拜又贊醴婦東面
 儀禮正義卷五冠二
 拜受贊而階上北面拜送有司徹主婦獻尸侑及受尸酢
 皆西面拜致爵于主人則北面拜此則婦人之禮雖堂上
 拜不皆北面異於男子也釋例又云凡賓主人禮盛者專
 階不盛者不專階案士冠禮孤子冠凡拜北面于西階上
 賓亦北面于西階上答拜士昏禮納采賓升西階當阿東
 面致命主人阼階上北面再拜禮畢醴賓揖讓如初升主
 人北面再拜亦于阼階上賓面階上北面答拜鄉飲酒鄉
 射賓至主人升賓升主人阼階上當楹北面再拜賓西階
 上當楹北面答拜主人獻賓拜洗受爵送爵告旨卒爵賓
 酢主人拜洗受爵送爵卒爵崇酒主人酬賓先卒觶及受
 解送解皆主人阼階上拜賓面階上拜聘禮公升二等賓
 升面櫨西面歸饗饗及問卿皆賓主專階有司徹迎尸
 迎伯主人先升自阼階尸侑升自西階面櫨西北而東上
 主人東櫨東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜主人
 獻尸送几受几拜洗受爵送爵告旨卒爵主人受尸酢拜
 洗受爵卒爵崇酒主人酬尸先卒觶受解皆主人于東櫨
 東拜尸于西櫨西拜東櫨東即阼階上也西櫨西即西階
 上也公食大夫拜至賓難降階拜辭之始升成拜然亦各
 拜於其階是禮盛者則專階也鄉飲酒主人獻介受爵送
 爵卒爵介酢主人賓爵卒爵崇酒皆介於西階上拜主人

于介右拜同拜于面階上鄉射禮主人獻大夫即遵者受
爵送爵卒爵大夫酢主人飲酒鄉射禮主人獻亦大夫於西階
上拜主人于大夫右拜受者三鄉飲酒鄉射禮主人獻亦大夫於西階
上賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
右是亦同拜西階上也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
卒爵賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
爵送爵賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
于階上賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
專階上賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
階上賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
徹主人獻賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
則不專階上賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
酌正禮賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
同鄉飲酒賓賓之長升拜受者也燕禮主人獻射主人送爵賓賓之長升拜受者也
陳于門外直東塾北面孤子冠之變禮是也陳于門外亦謂殺牲
盛氏以此為孤子冠之變禮是也陳于門外亦謂殺牲
當東塾謂在東塾之南也考士昏禮期初昏陳三鼎于
儀禮正義卷二
寢門外東方北面上特牲少牢亦云北面北上此但云
北面不云北方北面上則止一鼎爾賈疏以爲三鼎非也○注孤
子下敖本有尊字嚴本無校勘記云敖益以意加不可從
門外之禮盛子若殺則特豚節不云陳於門外外者鄭意以
之禮故知孤子無父得申禮盛之也或謂冠而殺牲本爲
其敬於賓而陳於門外者私之說亦可通賈疏則陳於門外外者
盡敬於賓而陳於門外者私之說亦可通賈疏則陳於門外外者
牲禮陳鼎于門外則賈疏不足據矣陳經釋例云此皆私家之
禮而陳鼎于門外則賈疏不足據矣陳經釋例云此皆私家之
禮而陳鼎于門外則賈疏不足據矣陳經釋例云此皆私家之
至於士禮禮小斂奠大斂奠朔月奠於門外而南面者也
西面士禮禮小斂奠大斂奠朔月奠於門外而南面者也
前東面北則又禮之變不可引以爲據也敖氏云于西階
士陳鼎于門外則又禮之變不可引以爲據也敖氏云于西階
未聞此說得之○李氏云大戴禮曰公冠自爲主者其降也自
升自階以異其餘皆與公同也魯子問曰父沒而冠則已冠
而階以異其餘皆與公同也魯子問曰父沒而冠則已冠
掃地而祭於廟已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗冠者

謂禮賓也今案大戴禮所云可證孤子自爲主之禮曾子
問所云則直可補此經之闕也周氏學健云已祭而見伯
父叔父則知伯叔父
不得爲冠主明矣

右孤子冠

若庶子則冠于房外南面遂醮焉房外謂尊東也不於昨

成而疏正義曰上經所云通子無父者冠法也此經所云
不尊庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
恐非方氏荀云通兄弟冠法也庶子冠法也庶子冠法也
之說外庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
說甚是周公制禮以醮爲正醮則因其舊俗而行之經因
上醮庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
非謂庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
三代庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
加三醮庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
教說庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
儀禮正義卷二
賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設其服賜服於是乎有冠
醮無冠醮鄭注服賜服於大廟歸設其服賜服於是乎有冠
改冠當醮之皇氏云諸侯大夫未冠總角從事當冠之年
因朝天子而賜之服故歸遂不改冠然則通子用醮庶子
用醮天子而賜之服故歸遂不改冠然則通子用醮庶子
尊于房戶之間謂尊信矣注云房外謂尊東也者上經云
面故知在尊東也云不於昨非代也者下記曰通子冠于
昨以著代也此庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
成而不尊者記曰庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也
其成人而尊者記曰庶子冠法也庶子冠法也庶子冠法也

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下疏正義曰敖氏云言

受脯當於後見之褚氏云母不在則無所使故非沒也使人
被出而嫁則已絕於廟亦不得行此禮矣不在當依賈疏
歸寧疾病之訓爲正今案不在謂不在闔門之外耳王氏

士讓謂母或有外戚之服未除不入廟預嘉事可備一說或以不枉爲母亾誤甚母亾則當與父沒同掃地而祭矣吳氏疑義云面階下蓋就取脯降處授之不至東壁也

右見母權法

戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也

之辭吾我也子男子疏正義曰周公作經先載行禮節次之美稱古文某爲謀
易明也自此至某敢不宿興乃戒賓宿賓之辭又有祝辭
醴辭醴辭字辭列後王氏士讓云辭與記異記乃讀經者
所附辭則作經時著爲定式之文便於士大夫承用亦卽
經也今案昏禮諸辭俱載記中與此篇異故氏嘗疑之沈
氏彤云案冠禮諸辭卽經也昏禮經未及辭故於記補之
冠禮經詳昏禮經略故記補其未備未可一例論也○某
有子某賈疏云上某主人名下某子之名加布初加緇布
冠也敖氏云冠禮三加乃惟云布者取其始加而質者言
之謙也今案敎之謂敎以加冠之禮也注云吾子相親
之辭者經不直云子而云吾子是親之之辭也云吾我也

者爾雅釋詁文說文吾我自稱也云子男子之美稱者賈疏云古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是也云古文某爲謀者胡氏承珙云案以某代名金滕惟爾元孫某已然此本無正字皆假借爲之說文某酸果也古書多借此爲代名之字謀亦从某聲故古文又作謀鄭以代名之字書傳相承作某故不從古文耳賓對曰某不敢恐不能其事以病吾子敢辭

事謂供給冠事敖氏云不能共事則冠禮不成故云病吾
子注云病猶辱也古文病爲秉者段氏云病不訓辱而
可通於辱故曰猶辱秉則病之假借字也丙聲秉聲古音同部主人曰某猶願吾子之終
教之也賓對曰吾子重有命某敢不從敢不從許之辭疏正義曰
重有命

謂再有命也重訓再見史記索隱汪云敢不從許之辭者敢不從謂不敢不從是許之也李氏云此所謂一辭而許曰禮辭也宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿○以上戒

賓對曰某敢不夙興莅臨也今文無對**疏**正義曰注云莅臨也者莅亦作蒞詩采芑方叔

泣止毛傳泣臨也云今文無對者胡氏承珙云案上文戒賓賓辭及賓許皆有對此宿賓亦當有對故不從今文。

右戒賓宿賓之辭

始加祝曰令月吉日始加元服令吉皆善也元首也**疏**正義曰前始加冠時云進

容乃祝此令月吉日以下卽始加之祝辭也再加三加不言祝省文○注首也首通典作長云令吉皆善也者爾雅釋詁云令善也說文吉善也云元首也者左傳僖三十三年晉先軫入狄師外甥狄人歸其元面如生孟子曰勇士不忌菟其元是元爲首也上經云某有子某將加布于其首故知加元服爲加首服也棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福爾女也旣冠爲成德祺祥也之女如是則有壽考疏正義曰壽考惟祺惟集釋作維○之祥大女之大福也朱子云順古與愼通用張氏爾岐云幼志幼年戲弄之志也棄禁絕之也順成德安養其成人之德也今案幼志卽左傳所謂童心棄謂除去也注儀禮正義卷十二

云爾女也者女與汝通表記靖共爾位鄭注爾汝也云旣冠爲成德者旣冠責以爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮皆成人之德也云祺祥也者爾雅釋言文云介景皆大也者介與景皆訓大見爾雅釋詁詩小明介爾景福毛傳介景皆大也云固冠而戒者棄爾幼志是戒也云且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也者祝以有是德卽有是福是勸之也李氏云家語成王冠頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服袞職欽若昊天六令是代爾

祖考永永無極此周公之制也○張氏云服蒲北反福筆勒反與德叶
申爾服辰子丑也**疏**正義曰古謂吉月爲月朔此云吉月申重也**疏**令辰謂月辰皆善耳與上令月吉日
互言以成文無異義也注云辰子丑也者左傳成九年
挾辰之間而楚克其三鄧孔疏從甲至癸爲十日從子至

亥爲十二辰故周禮縣治象渙日而斂之謂周甲癸十日至
此言渙辰謂周子亥十二辰然則自子至亥皆爲辰此注
云子丑者隨舉以示人也敬爾威儀淑慎爾德脩壽萬年
云申重也者爾雅釋詁敬爾威儀淑慎爾德脩壽萬年

永受胡福胡猶遐也遠也遠
無窮古文睂作麤
疏正義曰敖氏云淑善也睂
壽豪睂也人年老必有豪

三字今本脫嚴徐集釋通解敖氏俱有云休美也者釋
詁文云不怠長有令名者敖氏云壽考不怠者謂至於壽
考而人不能怠之也此蓋古
人祝頌之常語詩亦多用之

醺辭曰旨酒既清嘉薦宜時宜誠也古
醺每一加一醺故醺辭一而醺辭有三又醺有不殺及殺
之異而其辭則同也注云宜誠也者爾雅釋詁文云古
文宜為瘳者段氏云古始加元服兄弟具來孝友時格永
乃係之善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永長也
疏正義曰注格至也集釋至作致嚴本及各本俱作至
格至也永長也者皆釋詁文云係安也者詩南山有臺係
艾爾後毛傳係安也云行此乃能保之者張氏爾岐云孝
友時格孝友極其至也教以盡孝友之道乃可長保之也
云今文格為瑕者胡氏承琪云格有至訓本爾雅瑕不訓
儀禮正義不卷十疏上
至故鄭不從今文少牢禮以瑕于主人注古文瑕為格彼
是福慶之辭字當作瑕故又不從古文作格耳經義述聞
云格僧字也瑕正字也大福曰瑕孝友時瑕言唯孝友之
人是福也其福久而不失故又曰永乃係之字正指瑕
言也下文字辭曰宜之于假永受係之注曰假大也案假
亦與瑕通宜之于瑕猶言福祿宜之也永受係之字亦
指瑕言也敖繼公訓格為感格尤誤謹案從今文作瑕則
之字較有著落似勝鄭說云凡醺者不祝者李氏云醺者
於醺乃有辭冠時不祝楊氏云三加三醺既有醺辭則不
用祝辭也張氏云醺者不祝謂用酒以醺者每加冠畢但
用醺辭其方加冠時不用祝辭也詳醺辭始加元服等句
與祝辭相類兼用之則複矣賈以為醺庶子不用祝辭錯
會注意今案諸說是也敖氏謂醺者亦祝則豈始加元服
等句既用於加冠時又用於醺乎必不然矣王氏士讓褚
氏寅亮已辨之○李氏云來再醺曰旨酒既清嘉薦伊脯
古音力之反案與時之叶再醺曰旨酒既清嘉薦伊脯
清清也疏正義曰敖氏云獨言脯者欲協音耳亦舉其所
伊惟也疏上言之也凡一簋一豆則先脯後醢注云清
清也者說文清酒也詩鳧鷖爾酒既清箋云清酒之清
者也是清不訓清但蓄之渚之則酒清故此注直云清清

也云伊維也者爾雅釋乃申爾服禮儀有序祭此嘉壽承
天之祐也疏正義曰注云祐三醢曰旨酒令芳簋豆有
楚陳列之貌疏用醢也注云三章皆從旨酒說起明其不
案簋豆每醢皆更設之賈誼謂三醢用再醢之貌與此義同
見前成加爾服齊升折俎疏正義曰注云齊升折俎
齊謂乾肉若豚也今案上文不殺而醢有乾肉折俎殺而
指不殺者言之故云亦謂豚與三篇若殺在內蓋不殺與殺
均用此醢辭也或謂此醢辭與三篇若殺在內蓋不殺與殺
人襲詩辭爲之非周公作經之舊不知周公因舊俗而制
醢禮自當有其辭安知非後之作詩者襲取禮經而用之
乎承天之慶受福無疆疏正義曰王氏士讓云首章言孝
有文終之以受福無疆勉其以德獲福
也慶音羌張氏爾岐云亦兩句叶
儀禮正義卷二

右醢辭

九

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字疏正義曰此
東面與冠者爲字之辭也禮儀既備謂三加已畢爰字孔
也注云昭明也者說文昭曰明也昭有明義爰字孔
嘉髦士攸宜疏爰於也孔甚也疏正義曰此孔嘉之字實髦
釋言文云孔甚也髦俊也攸所也疏士所宜也注云爰於也
係之曰伯某甫仲叔季唯其所當疏是爲大矣伯仲叔季長
幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫伯仲叔季長
有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父疏正義曰
上有伯字集釋唯作惟案自字辭曰至此經注分節悉依
嚴本其徐本鍾本集釋惟作惟案自字辭曰至此經注分節悉依
嘉爲一節髦士至于假爲一節案倫與字爲一節嘉與宜
隨經而分與古本異校勘記云案倫與字爲一節嘉與宜
爲一韻假與甫爲一韻此鄭氏分節之意也通解誤讀古
韻割裂經注今本依之非矣注云于猶爲也謂于與爲

右字辭

同義詳聘禮記賁在聘于賁下云假大也者爾雅釋詁文
云宜之是爲大矣者鄭訓于爲訓假爲大故言宜之爲
大矣朱子云假恐與假同福也注說非是經義述聞據藝
文類聚禮部通典與假同福也注說非是經義述聞據藝
論語也詳前醢辭孝友時格十六並引作宜之於假亦謂假大
季唯其有八士以伯仲叔季分伯仲叔季長幼之次是也此仲
李伯某甫者特舉伯爲字辭乃作經者於季當隨長幼之次稱
某甫次叔則稱其當者爲伯仲叔季之次當隨長幼之次稱
冠字五十五以伯仲叔季之次當者爲伯仲叔季之次當隨
仲至而加字如伯仲叔季之次當者爲伯仲叔季之次當隨
某字而加字如伯仲叔季之次當者爲伯仲叔季之次當隨
丈夫之美稱也說文甫男子美稱也鄭氏詩甫田箋云甫是
之言丈夫也嘉甫者嘉亦作家見左傳桓十五年云宋大夫
有孔甫者見左傳桓十五年云宋大夫有孔甫者見左傳桓
稱也云甫字或作父者段氏云此古同音通用春秋經孔
父家父檀弓尼父字皆作父是也胡氏承珙云鄭君注禮
儀禮正義卷二

履夏用葛玄端黑履青絢純純博寸疏履者順裳色玄端
也絢之言拘也純緣也三者皆青博廣也履以玄裳爲正
服之履也左氏喧云周禮履人注釋下曰履複下曰履古
今注以木置履下乾脂不畏泥溼故曰履是以知履易履

之異名也但有禪下履下履下用木之異耳今案履與舄異而履爲通名說文云履足所依也又云履履也韻會云舄履也是履舄皆可稱履矣經不敘履於三服後者一以履賤也別言之一以履制繁若竝言之恐失輕重之義故退在篇末也經言夏用葛則冬用皮可知故下經又言冬皮履可也賈氏謂春則從冬張說較勝葛履見詩亦見周禮履人擦鄭從夏寒則從冬張說較勝葛履見詩亦見周禮履人擦鄭注履人謂天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄耳然則士無舄亦無舄矣此玄端黑履初加緇布冠時所用之履也○注履者順裳色敖無者字嚴本及各本俱有云履者順裳色者謂履與裳同色猶之衣與冠同色也云玄端黑履以玄裳爲正也者玄端有玄裳黃裳襍裳之不同而同用黑履者以其黑與玄同色故云以玄裳爲正也云絢之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在履頭者士喪禮襲時乃履絢結于跗連絢注云絢履飾如刀衣鼻在履頭上者履飾在履頭上其狀如漢時刀衣鼻有孔得穿繫於絢者履則取於拘拘止足以爲行戒也若無絢則謂之鞬履見周禮鞬鞬氏注云鞬鞬中鞬也者履人注同案禮記鞬記鞬以五采注紃施諸鞬中若今時條也是紃卽條謂儀禮正義卷二冠二履牙底相接之縫中綴條以爲飾也云純緣也者履人注亦同謂履口緣連也云三者皆青者以經云青絢纁純明是絢纁純三者皆用青色也此及下白履皆以素積白履纁次爲飾也云博廣也者謂緣之廣一寸也素積白履以魁杼之緇絢純純博寸杼注者疏正義曰杼宋本釋作者敖氏作之集釋及今本作也○此素積白履再加皮弁時所用之履也素積素裳而白履亦順裳色也絢纁純皆緇縞亦黑色也注云魁杼蛤者周禮掌屨日祭祀共屨器之屨鄭注飾祭器之屬也鄭司農云屨可以白器令色白又曰其白盛之屨鄭注謂飾牆使白之屨也今東萊蛤也段氏以爾雅釋魚魁陸解之案郭注引本草云魁狀如海蛤則魁陸爲此經的解萬氏斯大謂魁以木爲之今俗制屨者之模範乃謬說也云杼注者段氏云周禮司市其附于刑者歸于士注故書附爲杼杜子春云當爲附然則此經杼之亦當爲附之也古杼付附三字通用注者周禮瘍醫注云注謂附著藥則此亦謂附著之也爵弁纁履黑絢纁純純博寸爵弁履以黑爲飾爵疏正義曰此弁尊其履飾以纁次疏爵弁纁履

三加壽弁時所用之屨也爵弁纁裳而纁屨亦順裳色也
不言纁裳者賈氏謂嫌與六冕同玄衣纁裳故不以衣裳
而以首服見屨是也注云爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其
履飾以纁次者案考工記曰畫纁之事襍五色東方謂之
青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂
之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也鄭注
此言畫纁六色所象及布采之第次纁以爲衣又曰青與
赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻
五采備謂之繡鄭注此言刺繡采所用繡以爲裳又鄭注
屨人云凡易之飾如纁之次凡屨之飾如纁之次也賈疏謂
對方爲纁次比方爲繡次案對方者謂青與白赤與黑玄
與黃也比方者謂青與赤赤與白白與黑黑與青也上黑
履以青爲飾白履以繡爲飾如繡次則纁屨當以白爲飾
而乃以黑爲飾者尊爵弁故飾屨加纁次與易同也○朱
子云三屨經不言所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故
旣加冠而適房改服卽得並易屨而出也但不知在何
處疑服旣北上則或各在其裳之南也敖氏云此屨先卑
而後尊以三加之次言之也三屨陳之蓋在其裳之面盛
氏云朱子謂屨在裳南者據經服東領言也蓋服旣東領
則裳與帶鞶以次而儀禮正義卷十冠二

正義曰賈疏云凡言記者皆是記經不備兼記
經外遠古之言熊氏朋來云十七篇惟士相見

大射少年饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正同其餘諸篇惟既夕之記略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數語相似餘記自與小戴冠昏等六義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之記必出孔子之後子夏之前蓋孔子定禮而門人記之故子夏為作喪服傳而並其記亦作傳焉張氏爾岐云此記已有孔子曰當狂孔子後不知定誰所錄冠義又記中小目餘篇不復言某義者或欲舉一例餘也又戴記亦有冠義又後儒所為故與此異也盛氏云凡為記者有三有記經所未備者有記禮之變異者有各記所聞頗與經義相違者記經所未備者周公之徒為之與經並行者也記禮之變異則非周之盛時之書矣其在春秋之際乎至於各記所聞者則七十子後學所記也今案諸家發明記義各有所見故竝錄之又盛氏謂此篇之經至臨賓俎而止矣自若不醴則醯用酒以下皆記也以昏禮較之此若不醴及下文若殺猶昏禮記若不親迎也若孤子若庶子及冠者毋不在猶昏禮記庶婦及宗子無父之類屢制一節亦似昏禮記儀禮正義卷二

擊不用舂磨必用餅之類皆記經所未備至諸辭則昏禮俱屬記內尤為明證案此經古本相傳已久未可據易而其說則可

始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其綏也

孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

疏

正義曰大古嚴本作大注亦無節重古始冠冠其齊冠

疏

正義曰大古嚴本作大注白布冠者今之喪冠是也

疏

正義曰大古嚴本作大注太廬氏詳校從大注大古質蓋亦無飾毛本無蓋亦二字嚴徐集釋通解要義敖氏俱有白布冠者毛本冠下無者字嚴徐俱有○此以下至末與郊特牲所引冠義悉同唯字句小異耳彼文作始冠之緇布之冠也多一之字冠禮三加先加緇布冠故以為始冠之冠也大古冠布齊則緇用白布常所冠也若其齊戒則染之為緇彼注云齊則緇之鬼神尚幽闇也其綏也孔子曰吾未之聞也此引孔子之言以明有綏之非也郊特牲疏云玉藻緇布冠緇則緇布冠有綏者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無綏諸侯則位尊盡飾故有綏也今案皇說蓋本玉藻注然孔子云未聞是緇布冠古未有加綏之事玉藻所云論者

右記用縑布冠之義

通子冠于阼以著代也醺于客位加有成也每加於作則

醮之於客位所以尊疏正義曰嚴徐集釋俱有此注在加
敬之成其爲人也疏有成也下揚氏有醮夏殷至於客
位十五字今本竝脫又注阼下則字集釋作階非○郊特
牲注云東序少北近主位也案阼是主位故冠於此以著
代裁氏云著明也明其代父也禮記冠義注云適子冠於
阼若不醮則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶
子冠於房戶外又因醮旁不代父也今案適子醮於客位
醮亦於客位記不言醮而言醮者欲見醮與醴雖妹而於
客位則同以別於庶子也此注極明析注云醮夏殷之
禮者此賈疏所本然朱子已辨之矣未可從蓋醴質而醮
文三代之禮每由質而趨於文未有由文而趨於質也云
每加於阼則醮之於客位者謂一加則一醮也此專主醮

禮言之不若禮記注之包括云所以尊敬之成其爲人也者郊特牲注云每加而有成人之道也成人則益尊醑於客位尊之也二注解有成義異亦禮記注爲長敖氏云加猶尙也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐云加有成加禮於有成德者也姜氏兆錫云加嘉同適子冠於阼醑於戶西醑用酒亦如之凡以嘉之也今案此數說不解加爲加冠甚是否則與下三加彌尊句複矣

右記重適子之義

三加彌尊諭其志也彌猶益也冠服後加益尊
釋俱有此注楊氏有諭其志者二句今本竝脫
諭作喻義同
注云彌猶益也者彌與益殊而義可通於
益故云猶益
呂覽高注亦云彌猶益也
云冠服後加益尊
者謂始加緇布冠次加皮弁皮弁尊於緇布冠三加爵弁
爵弁又尊於皮弁是益尊也
云諭其志者欲其德之進
也者張氏爾岐云敦諭之使其志存修德每進而上也
冠
而字之敬其名也
益文故敬之也今文無之
名者質所受於父母冠成人
疏正義曰
注故敬

儀禮正義

之也。今文無之下五字。今本俱脫。嚴徐集釋俱有。云名者質所受於父母。冠成人。益文者子生三月。父名之。旣冠賓字之。字以代名。是益文也。云故敬之也者。張氏爾岐云。敬其名。敬其所受於父母之名。非君父之前不以呼也。云今文無之者。案郊特牲。作冠而字之。有之字。與古文合。故鄭從古文。○禮記冠義曰。故冠於阼。以著代也。醮於客位。三加彌尊。加有成也。已冠而字之。成人之道也。與此大同。而文有詳略。蓋記禮者傳聞之異耳。

右記三加及冠字之義

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也委猶安也言所以安
正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父今文爲
斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所
服以行道也其制疏正義曰毋追唐石經嚴本闕監宋本
之異同末之間釋文俱作毋今本釋文徐陳俱作毋
注同校勘記云案古人書毋毋不甚有別故釋文遇毋字
必有音曲禮音義曰毋字與父毋字不同俗本多亂讀者
皆未點毋字以作無音非也可見二字蒙混已久凡可以
意會者今不盡校也注首或謂委貌爲玄冠嚴徐集釋俱

無此七字通解及今本有金氏曰追云此乃鄭注郊特牲
文因通解參取兩注傳寫者不察而誤衍於此耳甫或爲
父葛本爲作謂猶堆也陸氏云堆本或作埏同皆所常服
嚴本無常字○江氏筠云委貌三句是據經緇布冠而推
言之周弁殷舄夏收據爵弁而言退皮弁在下者以上二
者三代異制異名皮弁則無異故也今案江說本郊特牲
疏張氏爾岐謂此因冠畢易服玄冠故記之蓋重古始冠
服緇布冠其後卽服玄冠二說皆通前筮日主人玄冠注
玄冠委貌也玉藻注同續漢書輿服志注云石渠論玄冠
朝服戴聖曰玄冠委貌也是鄭所本矣注云委猶安也
言所以安正容貌者鄭訓委爲安而又申言安正容貌以
明冠名委貌之義也委貌亦單言委藻記言委武玄纁左
傳言晏平仲端委立于虎門是也云章明也殷實言以表
明丈夫也者鄭注書堯典平章百姓亦訓章爲明詩甫田
箋云甫之言丈夫故以表明丈夫解冠名章甫之義也云
甫或爲父今文作斧者詳前伯某甫下江氏永云公西華
言端章甫猶雲端委孔子言長居宋冠章甫之冠魯人歌
袁衣章甫爰得我所似當時章甫與委貌亦通行可通稱
也云毋發聲也者史記集解引漢書音義亦云毋發聲語
助又釋名作牟追廣雅作無追毋牟無三字聲同云追猶

儀禮正義

堆也者惠氏棟云案追古堆字枚乘七發曰踰岸出追李
 善曰追亦堆字今爲追古字假借說文云自小阜也徐鉉
 曰今俗作堆河東風陵堆戴延之謂之瓜堆案此與釋文
 堆本作埏合云夏后氏質以其形名之者以委貌章甫皆
 言其義此追與堆同是言其形也云三冠皆所服以行道
 也者郊特牲注云常所服以行道之冠也孔疏行道謂蒼
 老燕飲燕居之服敖氏訓道爲制恐非云其制之異同未
 之聞者謂其制或異或同未聞也鄭在漢時旣未之聞則
 後世如三禮圖等書所云三冠制相似皆漆布殷夏收
 弁名出於槃槃大也言所以自光大也畀名出於幪幪覆
 也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未
 聞疏正義曰白虎通云弁之爲言攀也所以攀持其髮也
 詩文王曰常服黼畀毛傳畀殷冠也五經文字云畀
 字林作畀經典相承隸省作畀史記五帝紀云帝堯黃收
 純衣或謂收以持筭王制曰有虞氏皇而祭夏后氏收而
 祭殷人冕而祭周人冕而祭似畀收卽冕矣然此記與弁
 連言冠禮三加爵弁不加冕則二者當與弁同也江氏筠
 云凡經專言弁者類皆指爵弁襍記大夫弁而祭於己士
 弁而祭於公下云士弁而親迎是也爵弁旣非冕制而與

尋收連言者蓋冕飾至周始備尋收二者周制以弁例之
如殷士祿將服尋周士祭於公用弁其一也又殷人尋而
葬周人弁而葬亦其一也今案說文弁冕屬也夏曰收殷
曰尋周曰弁公羊傳宣元年何注云夏曰收殷曰尋周曰
弁加旒曰冕此可證弁尋收同類矣○注齋所服而祭也
嚴徐集釋俱無此六字通解及今本有盧氏文昭云郊特
牲疏全引此兩節注而無或謂委貌為玄冠及齋所服
而祭也兩句尤可證其制之異亦未聞嚴徐集釋俱有亦
字今本無異葛本誤作畢異下敖氏有同亦二字盧氏云
郊特牲疏引此注有亦字當補正今案王制疏引亦有
字與榮尋與輿相近故取聲近之字解之云收言所以
斂髮也者即就字三王其皮弁素積變質不疏正義曰
前郊特牲注云所不易於先代孔疏以其質素故三王
服無所改易也亦據此注質不變申之說苑云皮弁素積
不易

右記三代冠之同異

儀禮正義卷二

毛

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮
之有據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而
冠急成人也五十乃爵重官人疏正義曰自此至禮二十
也大夫或時改取有昏禮是也疏也皆推明士冠禮可以
上達之故此節特言大夫無冠禮之由下云古者生無爵
句乃申明大夫無冠禮之由下云古者生無爵從無諡注
云古謂殷此云古據注則謂周初時也○注或時改取毛
本取作娶嚴徐集釋通解放氏俱作取云據時有未冠
而命為大夫者時謂周未作記之時未冠而命為大夫其
冠亦從乎士而已大夫不有冠禮故非之云周之大夫其
年未五十而有賢才者試以大夫之冠禮服之云周之
者此正明古者必五十而后爵也云二十始命為大夫
政此注正明冠必二十爵必五十之義也云大夫或時改
取有昏禮是也者三十而取五十而為大夫則大夫不
宜有昏禮然或五十後改取則宜有之故注云是也公
侯之有冠禮也夏之末造也父外子繼年未滿五十者亦

服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂簪綬所
由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同
車與異姓同車不得同姓以殺其君也疏正義曰郊特牲云
以此坊民民同姓同車不得同姓以殺其君也疏正義曰郊特牲云
作諸無也字張氏爾岐云此言不獨大夫無冠禮雖公侯
冠禮亦夏末始作非古也據注訓造為作則末字當讀
近徐師會夏末始作非古也據注訓造為作則末字當讀
云夏之末造也句法與檀弓魯禮之末世則二字連讀盛氏
字一讀徐說始冠之冠家語趙文子冠禮事然則諸侯冠禮始於
天子諸侯始冠之冠家語趙文子冠禮事然則諸侯冠禮始於
載魯襄公冠禮始於周初大夫冠禮其始則於周之季世乎
郊特牲疏謂此記直云冠禮由來已久但無文以明之案
此周公之制也足徵其所自起矣惟其先有諸侯冠禮而
後有天子冠禮故大戴禮公冠篇云天子冠禮今案天子
諸侯冠禮大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰雖天子之
元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事必
於祖廟以祿享之禮將之以金石之樂節之以自卑而
尊先祖示不敢擅也懿子曰天子未冠即位長亦冠乎孔
子曰古者冠王世子雖幼其即位則尊為人君人君治人
之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子歟孔子
曰君薨而世子主喪是亦冠也己人君無所殊也懿子曰
今君之冠非禮也孔子曰諸侯之冠天子冠者武王崩成王
而有自來矣今無議焉天子冠者武王崩成王而有自來
而嗣立周公居宰攝政以治天下明年夏六月既葬冠
成王而朝於祖廟以見諸侯示有君也周公命視雍作頌
祝王辭達而勿多也祝雍辭曰使王近於民遠於年壽於
時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去
王幼志服親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去
此周公之制也懿子曰諸侯之冠天子冠者武王崩成王
北其醴也則如士饗之以三獻之禮既醴降自阼階諸侯
非公而自為主者其所以異皆降自西階與皮弁異
朝服素鞵公冠四加玄冕祭其酬幣於賓則束帛乘馬王
賓也皆同○注五十乃命也五徐本作吾誤纂殺所由生
釋文作殺云本又作弒亦作試嚴徐陳本通解亦俱作殺

不爲諡周制以士爲爵外猶不爲諡耳下大夫也疏正義
今記之時士外則諡之非也諡之由魯莊公始也疏正義
今本作諡唐石經嚴本俱作諡盧氏文弼云諡說文本作
諡今並當作諡○沈氏彤云此因上冠而字之敬其名也
而類及之今案沈說是也表記曰先王諡以尊名檀弓曰
幼名冠字五十以伯仲外諡周道也是諡法至周始備然
士外猶不爲諡其有諡則起於後世故記之以明今古之
變耳注云今謂周衰記之時也者以記云今也明是作
記者據其時而言故知今謂周衰作記之時也云古謂殷
殷士生不爲爵外不爲諡者郊特牲注云古謂殷以前也
大夫以上乃謂之爵外有諡也是士無爵無諡矣白虎通
云公卿大夫者何謂也內爵稱也內爵稱公卿大夫何爵
者盡也各量其職盡其才也又云何以知士非爵禮曰四
十強而仕不言爵爲士至五十爵爲大夫故知士不爲爵
也云周制以士爲爵外猶不爲諡耳下大夫也者周禮小
宗伯曰賜卿大夫士爵則備孟子言周室班爵祿而云上
士一位中士一位下士一位則周固以士爲爵矣又大史
曰小裘賜諡鄭注小裘卿大夫也言卿大夫而不及士又
白虎通云卿大夫老歸外者有諡何諡者別尊卑彰有德
也卿大夫歸無過猶有祿位故有諡也亦不言及士則士
儀禮正義卷二冠二

右記士爵諡今古之異

卷一終

故曰先配而後祖正義引鄭司農以配爲同牢會也先會而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖孔氏詆鄭而從杜其實告廟而後行與夫祭祖而後同牢禮皆無其文毛氏奇齡云昏義婿至主人几筵于廟而拜迎于門外婦家亦告廟且迎婿入廟行事則婦至可知矣又納采納吉問名納徵請期五禮婦家俱告廟行事歷載士禮而婿家未嘗一告廟則婿家行事皆不載矣而白虎通即曰娶妻不先告廟何啻莽邪賈氏以爲士大夫諸侯天子禮各不同恐亦周旋之說耳吳氏廷華云篇內器服之屬無一定之等如用鴈爲大夫之摯墨車爲大夫之車其餘如爵弁與禁又俱爲士禮注以墨車爲攝盛疏以女從類黼爲假盛愚謂若以攝盛言則車服等俱應從大夫禮胡又有攝不攝之分則攝盛特說經者不得已之辭耳又云器服等不過鎡舉士大夫禮以爲之準俾行禮者得六禮大節所枉率而行之餘則各引其分而爲之具聖人制禮之義大略如此方氏苞云親迎昏以爲期蓋必已成夫婦而後可見于舅姑若早至而無冠禮而有昏禮若試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同于士儀禮正義卷三

餘有異者無文以言也記云無大夫冠禮而有其昏禮此篇是也疏以爲試爲大夫及幼爲大夫者依士禮恐非周禮疏亦有改娶之說大抵皆因曲禮三十壯有室五十命爲大夫服官政故作此周旋耳萬氏充宗云先王之制仕者世祿不世官官有尊卑祿卽有厚薄因是以思卿之子孫卽會卿之祿大夫之子孫卽會大夫之祿既會卿大夫之祿卽行卿大夫之禮固不必身爲卿大夫也大夫之有昏禮曷足怪若以爲備改娶聖人豈預爲此不祥之目哉其說是也但萬氏尙未攷此篇之目哉其說是也但萬

昏禮下達納采用鴈達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人

納其采擇之禮納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉疏正義曰徐本通典集釋要義楊氏注無達字及納鴈而發言士庶皆得用鴈攝盛之意也如此則宜云納采而啟口卽云下達古人立言恐不若是仍當主使媒下通其言之說至用鴈之文注與六摯絕不相涉若云士許用

大夫之摯以攝盛則天子諸侯大昏合二姓之好以爲宗廟社稷之主何反降用大夫之所執乎又案白虎通云用鴈者取其隨時南北不失其節明不奪女子之時也又取飛成行止成列明嫁娶之禮長幼有序不相踰越也沈氏形曰下達下字當去聲讀如周易男女下女之下蓋自請期以上皆壻父下女父之事故女在家壻父未有不爲之下者故使媒氏下達乃壻父自下之始也注云將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者周禮地官有媒氏職諸侯之國亦有媒氏傳通男女使成昏姻也云用鴈爲摯取其順陰陽往來者江氏筠讀儀禮私記云方氏苞獨指爲舒鴈夫鴈不再偶是以取之蓋郊特牲所謂一與之齊終身不改之義也舒鴈則無所取矣盛氏世佐云士摯當用雉而雉不可生致故舍雉而用鴈記云摯不用舄是也引詩者證須媒氏下達之義也云昏必由媒交接設紹介也云皆所以養廉恥者孟子曰使使往是交接設紹介也云皆所以養廉恥者孟子曰待父母之命媒妁之言則父母國人皆賤之曲禮曰男女非有行媒不相知名坊記曰男女無媒不交說文云媒謀也謀合二姓也均斟酌二姓之稱凡此皆主人筵于戶西儀禮正義卷三

西上右几主人女父也筵爲神布席也戶西者尊處將以右設几神不統疏正義曰女家將受其禮於廟席也席面上於人席有首尾疏乃受之韋氏協夢云設筵者雖非主人而主人必親蒞之故以主人立文也褚氏寅亮云女父在廟而以宗子爲主人孔氏穎達謂女家每事告廟則男氏將行六禮必告廟不徒卜而已其說似女氏可不問卜者然攷左傳懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉又晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽則上筮皆用矣壻家亦惟納吉請期有卜他禮則否士用漆几是時主人及賓者立位與冠禮同吳氏廷華云戶室戶也室南鄉牖在西戶在東戶面卽牖之東蓋堂之中也賓曰東上此曰西上陰陽之義也注云右設几者几神所憑也人道東上而左几此神道取地道尊右之義西右也云席有首尾者上其首也西上神道也賈疏云公食大夫記蒲筵蓐席皆卷自末是也使者玄端至使者夫家之屬若羣臣玄端禮服使者以鴈來也注云使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其席有司緇裳疏正義

四

是周禮媒氏男父使來納采故曰使至奉男父命至門外也其夕之說非已見士冠禮又冠禮止言贊者與贊冠而不言其爲何如人其以贊冠爲降主人一等者特注說耳此疏竟以彼注爲經謬矣至云主人是下士屬是不命之士尤謬據周禮典命公侯伯之士一命子男之士不命之士以上又有上中下士不顯與典命經文悖乎據下記士受皮疏云此不命府史之等與子男不命者別又以旣夕禮士受馬爲胥徒不知何據要之使者是媒氏不可以旣夕吏言也且下賓升疏以此爲賓主敵則又何屬之可言盛氏世佐云使者亦士也故玄端服士冠禮擯者及贊者皆服玄端是也云有司緇裳者賈疏云士惟有三等之裳玄裳黃裳襍裳此云緇裳卽玄裳矣

擯者出請事入告 擯者有司佐禮者請知猶問之疏正義曰敕氏云賓之將命者入告擯者告主重慎也人乃出請事也其辭蓋曰某也使某請事凡賓非主人之所戒速而來者則有請事之禮凡請事而面人告東面大夫士之禮也注云禮不必事雖知猶問之重慎也者吳氏廷華云擯者當是私臣將命者前已有媒氏通言今使者在門當知有昏事而猶問之故曰重慎也

儀禮正義卷三 昏

主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜 門外大門外不荅拜其盛疏正義曰張氏爾岐云當亦如士冠禮主人迎賓主禮賓主人敵者則迎于大門外士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左其賓注謂主人之僚友其主人注謂將冠者之父兄士相見禮主人出迎于門外此賓主人注謂將冠者禮納采使者至主人迎于門外注門外大門外又親迎壻至于門外注婦家大門之外又云主人玄端迎于門外此主人注謂女父也此主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也又士昏記不親迎壻見主人出門左而面壻入門東面注出門出內門入大門出內門不出大壻者異於賓客也此又殺於親迎成主人之尊也注云門外大門外者賈疏云大夫士惟有兩門寢門大門而已廟在寢門外之東此下有至于廟門明此是大門外可知也云不荅拜者奉使不敢當其盛禮者吳氏廷華疑義云主人再拜者亦而面拜辱使者爲男氏納采不敢當賓禮故不荅拜非卑之謂也賈疏謂士卑無君臣之禮故不荅拜非揖入至于廟門揖入三揖至于階三讓入三揖者至

既曲北面揖當碑揖疏正義曰注云入三揖者至內雷者李氏如主
曲北面揖當碑揖者賈疏云凡入門三揖以其入門賓主
將欲相背故須揖賓主各至當塗北面相見故亦須揖至
碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖氏云與賓揖先入也揖入之後亦每曲揖不著之者此與
上篇皆士禮其同可知吳氏廷華云碑在中庭當云二分
庭一在北賈疏本下記言之不知彼原非中庭此注明言
當碑不當取以為證主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主
人阼階上北面再拜阿棟也入堂漢示疏正義曰褚氏寅
主人先升固已卽敵者亦主人先升也聘禮賓僨卿賓升
一等大夫升面卿大夫大夫升一等賓從之又曲禮主人
與客讓登主人先登客從之皆賓主敵而主先升之證先
升者道之也道之故曰以若賓尊于主則賓先升不必銜
君命也燕禮大射禮宰夫爲主人以辟正主故賓先升考
之禮無賓主俱升法賈疏似失之注云阿棟也鄉射記云制五
承拱云考工記門阿之制五雉注阿棟也鄉射記云制五
架之屋正中曰棟次曰檐前曰廡鄧以棟訓阿者非謂棟
儀禮正義卷主指
有阿名謂屋之中脊其當棟處名阿耳阿之訓義爲曲說
文阿一曰曲阜也其在宮室則凡屋之中脊其上穹然而
起其下必卷然而曲其曲處則謂之阿棟隨中脊之勢亦
有卷然穹然之形故易於棟言隆禮卽以棟爲阿考工記
般人四阿重屋注四阿若今四柱屋又王宮門阿之制五
雉疏云謂門之屋兩下爲之其脊高五丈夫屋有四柱兩
下必皆於中脊分之則阿爲中脊卷曲之處明矣中脊者
棟之所承故鄭以當阿爲當棟也此經云賓當阿東面致
命主人阼階上北面再拜程氏易田云主人在阼階上接
賓賓乃獨入堂深而至於棟賓主不相對於授受行禮不
便故知阿當在檐前而不在于棟按古人所稱東階上西階上
者必非僅指階前數尺之地焦氏循謂兩楹在檐棟之間
東楹之東面楹之西面自階至房戶之前通可謂之階上引
燕禮小臣設公席于阼階上西鄉而其下又云樂正由楹
內東楹之東告于公以此爲自階至房戶前皆名階上之
證其說甚確然則此納采之賓當阿東面主人阼階上北
面本不甚懸絕況賓致命之後主人再拜之時賓必還辟
不答拜凌氏廷堪云凡爲人使者不答拜士昏禮納采授
鴈略用聘享授玉授璧之例拜時使者當亦三退負序然
則此賓致命後退至楹間主人拜後亦從阼階上至楹間

故經云授于楹間南面無嫌於授受不順也今文阿爲廡
者即說文之字廡南面無嫌於授受不順也今文阿爲廡
秦謂之楹楚謂之廡然則廡與楹一物廡即廡也又曰齊
謂之楹楚謂之廡然則廡與楹一物廡即廡也又曰齊
鄭事也聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之間注亦入堂
實事也聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之間注亦入堂
北采之命拜者其授于楹間南面授于楹間南面授于楹
納正義曰程氏易田云云楹間南面授于楹間南面授于楹
疏禮若陳于楹內使大夫致之豆實著東西之節案公食大夫
實于南陳于楹內使大夫致之豆實著東西之節案公食大夫
外著南陳于楹內使大夫致之豆實著東西之節案公食大夫
當兩楹案聘禮其故在誤解東面之節不知者乃謂楹內楹
體在兩楹案聘禮其故在誤解東面之節不知者乃謂楹內楹
而所趨者君命則在堂中受幣于楹間是也一爲賓主雖敵
西賓觀進堂中受幣于楹間是也一爲賓主雖敵
主雖觀進堂中受幣于楹間是也一爲賓主雖敵
致命公側襲受玉于中堂與東楹之間是也以上四事若
儀禮正義卷三
以楹爲南北之節則必不能出而在楹南矣于楹間東
堂面三者非可言而於所謂堂東楹者亦謂其不在楹南
乎此可決授受之節當楹間也朱大韶云疏以經云南面
不辨賓主故知南面而授也聘禮歸饗饗節大夫東面致
命賓降階再拜稽首而授也聘禮歸饗饗節大夫東面致
賓再拜稽首而授也聘禮歸饗饗節大夫東面致
楹間南面而授也聘禮歸饗饗節大夫東面致
昏禮云並授於聘禮則以爲受疏通之曰雖是敵者于
兩楹之間或有訝受者皆以爲受疏通之曰雖是敵者于
北楹之閒或訝受者皆以爲受疏通之曰雖是敵者于
云卿與客並然受者皆以爲受疏通之曰雖是敵者于
主屈與客並然受者皆以爲受疏通之曰雖是敵者于
命同面授自公左授使者受者受主無並授受法惟聘禮幸
纁立于其左宰自公左授使者受者受主無並授受法惟聘
皆公而授夫受其右受其左此同面授受也蓋於公食大夫
禮公而授夫受其右受其左此同面授受也蓋於公食大夫
公南面授可知聘禮實與問卿皆奉其君之命而致
受則公南面授可知聘禮實與問卿皆奉其君之命而致

右納采

公幣也故受於堂中之西而北面與受於公所同使
與面卿私幣也故受於兩楹之間而南面與卿體敵不
南面授者禮固無嫌於受法也此使者奉其主人之命來
納者北面而授者無嫌於受字之誤也大夫同言受者南
授者北面而授者無嫌於受字之誤也大夫同言受者南
然言主人受不當言使者授聘禮諸條皆主受者言其自
自明鄭不審授爲不當言使者授聘禮諸條皆主受者言其
與聘禮注異耳又案禮於授聘禮諸條皆主受者言其自
卒進西鄉對經進受凡言授聘禮諸條皆主受者言其自
賓故賓前迎受凡言授聘禮諸條皆主受者言其自
訝受馬公會大夫禮從者受凡言授聘禮諸條皆主受者言其
出從者前迎受凡言授聘禮諸條皆主受者言其自
禮下篇若無器則受於上言受皮蓋從者受凡言授聘禮諸
則訝受與對面而南必稍受之蓋賓東面而南言訝受處言
注云南面而南必稍受之蓋賓東面而南言訝受處言
主人尊則近東楹實尊則近西楹云凡堂上授受幣之法
敵禮者以此使奉壻父之命故也實降出主人降授老鴈
儀禮正義卷三
更之疏正義曰注云老鴈吏之尊者吳氏廷華云老鴈
即上文屬吏說之老鴈蓋家臣之長注以老爲羣吏之尊
此亦當然也案授老鴈後又士冠禮賓出主人送于廟門外
老鴈不言還鴈文不具耳教氏云授鴈於階下既則進立於
庭中
擯者出請事有無之疏正義曰賓出未去有賓執鴈請問
名主人許賓入授如初禮問名者將歸上其禮疏正義曰
記問名而對注云對賓以女名則孔穎達以爲問母姓然
矣問名而對注云對賓以女名則孔穎達以爲問母姓然
名此亦與上得吉日而先請期於女氏之意同所謂三月
如僞吳氏廷華云據內則三月之名合男女言則女固
名女何氏則父之氏耳但未有已納采而猶不知其氏者
疏云婦人不以名行明本不問三月名其說較勝故氏云

初禮三揖以下之儀也此雖俟於中庭亦有三揖與聘禮同

右問名

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓此禮亦當為禮正
曰此下至送于門外主人禮賓之事又請者不敢必賓事
之無敬之至賓告事畢則可以出矣不出者其損者而
歟蔡氏禮晉云凡行重禮者畢必醴之以致殷勤也
氏云禮與醴晉之醴同擯者請醴賓亦必醴之以致殷
者則主人自請之注云此醴亦當為禮禮賓者欲厚之
酒賈疏云士冠禮賓為醴字彼已破從禮禮故云亦此
醉子男一裸不醴者以大人禮之公再醴而醴侯伯一
名皆取相禮故知此醴亦為禮之用齊禮之皆不依醴
義也吳氏廷華云注因司儀王用鬯禮賓者皆是不言
是亦理之可通者若賈疏謂凡言禮者皆是上下之辭
與賓字別則卿大夫所謂以禮禮賓之又何說耶據士
禮主人戒賓注以賓為主人之僚友冠畢則禮賓是敵
亦曰禮不得以上下為說至謂聘禮卿亦云無損者案彼
儀禮正義卷三
經聘享之後賓朝服問卿受幣無償彼注以辟君為訓蓋
賓與卿名位相敵所謂無損者日損之謂也但彼經蓋
有損禮兩言損未嘗言禮則無損者日損之謂也但彼
言損入告可知賓亦就次注云禮辭一辭者蔡氏德晉
云一辭而許者禮賓之常法案賓禮辭許者亦謂其為使
而禮之事與平時宴主人徹几改筵東上側尊醴于房中
徹几改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄疏正義曰校
酒側尊於房中亦有筵有簋豆如冠禮之設疏正義曰校
氏云鄉本又作屏案屏正字鄉今之向字注云鄉為神
今為人側尊於房中亦有筵有簋豆如冠禮之設疏正義曰校
於後授賓也張氏爾岐云改筵改席而布之徹几亦易他
則東上者統於主人也云側尊亦言無玄酒也云酒者醴
質故士冠禮與士昏禮之等皆無玄酒也云酒者醴象大
豆如冠禮之設者此下云贊者酌醴加角樽明有簋盛之
又云贊者酌醴亦南上故云如冠禮之設也韋氏協夢云徹
則此尊與筵亦南上故云如冠禮之設也韋氏協夢云徹
與改皆有司為之云主人迎賓于廟門外揖讓如初
者亦謂主人親蒞其事耳主人迎賓于廟門外揖讓如初

升主人北面再拜賓面階上北面答拜主人拂几授校拜
送賓以几辟北面設于坐左之西階上答拜拂几授校拜

也校几足辟遠疏正義曰盧昭弓云校緣避明諱改作校
通古文校為枝疏正義曰鄭氏儀禮通本集釋敖氏俱作
氏俱作通張氏云鄭氏儀禮通本集釋敖氏俱作通張氏
獨於此作通諸釋文鄭氏儀禮通本集釋敖氏俱作通
作枝○賈疏云如初升者如納采時三揖俱作通張氏
三者案有司微主人西面左手執几授之若右手推几
以兩手內拂之凡授授之法卑者以兩手拂几授之若
皆橫受之及凡授授之法卑者以兩手拂几授之若
氏云復迎之禮更端也主人則左之縱執乃設之於坐
安體賓雖不隱几主之則校者進之崇厚也几校未詳
司徹執几之法推之則校者進之崇厚也几校未詳
也左之在席上之東也設几於左便其右也授几於筵前
儀禮正義卷三
面而拜之義案拜於阼階上北面吳氏廷華云賈疏謂
親則聘禮何嘗不親睦聘禮私覲拜至則禮賓亦當
至文省耳禮若云不親睦聘禮私覲拜至則禮賓亦當
為親賓之禮又此疏賓主不敵等說即前節主卑就
司徹授校其為拂又據聘禮謂卑於尊者內拂前後
禮豈不支離又云此言先授後拜則主一說曰昏禮
在客手不支離又云此言先授後拜則主一說曰昏禮
故賓先拜受賓後拜此言先授後拜則主一說曰昏禮
創為非已所得賓及後所當得等語理至不通如賈疏
是經賓之禮聘禮賓及後所當得等語理至不通如賈疏
為枝者胡氏承平身得再拜公少退則不特卑始拜尊
注校几也胡氏承平身得再拜公少退則不特卑始拜尊
謝而無足故訓其祭統云執校几則有足故士昏禮
校為几足也古文作枝釋名四體謂之枝也似木之枝
足猶人之有四肢故校亦謂之枝也似木之枝也似木
足猶人之有四肢故校亦謂之枝也似木之枝也似木

專於足歷故贊者酌醴加角柶面葉出于房贊佐也佐主
不從古文贊者酌醴加角柶面葉出于房
者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出疏正義曰迎受釋文
房南面待主人迎受古文葉作揭疏正義曰迎受釋文
引釋文從手各本注疏聘禮公會大夫禮從木既夕禮從
手未知孰是說文無梧字有梧字訓逆也既夕禮從木既
也還逆二義相近疑梧即梧之俗體而梧又其段借通用
者也盧文弨曰陸摶授二字誤今案公會大夫禮及既夕
經既有梧授之言張氏引既夕乃作梧授又引玉篇梧受
也梧授謂授其所受也鄭氏既夕乃作梧授又引玉篇梧受
則經似當作授則張說不為無據而此處釋文授字亦未
必誤也○凌氏釋例云士冠者賓禮冠者贊者洗于房中
側酌醴加柶覆之面葉又賓授醴于戶東加柶面柶冠者
筵面拜受解士昏禮女父醴使者贊者酌醴加柶面柶出
于房主人受醴面柶筵前北面賓拜受醴此皆酌者授之
葉以授受者所以然者醴者尊不自酌必由酌者授之始
凡訝受皆對面相授受醴者尊不自酌必由酌者授之始
得面枋以授受醴者尊不自酌必由酌者授之始
祭也士昏禮舅姑醴婦贊者酌醴加柶面枋出房席前北
面婦東面拜受此則酌者徑授受醴者所以然者舅姑益
儀禮正義卷三

啐醴降筵坐奠醴拜是拜啐皆於筵前彼何嘗非行禮之
筵而拜啐皆不在西階賈說尚可信哉要之拜啐於西階
上皆是敬主之義啐於西階贊者薦脯醢進疏正義曰此贊
階蓋有不敬當此筵之義贊者薦脯醢進疏正義曰此贊
氏寅亮云凡祭於脯醢之豆間簋賓即筵坐左執解祭脯
爲竹豆故脯雖簋實亦得名豆賓即筵坐左執解祭脯
醢以柶祭醴三面階上北面坐啐醴建柶與坐奠醴遂拜
主人答拜即就也左執解則祭以右手也凡祭於脯醢之
之者成主人意建疏正義曰李氏如圭云公食大夫豆
報也興起也奠停也疏正義曰李氏如圭云公食大夫豆
籩豆之閒也張氏爾岐云賓即筵坐而祭醴南面坐也啐
籩豆之閒也張氏爾岐云賓即筵坐而祭醴南面坐也啐
遂坐奠不起而遂拜也吳氏廷華云既言與復言坐者坐
如曲禮坐而遷之之坐賈疏所謂跪也興而跪跪而興興
遂以拜也啐於西階之坐賈疏所謂跪也興而跪跪而興興
肅飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢置之皆於豆閒此及冠禮
言籩豆者文省耳云成主人意者主人設饌望賓美之今客
儀禮正義卷三

右禮使者

成主人之意也賓即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭
薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主疏正義曰即筵奠
人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹疏正義曰即筵奠
北面禮貴相變也主人辭者蓋見賓珍己之物而取之則
以不腆辭之賈疏云此奠于薦左不言面位下贊醴婦奠
于薦東注奠于薦東升席奠之此云奠于薦左明皆升席
南面奠之也又祭酒亦皆南面奠之此云奠于薦左明皆升席
禮待子亦南面奠之聘禮賓賓北面奠之也鄉飲酒鄉射
酬酒不祭不舉不得因祭而奠於薦東也燕禮大射鄉射
物君祭酬酒故亦北面奠注云執以反命者下記賓右
取脯左奉之乃歸賓降授人脯出主人送于門外再拜人
執以反命是也疏正義曰盛氏世佐云上云主人辭此
使者從者授於階疏正義曰盛氏世佐云上云主人辭此
下而面然後出去疏正義曰盛氏世佐云上云主人辭此
迎於門外是大門外此送亦大門外注授於階下西面
面者以賓位在西授脯文在出上故知西階下西面

納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使疏正義曰
作昏案昏嫁立作昏婚姻立作婚古或俱用昏字凡今本
經注作婚者石經徐本俱作昏○郝氏云問名而後納吉
者慎重不迫禮之序也乃昏姻之約自納采問名時定矣
故昏辭曰吾子有惠貺室請納采如必問名始卜倘卜不
吉可中廢乎故用禮通其義而已張氏爾岐云如納采禮
其揖讓升階致命授鴈及主人醴賓取脯出門之節竝皆
之如

右納吉

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備
也束帛十端也周禮曰凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩
儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實鹿皮今文纁皆作
熏疏正義曰李氏如圭云五兩玄三纁二也象陽奇陰耦
也天子加以大璋諸侯加以穀圭庶人則用緇帛無
纁用緇者婦人陰也納徵用幣故又謂之納幣何休云玄
纁取其順天地鹿皮所以重古沈氏彤云鄭周禮注云五
儀禮正義卷三

兩十端也必言兩者欲得其配合之名襪記云納幣一束五兩兩五尋然則每端二丈彼疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也又案鄭襪記注云十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二尺也合之則四十丈今謂之匹猶匹偶之云數彼疏云一束謂十箇兩箇合爲一卷是束五兩也天之正色蒼而玄地之正色黃而纁聖人法天地以制衣裳而別其色故禮法之重者莫不上玄而下纁記云皮帛必可制納幣以玄纁重昏禮使制爲盛服也又鄭周禮媒氏注純實緇字古纁以才爲聲納幣以緇婦人陰也凡取禮必用其類士大夫乃以玄纁束帛此經注用玄纁象陰陽備也然則玄爲陽而纁爲陰矣又鄭注此經纁裳纁袍云纁緣者象陽氣下施是纁亦陽也案考工記畫綉之事襪五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而有六者玄與黑同而異也五方之色單而天之色乃全乎五方之色玄入黑而爲纁則諸色潛藏獨見其方之色而已故說文但訓纁爲黑而康成以爲陰類也然所見者雖獨北方之色而天之色實含諸其中故禮服纁與玄恆互用而康成又以纁爲陽象不等諸專象北方之黑也蓋專象北方之黑不以青赤黃諸色爲裏

或曰凡昏禮無貴賤皆陰陽備鄭乃謂惟士大夫之幣象之豈庶民獨不當象之乎謂娶禮必用其類而以緇則士大夫何爲而不用其類乎彤謂言非一端各有所當專用緇則取象幽陰兼用玄緇則取陰陽之備皆昏禮之義類庶人取其細而不取其大下土也然不用黑而用緇則以緇之中仍備陰陽之色耳又案士冠禮所陳三服玄端玄裳乃服之下者然在庶人爲上法昏禮攝盛則庶人與其妻皆可服玄而納幣以緇者緇又降於玄也昏禮幽陰故取象北方之色謂象婦人陰者非也蔡氏德晉曰納徵禮最重故特用皮帛而不用鴈

右納徵

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家
來也夫家必先卜之得吉疏正義曰壻家得吉乃不敢直
日乃使使者往辭卽告之以告女家而必請之者示聽
命於女家尊之也案此遞言三禮同
節皆如納采惟鴈與皮帛爲異耳

右請期

儀禮正義

市

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面上其實特豚合升
去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四膾一肫髀不升皆飪設
肩胛期取妻之日鼎三者升豚魚膾也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右肫升於鼎也去蹄蹄
甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人
尚勇脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆
二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一爲十四者欲
其敵偶也膾兔膾也肫或作純純全也凡膾用全髀不升
者近竅賤也飪熟也肫今文肩作鉉肫皆作密疏正義曰注
文純爲鉉熟爲肫爲脾今文肩作鉉肫皆作密通解徐本
俱作孰熟孰諸本錯出後不悉校徐本作扛釋文集釋通
解俱作扛依注例肫上當有古文二字案儀禮局肫屢見
恐經注俱有誤說文肫注云以木橫貫鼎耳舉之則肫卽
局耳不得爲兩字又金部鉉字注易謂之鉉禮謂之肫是
鉉字惟易有之禮經安得有鉉今本儀禮履尊則爲冪覆
鼎則爲肫釋文則多作肫或強爲分別曰冪字从巾覆尊
以巾則稱冪覆鼎以茅故不得稱冪然則局字從戶何以
得施於鼎賈氏云鄭兼下絺冪總疊之故云皆可見覆鼎

覆尊皆作冪矣又士喪及既夕冪用疏布古文皆作冪是
古文無分尊冪又其明證也案冪二字古文皆作冪是
古文當為冪冪鄭於上字從冪下字從冪非會意也古蓋音冥
為冪古文當為冪冪鄭於上字從冪下字從冪非會意也古蓋音冥
冥又下聲相近故通作冪又音冥與冪聲相近故別作冪
此及賈疏云東方北也特牲陳鼎于門外北故云北門北則
東方者少牢是也特牲陳鼎于門外北故云北門北則
盛也鼎者不言北也特牲陳鼎于門外北故云北門北則
者北面為正北也特牲陳鼎于門外北故云北門北則
外西面為正西也特牲陳鼎于門外北故云北門北則
及朔月也士虞禮少變在東方者未忍異於生時於大斂奠
禮變也士虞禮少變在東方者未忍異於生時於大斂奠
前東面北上不言東者既葬鬼事變吉故也公食陳鼎于西階
當門南面北上不言東者既葬鬼事變吉故也公食陳鼎于西階
其祭肺切之使食時可祭肺切之使食時可祭肺切之使食時可
名祭肺切之使食時可祭肺切之使食時可祭肺切之使食時可
會惟也北自北陳而南豚鼎在北也全升全體解折孰
儀禮正義 卷三

凡筵司農注純讀為均服之均鄭於此不從古文作鈞者
蓋以少牢之純為正字鈞音與純稍遠惟肫音與純相近
故但取肫訓其字則仍從鈞音與純稍遠惟肫音與純相近
云肫為肫者肫正字肫同音段借字設洗于阼階東南
之器棄水者疏吳氏廷華云設洗之節詳於前篇故此略之
耳饌于房中醢醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋
也巾也巾為祭座蓋為尚溫周禮曰食齊視春時疏正義
二升漆赤中大夫飾口以白金案九鼎職云凡祭記贊玉
也又少牢禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首
注敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類
又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璫殷之六瑚周
之八簋注皆黍稷器制之異同未聞今依孝經說與簋簠
容受並同上下內外皆圓為異諸氏寅亮云饌亦兼夫婦
植醢謂醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢
巾士大夫以經布醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢醢
儀禮正義 卷三

辭命注故書協爲汁鄉士汁日刑殺司農注
汁合也和也故鄭於此仍依古文作清耳
墻下有禁玄酒在西綌幕加勺皆南枋
也給粗葛今疏正義曰張淳云釋文幕作
文枋是也然賈氏於前節疏云鄭案本釋
作幕是也然賈氏於前節疏云鄭案本釋
處之文同矣然賈氏於前節疏云鄭案本
云周禮有幕人說文作帳帳與帳無異
體粗集釋徐本通解楊敎俱作帳帳與帳
子篇可知案此皆用此東西之節空如之
尊也玉藻士用禁玄酒此爲夫婦節空如
不也承於外無此不重設也注云禁所以
也庶承於外無此不重設也注云禁所以
云汗尊而無飲謂神農時雖有也尊于房
黍稷未有酒醴以水爲玄酒也尊于房戶
在南實四爵合登酌於外尊合登破匏也
儀禮正義卷之五
爲夫婦各三疏正義曰教氏云無玄酒則
皆遠下尊者也實爵登主醑夫婦也乃設
禮因有尊而爲之耳凡設此醑於堂者必
酌以自設者初醑再醑自醑三醑合登自
案無再醑也登半醑當飲之酒特醑合登
一不再醑也登半醑當飲之酒特醑合登
隘不能容也此有醑子之禮盛氏世佐云
也古人房室皆在東南房戶之東則東序
日東序而日房戶之東尊統於戶不統於
右將親迎陳饌

主人爵弁纁裳緇從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭
前馬主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以
親之纁裳者衣纁裳不衣與帶而鬼神之鬼神之者所以重之
與纁俱用緇緇謂緣緇之言施以緇緣裳象陽氣下施從

者有司也乘貳車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而
乘墨車攝盛也執燭前行者使從役持炬火居前道
正義曰二嚴本通解楊敎俱作貳士而論乘車之節
從揚敎徐本通解楊敎俱作貳士而論乘車之節
也凡昏各用其迎者鬼神之者言敬此門外論乘車
之上服也禮記曰士弁而親迎盛氏世佐云玄冕
冕也賈疏云天子以下皆用而親迎盛氏世佐云
壻家而不言故云五等諸侯亦用而親迎盛氏世
言也張氏爾岐云一命大夫冕而親迎士變冕爲
者冕也張氏爾岐云一命大夫冕而親迎士變冕爲
云冕也張氏爾岐云一命大夫冕而親迎士變冕爲
但無革玄冕爲異吳氏廷華云士冠禮爵弁服純衣
帶鞅鞅玄冕爲異吳氏廷華云士冠禮爵弁服純衣
彼此見義也注玄裳黃裳纁裳纁裳纁裳纁裳纁裳
誤案下經女從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭
主人之姊若姪也賈疏謂爲僕隸之屬非是又墨車
儀禮正義卷之五
或取其盛固亦用之婦車亦如之有祿等士妻之車
義注攝盛之說存參婦車亦如之有祿等士妻之車
家共之大夫以上嫁女則自以車送之祿疏正義曰
車裳幃周禮謂之容車有容則固有益之祿疏正義
六禮之一親迎者即鵲巢所謂車衣也吳氏廷華云
夫家不共其車而自乘其車之理此經兩御之百兩
引左氏反其馬據左傳有反馬以上經兩御之百兩
月反其馬據左傳有反馬以上經兩御之百兩
服器之車俱未可知又其車何所乘下所謂禮送女
之證賈氏乃以爲自乘其車何所乘下所謂禮送女
家自佐其車迎之者如耳若其乘其車何所乘下所
氏世佐云如之者如耳若其乘其車何所乘下所
后重翟上公夫人祿翟侯伯夫人祿翟侯伯夫人
士皆與夫同惟祿翟侯伯夫人祿翟侯伯夫人祿翟
容則固有益者周禮謂之容車有容則固有益之祿
以爲車之容飾也帷裳者以容詩謂之帷裳者以容
有蓋謂之童容四旁垂而下謂之帷裳者以容詩謂
乘有蓋無祿婦人坐乘重自蔽故有蓋復有祿敖云

爲之想當然耳又云在上曰祔在下曰祔祔下曰裳帷此惟有祔而已以祔與裳帷爲二非也鄭注祔記云祔謂鼈甲追緣祔固在旁不在上沈氏彤云祔記其轉有祔緇布裳帷注祔謂鼈甲邊緣裳帷圍棺者則祔與裳帷明非一物詩疏云裳帷以帷障車之旁如裳上有蓋蓋有衣四旁垂而下謂之襜是也且昏禮以有祔爲盛爲祔非凡婦人車所有也衛風云漸車帷裳則帷裳乃凡婦人車有之其爲二物明矣既夕記注又云祔於蓋弓垂之此得其實又容與蓋相配則容是在上之襜至于門外門之外疏正義曰賈疏云非在旁之裳帷也大門內故知此爲大門外也主人筵于戶西面上右几主人女父也疏正義曰顧氏炎武曰主人爵弁纁裳緇袍筵爲神布席注主人壻也壻爲婦主人筵于戶西注主人女父也親迎之禮自夫家而行故壻稱主人至於婦家則女父又當爲主人故不嫌同辭也女父爲主人則壻當爲賓故曰賓東面答拜注賓壻也對女父之辭也至於賓出而婦從則變其文而直稱曰壻壻者對父之辭也曰主人曰賓曰壻一人而三異其稱儀禮正義卷三昏

中南面次首飾也今時髮也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣女從者畢衫玄則此衣亦玄矣祔亦緣也祔之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施祔之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以祔明非常疏正義曰徐本集釋則此衣亦玄矣無衣字通解有與疏合○不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尙專一德無所兼連衣裳不異其色是也注云周禮追師掌爲副編次者彼注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紛矣次次第髮長短爲之所謂髮髻謂如少牢主婦髮髻也又云外內命婦衣鞠衣褱衣者服編衣祔衣者服次其副惟於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服祔衣助祭之服也玉藻有鞠衣褱衣祔衣注諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之其三大夫以下內命婦則三夫人自闕翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自褱衣而下女御自祔衣而下嫁時以服之諸侯之夫人無助天子祭亦得各申上服與祭服同也云以纁祔其衣者褚氏寅亮云內司服注婦人連衣裳不異其色豈於嫁時反異其色而衣緇裳纁邪吳草廬所

云裳下襖與集說同誤注以纁緣衣之解不可易云婦人
不常施裙之衣盛昏禮爲此服者此純衣卽祿衣是士妻
助祭之服尋常不用纁爲裙今用之故云盛
昏禮爲此服引喪大記者證裙爲非常服也**姆纁笄宵衣**
在其右者婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人
幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綰之綰魯詩以綰爲綺屬也
姆亦衣以綰爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔
以婦禮疏正義曰釋文綰本亦作史聶氏髮下有纁也二字
母或爲幼時撫育之人更有老而無夫老而無子無所歸
依而德行猶堪導人者可勝斯任注云姆婦人年五十
無子出不復嫁者夫無子被出非事所常有若專藉此爲
保母豈得盡人而有乎褚氏寅亮云此與下婦纁笄綰衣
以俟見及特牲主婦纁笄綰衣服竝同注謂姆以綰爲領
終未安綰衣本在六服下姆執禮事可以服之郝氏云纁
黑繪裏髮也笄加簪以綰髻也宵衣黑色衣女子宵衣猶
男子玄端宵小也列采爲夏全黑爲宵猶俗謂青衣爲小
衣也盛氏世佐云婦人祿衣因男子之玄端玄端一名祿
衣士嚔禮陳襲事于房云嚔弁服皮弁服祿衣是也男子
儀禮正義卷三
之服惟嚔弁服用絲餘皆用布則婦人祿衣亦當用布宵
衣次於祿衣其用布可知宵衣士妻之正服其上服祿衣
純衣與祿衣制同而用絲乃嫁時盛服非常服也祿衣玄
宵衣亦玄而謂之宵者以祿衣是后御於王之服三夫人
以下御於王當衣宵衣詩云肅肅宵征以其宵時所衣故
名宵衣歟其所以異於祿者少半饋食禮主婦被錫衣侈
袂說者謂侈袂大袖之衣然則宵衣之制其袖狹小爲異
餘則同也考士服之玄端袂長二尺二寸袪尺二寸大夫
以上侈之蓋半而益一其袂三尺三寸袪尺八寸宵衣與
祿之異亦猶是矣云纁綰髮者此纁亦如士冠禮以繪爲
之廣充幅長六尺以綰髮而紒之姆所以異於女者女有
纁兼有次姆則有纁而無次也云宵讀爲詩素衣朱綰之
綰者胡氏承珙云鄭於此易經文作綰而特性禮主婦纁
笄宵衣注綰綺屬也此衣染之以黑其繪本名宵詩所謂
素衣朱宵記有玄宵衣蓋以士昏禮說宵綰段借已明故
於特性不妨依經作宵并引詩及記皆轉從禮經作宵以
見宵借作綰爲經典通用之例特性
女從者畢袷玄纁笄
被頤黼在其後女從者謂姪娣也詩云諸娣從之祁祁如
雲袷同也同玄者上下皆玄頤禪也詩云

素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施襮於領上疏正義曰婦人之服未有以假盛飾耳言被明非常服

禪衣而後於衣之上亦猶婦之加景非也昏禮惟攝盛車服乃有異爾此固從者安得別製異服注黼領之說是也江氏筠日注謂施類黼於領上假大夫妻之盛飾據經上云女從者畢衫玄所謂衫者乃無上衣之謂玉藻衫絺綌不入公門是也如別有衣加之則不名為衫矣然則經之言衫正以示別於加景而立文也案賈疏引郊特牲繡黼丹朱中衣謂天子諸侯中衣有黼領上衣則無之今此婦人事華飾故於上衣則有之中衣則無也此亦是言衫及言類之義又案敖氏謂此女從者亦玄衣然據經上從者畢玄端之文知無不實著其名者今此乃異其文當是以被黼之故蓋古人謹於命名即如一淡衣所純者殊則其名亦異今此以非常服故不別為之名而但不使得蒙其以上以示別也陳氏祥道曰衫設飾也說文裝簪也泉屬類與裝繞通衫玄設飾以玄也類黼以泉為領而刺黼也盛氏世佐云女從者謂女之從者即下經所謂婦人送者也詩云諸娣從之乃諸侯禮鄭引以證此誤類與裝通禪儀禮正義卷三昏

也黼謂領也類黼者蓋為無裏之領而刺黼於其上也詳被字則此領與凡領不同凡領連於衣此蓋別以絲為之而加於主人玄端迎于門外面再拜賓東面答拜賓疏領上歟

正義曰敖氏云亦損者出請入告乃出迎之此時賓爵弁服而主人玄端不嫌於服異者主人不正與賓為禮特迎而道之入廟耳按賓爵弁服以攝盛主人揖入賓執鴈從故也主人不必攝盛故祇服玄端

主人揖入賓執鴈從至于席門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面

奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送

賈升奠

主人不答明主為授女耳疏正義曰奠鴈而拜稽首婿有子曲揖之節不言者文略主人不降送父無送女之禮也注云禮不參者據凡行禮者言也此婿迎女而女從之是婿女二人為禮矣故主人不參之沈氏彤云此時女立房中南面俟婿婿當楨北面奠鴈拜所謂執摯以相見也婿婦之相見同此始婦不答拜者謙不敢當其盛禮也蓋稍還避之婦人從夫者也無論夫下之而不敢當即夫齊視之

而亦不敢當故夫有親迎之禮而婦無見夫之儀夫執顰以拜而婦不答拜也不還其顰者顰取有常節隨陽義不可不受也婦雖不敢當夫之下之齊之而未嘗不隨者所以明婦順也主人面于阼階上女房外南面而賓北面故曰壻親受之於父母也吳氏廷華云婦從者眞鴈時已出堂矣變女言婦已受摯而從之也此有父母戒及送之節記言父面而戒之又言父送女命之此又言不降送者蓋戒在女出房時送則又申命之送當少違其位但不降耳母亦不降惟庶母降盛氏世佐云書云拜手稽首者始拜首至手而於其卒拜則首至地也稽首拜中最重臣拜君之拜乃於眞行之者昏義云蓋親受之於其父母也得其旨矣上言女對其父此言婦對其夫言也既從夫而出即謂之婦此禮經正名之義壻案經言主人不降送記言父送女命之蓋違其位少進耳又疏引何休壻御婦車授云周人逆於戶知當在房戶外當阿北面

綏姆辭不受壻御者親而下之綏所以引升車

疏正義曰釋楊敖俱無曲禮曰三字通解有據疏云曲禮文則注無可知○李氏如圭曰郊特牲曰壻親御授綏親之也親之儀禮正義卷主昏

也者親之也沈氏彤曰此稱壻而不稱賓者女未授則賓之婦既從則壻之皆對主人而稱也此辨名定分之義敖氏曰曲禮云若僕者降等則受不然則否此壻爲御故如僕人之禮然非降等故姆辭不受案婦不親辭者夫婦始接情有廉恥姆道其志也姆既辭

婦乘以几姆加景乃驅則壻當舍綏姆執綏以授女矣

御者代乘以几者尙安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代

疏正義曰景通典作憬非也古無憬字釋壻今文景作憬文作御集釋無車字注但云尙安舒而賈疏知謂登車時者記云從者二人坐持几相對坐卽踞几卑故二人踞於地而對持之非登車而何馬前亦有燭褚氏寅亮云庶人妻用錦外加禪穀其名曰褕爲文之太著也士妻緇衣纁裙不爲文著故外加者爲景轉取鮮明之義熊氏朋來欲改景爲褕網不必李氏如圭云碩人詩亦云衣錦褕衣庶人卑不嫌與國君夫人同士妻純衣加明衣非爲其文太著爲禦風塵耳云今文景作憬者胡氏承琪云上文被額繡注云額繡也士妻始嫁施繡於衣禮記尙綱及此經額繡皆訓繡蓋本玉藻繡爲綱義惟

於此景訓明是意與裴綱類不同賈疏仍以禪穀釋景非
鄭義彼裴為正字綱類為段借字此景為正字襟乃借字
壻乘其車先俟于門外壻男率女從男外乘之先者道之義自
此始也俟待也門疏正義曰教氏云從男外乘之義自
外壻家大門外疏壻乘其車先然後從之注云壻家
大門外者案賈疏云命士以上父子異宮故解為壻家大
門外若不命之士父子同宮吳氏廷華云喪服內則離俱
有異宮說然未聞父子各門之說以理論之父母
見在壻豈得自立為家又此時門內及席皆有燭

右親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階腓布席于奧

夫入于室即席婦尊西南面腓御沃盥交升自西階腓布席于奧

女從者也御當為訝訝迎也謂壻從者也腓沃盥交於南

洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥腓御交道其志

疏正義曰釋文腓中無布字自此至卒會明夫導婦

儀禮正義卷三

云好人提提宛然左辟好人為容好者左辟辟而左不敢

當尊蓋壻揖婦入之時也壻為主先即席婦未設也吳

氏廷華云日入闌西而升自西階雖是導婦亦父在不由阼

階之義第言夫入闌西而升自西階雖是導婦亦父在不由阼

西階謂夫婦並升西階也夫婦並升之法夫升三等婦少右從

之中等並行夫在左既立夫婦並立於西階上俟布席乃

入也下經云燭出則夫婦未入之前燭必先入矣不言者

文略耳注云腓沃盥沃盥於南洗御沃盥於北洗者此

當如先儒腓沃盥沃盥於南洗御沃盥於北洗者此

致潔也鄭道志說殊謬且婦人不下堂今腓御佐禮當以

堂而沃壻盥交於南洗平諸氏寅亮云於即席尊而後而

言腓御沃壻盥交則教云於北洗者得之但交沃者腓御也

而反遺夫婦也如敖則非也席東向而西向以南方為上正法也

贊者

徹尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳于阼階南西面北上七

俎從設執七者執俎者從鼎而入設之七疏正義曰肅通

冪浦云冪當作冪今作冪後人更易也集釋校云北各本

作七下同張淳云冪文北必履反土喪禮乃北載又曰北

者特牲禮乃北有司北羊北豕北魚北鹿北兔北鳥北

文作七鄭氏亦改有司北羊北豕北魚北鹿北兔北鳥北

左人以左手執俎舉鼎人兼執七俎者喪禮略也公食執

七俎之入手執俎舉鼎人兼執七俎者喪禮略也公食執

為之土虞右人加七於鼎陳俎於南其七與載皆舉鼎者

昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人七左人載遂執俎

而竊姑執設也盛氏世佐云贊者室老也下經云贊醴婦

而贊者以事命之教氏云贊婦于房中明是一人矣不云老而

人也既陳鼎則右人抽局委於鼎北而設之者教氏云執俎

者從鼎入而設於其鼎之西而設之者教氏云執俎

東枋遂退此三匕三俎從設則有司三人各兼執一匕一

俎歟沈氏形云上經所陳器饌醴醬二豆菹醢二豆黍稷

儀禮正義卷三

四敦及四醢合香皆為夫婦各用其半故兼陳之則此設

不異牲若豚魚特豚饋舅姑注云右肅載之舅俎左肅載

也又下經婦用特豚饋舅姑注云右肅載之舅俎左肅載

且婦前無俎亦非載偶之義吳氏廷華云肅載之舅俎左肅載

待酌也左人於鼎南而載者則仍北面也載豆巾儀禮大

者東面而載者則仍北面也載豆巾儀禮大

亦以爲鼎而載者則仍北面也載豆巾儀禮大

魚十有四則二列也載膳如豚惟無肺耳俟俟時而升

氏寅亮云少牢禮云匕皆加于鼎東枋東枋者鼎西面匕者東便也此鼎亦西面則敖氏謂西面匕勝疏南面匕說匕者逆退復位于門東北面而上執匕者事畢逆退由賤疏正義曰李氏如圭云逆退後入者先退也敖氏云匕者乃右人以匕出鼎實者也逆退則匕下鼎者在先也上鼎者在後也言復位見其初位在此門東北面而上私臣之位也特牲記曰私臣門東北面而上逆退者由便也亦便其復位也案左人執俎而俟則退者為右人明矣此亦舉鼎者謂之匕者以事命之且以別於載者也注以是為執匕者恐非又案逆退者西面匕畢乃贊者設醬于轉南面而退也載者尚立俟故匕者先退

席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次膾特于俎北豆東之疏正義曰醬與俎俱在豆知不在醬東者下文醬東有東黍稷故知在菹醢東也敖氏云菹醢在醬北南上也別見魚膾則此俎云者指豚俎也當豚俎北端而云特者明不與豚俎為列亦橫設之几俎數奇故於其下者特設之張氏爾岐云魚次者又在俎東也膾特設俎北若復東則饌不得方故也盛氏世佐云此設俎豆之次皆以南為儀禮正義卷三

上者夫席東向便其右也設俎者即載牲體之左人也魚次次豚而東也俎北豚俎北也膾云特則豚魚之竝可見矣

贊設黍于醬東稷在其東設湑于醬南饌要疏正義曰黍在豚南稷在魚南湑不言其器在豆可知少牢禮曰進二豆湑張氏爾岐云二豆竝列醬北二敦直列醬東此為夫設下對設二豆二敦則為婦三俎共之注云饌要方也者沈氏彤云特牲注云膾特饌要方也彼疏云豆在神坐前豕設於豆東魚次豕東若膾復在東則饌不得方故特也上經膾特于俎北義同此經設湑于醬南者以醬東黍黍稷東稷若稷東復湑則饌仍不得方故亦特設之於醬南兩注皆明特設之義蓋必有特設者而後饌乃得方也

設對醬于東對醬婦醬也疏正義曰敖氏云下文云設黍於特俎為東北也盛氏世佐云此為婦設也夫面婦東故云對凡饌皆對獨於醬言之者以其首設也設之於夫饌之東少北惟云東者舉其大判言之耳不言婦前者婦席未設也案以下言婦饌不言俎者同牢者亦同俎曰對者以壻饌為主也特俎即上所謂膾特于俎北者也沈氏彤曰下經設黍于膾北之膾謂婦之膾即婦之特俎也敖氏誤

以夫婦共三俎乃誤以此膳爲卽上所特設者遂謂醬於特俎爲東北二豆當特俎之東無之而不誤矣且如其言則下經對席北去墻席各半夫婦菹醢在其南北上設黍稷不相直也何以稱敵偶之義邪菹醢在其南北上設黍于膳北其西稷設潛于醬北御布對席贊啟會卻于敦南對敦于北啟發也今文啟作疏正義曰注本啟發也有會氏世佐云醬二豆二對潛夫婦各者也三俎共者也夫席在室之西南隅婦席在其東少北室中迫而饌又在其面徧則二饌蓋相連矣連故得共俎且成其方也又夫婦各有三俎尤經所未之見者經云設對醬于東注謂當特俎敖氏以下文設黍于膳北參之當在特俎之東北且經云設黍于膳北者膳卽上文膳特于俎北之膳非有二也乃謂婦饌別有三豚魚一膳而案其設黍之處又不在于膳而在豚北直與經文相背矣褚氏寅亮云夫席之黍在醬東稷在黍東對席之黍宜設在醬西魚北其稷宜在黍西豚北無如設稷之地已有膳在故必設黍於稷北而稷乃設于黍西此經所以特著設黍于膳北之文也鄭注所以云對醬當特俎也敖氏以對席當設之稍北因有對醬于膳儀禮正義卷主

玉篇爲是下所以節進退趙策云進退之謂節蓋進則以節召之退則以節卻之故云節卻說文欲字傳寫誤耳疏云卻仰也謂仰於地也案贊啟會卻于敦贊告具揖婦即南者謂啟其蓋退於敦南即卻爲却之義贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊者而面告饋具也增疏正日張氏爾岐云其祭之序由近及遠肺指祭肺非舉肺也盛氏世佐云告具告於主人也揖婦不言主人可知也敦氏以爲贊者揖非也至是云皆坐則婦者夫之即席猶立也注云贊者揖非也至是云皆坐則婦者夫之即席猶立也此也祭薦以菹播於醑而祭也贊爾黍授肺脊皆食以酒醬皆祭舉食舉也爾黍也移置席上便其食也皆食用指而醬古疏正義曰徐本集釋俱無用口用指四字與文泰作稷疏合盧云公食大夫疏引此注亦無此四字與字○敖氏曰惟爾黍者夫婦各有二敦故但取其尊者而食之凡爾敦者皆右之於席上經特於少牢禮見之授肺脊兼舉而授之也皆受以右手惟飯時則右執之也贊授夫于饌南而面婦則于饌北東面皆訝受之皆食謂一飯儀禮正義卷三

獨三贊洗爵酌醕主人主人拜受贊戶內北面答拜醕婦亦如之皆祭醕漱也醕之言演也安也漱所以疏正義曰釋潔俱作絜案凡絜字嚴徐鍾本並作絜是正字○賈疏云壻拜當東面婦拜當南面少牢暮答拜注云在東面席者東面拜在內北面而席者南面拜故知婦南面拜若贊答拜亦於西蓋既食之而復繼之以酒取於庭也醕之言繼也其字亦從西蓋既食之而復繼之以酒取於庭也醕之言繼也也此拜受者皆在席戶內之西也祭謂祭酒凡醕皆坐受酌案注漱以絜口蓋贊以肝從皆振祭臍肝皆實于菹豆肝養之道應爾也疏正義曰張淳曰齊方計反齊臍古通用宜有肴以安之疏此从口者後人加之耳案今本釋文仍作齊○敖氏云以肝從謂以肝從於酒而進之也二肝蓋共組而進本贊則編執之振祭者執而振動之以爲祭也此亦以肝播於鹽乃振祭肝從之法少牢禮備之矣吳氏廷華云一耳賈疏因多振而去之祭而臍之後或言加或言實其義加爲異不知特性亦祭禮其舉獸幹及魚也則曰實魚儀禮正義卷三

婦但當說服於室故不出乃徹于房中如設于室尊否惟復其尊而南面之位
中之微尊不設於房中為賤御
賤之微尊不設於房中為賤御
室者謂其與案賤而位也亦
皆東面相鄉案賤而位也亦
主人說服于房賤受婦說服
于室御受姆授巾
巾所以自潔清
作受作稅上徐本集釋俱有皆字
服也巾稅也姆授授婦也案下記云母施衿結帨帨即巾
也至是與服俱說故姆還以授之使不忘父母之戒云爾
吳氏廷華云說服當於隱處其房室之西南隅歟
今文說作稅者賈疏云疊今文為稅不從
者稅是追服之言非脫去之義故不從
御衽于奧賤衽
良席在東皆有枕北止
衽臥席也婦人稱夫曰良孟子曰
作疏云正義曰謂徐本集釋放氏俱作見與疏合釋文作
趾云今本亦作見乃注疏本反作見此後人依釋文校釋
也祭義見以蕭光見闕以俠鯁見及見間皆為闕之誤此
儀禮正義卷三
儀禮正義卷三
至是始成夫婦焉稱良感之也北止趾向北首向陽也張
氏爾岐云設衽曰衽猶置尊曰尊布筵曰筵也上文賤受
主人服御受婦服此御衽婦席賤衽夫席皆與賤沃盥
義同
象艸木出有趾故以止為足段氏承珙云說文止下基也
法凡以章為皮章以朋為朋黨以來為行來之來以而為
東面之面以子為人之稱皆是也
許書無趾字止即趾字許同鄭從今文故
主人入親說婦
之纓
入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之
日賈疏云纓有二曲禮云女子許嫁纓示有從人之端也
即此說纓之纓內則云男女未冠笄者總角笄纓此幼時
纓也皆與男子冠纓異故注云其制未聞案主
人親說之者明此纓為已而繫也亦示親之
燭出
畢將
息疏正義曰出賤餘主人之餘御賤婦餘贊酌外尊酌之
外尊房戶
外之東尊
疏中如設于室則壻之餘仍在東婦之餘仍在

面賤位如壻御位如婦惟尊在房戶之外為異耳不洗而酌略賤也此酌之儀惟拜受拜送而已不拜既爵
賤侍于戶外呼則聞
求為尊者有所徵
御亦在房經文省耳
云侍侍古同聲故二字互用禮記禮記注待或為侍
右婦至成禮
夙興婦沐浴纓笄宵衣以俟見
夙早也昏明日之晨興起
門之外古者命士以
上年十五父子異宮
端也蓋事舅姑之常服也盛氏世佐云纓笄宵衣士妻之
正服次純衣纓笄為始嫁而加盛飾焉耳事已則服其常
也郝氏云降如婦卸靡麗示執役也
上年十五父子異宮者案內則云命士以上父子異宮
不云年限鄭知十五為限者以其十五成童是以鄭注
禮亦云子幼謂年十五以下則不隨母嫁故知十五以後
乃異質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面
儀禮正義卷三
儀禮正義卷三
姑即席
質平也房外房戶外
在阼阼當房戶之東若舅在房戶之東即當舅之北南面
向之不便又下記云父醴女而俟迎者母南面于戶外女
出于母左以母在房戶西故得女出于母左是以知房外
亦房戶外之西也
氏云舅席在阼示為主也姑席在東房戶外南面為內婦
主也
注云古文舅皆作咎者案舅是正字咎是借字
執筭東栗自門入升自西階進拜奠于席
筭竹器而衣者
筭筭之者筭者進東面乃
拜奠之者筭者進東面乃
解作筭案說文口盧飯器或从竹去聲○敖氏曰筭通
栗同一器也門舅姑寢門也始執筭用右手拜時則惟右
手執之凡婦人之拜以左手掌據地故右手執物而可以拜
也內則曰凡女拜尚右手沈氏彤云詩傳曰方日筭圓日
筭說文筭之者筭也筭器又云筭盧飯器以柳為之蓋飯器
而竹與柳為之者筭於圓是以筭盧亦圓也鄭始兼二者
以況筭之圓歟禮器釋文云筭以筭盧亦圓也鄭始兼二者
圖云筭如筭狀其口微鼻而稍淺容一斗敖氏謂聘禮

卷幣實於筭謂筭之制隋方如篋非也實幣之筭蓋隋圖
郝氏云筭竹盤盛棗栗爲摯也升自西階不敢由阼也手
奉摯進至舅席前東面立拜古婦人拜不著地故執摯拜
而後奠於席賈疏云禮記云婦見舅姑兄弟姊妹皆立於
堂下面首是見已注云婦來爲供養也其見主於尊者兄
弟以下在位是爲己見不復特見又云見諸父各就其寢
注旁尊也亦爲見時不來今此不言者文略耳注云筭
竹器而衣者下記云筭緇被纁裏加于橋注被表也婦見
舅姑以飾爲敬是有衣也云進東面乃拜者自西階上東
面至阼席前而拜也云舅尊不敢授也者下舅直撫之而
已姑則親舉之親舉者若親授也舅坐撫之興答拜婦還又
之然故於舅得云尊不敢授也舅坐撫之興答拜婦還又
拜婦還又拜者還於先拜處拜疏正義曰張氏爾岐云撫撫
江氏筠云婦人立拜故姑舉殿脩必興而後拜男子歸拜
乃舅坐撫棗栗經亦云興答拜者曰記云舅答拜宰徹筭
可以明其故矣蓋筭須拜後乃徹則答拜時筭固在席也
婦之奠筭於席必正當舅前舅之坐撫亦必與筭對則筭
未徹之時其坐處之不可以拜明矣以筭之有妨於拜而
稍違其坐處以答之此舅之所以興也又戴氏震云婦立
儀禮正義卷三
拜而舅乃手拜答之疑未必示興答拜者所以示舅之亦
肅拜耳案還旋通婦還者盤旋以辟不敢當舅拜也注
云先拜處者謂前東面拜處也云婦人與丈夫爲禮則俠
拜謂若士冠禮冠者見母母拜受子拜送母又拜母于子
尚俠拜不徒此婦於舅姑而已禮經釋例曰婦奠摯舅撫
之猶覲禮侯氏四享王撫玉也敖氏云撫之示受之其說
是降階受筭殿脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授
人授有司姑執筭以起答婦拜疏正義曰殿石經作殿釋
又作殿瞿氏中溶云石本原作段朱梁重刻譌作殿陸氏
作段正與石本原刻同○褚氏寅亮云婦已見舅不必復
出矣故侍御者先執殿脩以俟於下婦旋降階受之以見
姑並非以門內門外別輕重之差案公羊傳莊二十四年
大夫宗婦覲用幣何注云禮婦人見舅以棗栗爲敬見姑
以殿脩爲敬見夫人至尊兼而用之蓋據此經見舅執棗
殿脩則是見夫人之禮見舅也而可乎盛氏世佐曰階
面階也受蓋受于婦氏人殿脩肅也姑不撫之而舉以興
婦於姑之拜也不還不又拜皆下於舅吳氏廷華云北面

向姑也。人女從授女從令宰徹之日舉以興則視撫有加禮矣。注云舅則宰徹之者下記云舅荅拜宰徹也禮經釋例曰姑舉摯授人猶聘禮公側授宰玉享公側授宰幣也皆略如臣見君之禮也不降階拜者婦人禮異於男子且辟君也。

右婦見舅姑

贊醴婦 其醴當爲禮贊禮婦者以疏正義曰敖氏云贊謂舅
 者答其行禮於己也舅不自醴之者於其始至宜示以尊
 卑之禮也是時舅姑皆立於席吳氏廷華云猶宰夫爲主
 人之義江氏筠云自來說贊皆用男子蔡敬齋本義則云
 以婦女之曉禮儀者爲之醴婦駁舊說云男女不親授受
 豈有使男子引新婦見舅姑且酌而醴之之禮然案禮惟
 婦人於丈夫乃有俠拜若同爲婦人雖婦之於姑亦不俠
 拜此何以受醴啐醴兩見婦又拜文蔡因爲之說曰贊代
 舅姑拜送故婦又拜蓋婦與舅行禮當使拜故也然果如
 所說則下文婦餞而姑酌之醴雖止爲姑禮實亦兼達舅
 意又何以不使拜筠謂贊雖代舅而旣爲婦人則畢竟婦
 儀禮正義不卷主昏

人之相與拜也婦與婦行禮而爲俠拜禮未之有欲明男
 女之別而創禮所未有之拜未見其說之允也且經惟男
 子有奠爵之拜若婦人之拜皆執爵者此經於贊自酢云
 贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠拜果婦人而然乎

席于戶牖閒 室戶西牖東南面位 **疏**正義曰賈疏云禮子禮婦側尊

甌醴于房中婦疑立于席西 疑正立自定之貌 **疏**正義曰疑疑通

于趙盾之乞疑立者不偏倚不搖動之意玉藻云立容德
 是也立於此者俟贊者酌醴而出也立時少久故特著其
 容孔氏廣森曰當讀如士相見篇不疑君之疑疑立者斜
 向舅姑立也於君以不敢斜向爲敬獻酢則又必向所與
 行禮者爲敬若鄉飲酒賓而階上疑立是向主人立也主
 人昨階東疑立是向賓立也周禮曰不正其主面亦不肯
 客此疑立之道乎大抵足有定位而面無定囑隨其所敬
 轉向之是之謂疑立今人行禮時亦惟習於此節斯敬賓
 之意贊者酌醴加枬面枋出房席前北面婦東面拜受贊

達矣贊者酌醴加枬面枋出房席前北面婦東面拜受贊

面階上北面拜送婦又拜薦脯醢 婦東而拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之

禮疏正義曰婦於贊乃使拜者重其爲舅姑醴已也婦又冠成人之禮者賈疏云冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼禮子南面受醴此則東面不同彼南面者以向賓拜此東面者以舅姑在東

婦升席左執觶右祭脯醢以醢祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外

奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏疏正義曰張氏惠言曰婦升席皆當由序而席則當爲禮則使拜此婦拜之通例也敖氏何獨於此經云重其爲舅姑醴已然則他禮不使拜邪其有不使拜者惟荅拜爲然少牢獻侑不使拜者辟獻尸禮張氏爾岐云祭禮南面啐醴東面奠觶又南面取脯則北面韋氏協夢云醴子奠觶拜賓荅拜冠者不又拜此婦又拜者贊者爲舅姑醴婦婦拜贊者猶拜舅姑也故贊既荅拜婦又拜敬之至也降降西階也出出寢門也凡受醴者必取脯以降榮見禮也案升席下當有坐字授婦氏人則歸示其父母矣

儀禮正義卷三

右贊者醴婦

舅姑入于室婦盥饋饋者婦道既疏正義曰盛氏世佐云其養於既授脯卽反而行是禮昏義曰明婦順是也案舅姑既醴婦婦卽饋舅姑所以答舅姑之禮又以執爲婦之道也特豚合升側載無魚膾無稷竝南上其他如取女禮側者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑竝南上者舅姑共席於奧其饌各以南爲上其他謂醬醢醢醢醢女謂婦也如取婦禮同牢時疏正義曰竝上徐本集釋通解俱有今今文竝當作併疏文二字案既有今文二字則當字互衍○盛氏世佐云側獨也合升側載者合左右胖升於鼎而載之俎則獨用右胖也特性少牢及鄉飲酒禮皆用右胖此亦宜然然則舅姑亦共俎矣不合載者此婦供養之道非盛禮也注疏說恐非褚氏寅亮云升鼎則合載則左右兩胖各載一俎異於同牢之合載也非無魚膾之謂士虞禮烹一胖故曰側烹此各載一胖故曰側載若因無魚膾而言側則彼固有魚膾爨矣脊亦分爲二載諸兩俎土室約深一丈八尺向東既接設兩席北墻下墻能更橫容

婦席邪當依注其席之說室以奧爲尊故舅居奧而姑居
舅北敖氏謂舅北姑南非也賈疏云自側載以下南上以
上與取女異彼有魚膾并稷此無魚膾無稷彼男東面女
西面別席其醬菹醢夫則南上婦則北上今此舅姑共席
東面俎及豆等皆南上是其義也雖不言酒既有饋明酒
在其中程氏瑤田云凡禮設飯陳簋必黍稷竝進以稷五
穀長設之爲敬也昏禮同牢皆食亦黍稷竝設今婦饋舅
姑特見無稷明但設黍也黍美稷疏婦道成以孝養飯必
精美不進疏食也注云竝當作併者胡氏承珙云當字
疑衍竝併義略同鄭於竝雖皆訓併然多疊併字不用此
注云竝南上者舅姑共席於奧其饌以南爲上是仍依古
文作竝不應云竝當作併也段氏玉裁云說文竝併也併
竝也互相訓竝讀如旁併讀如并竝併義有別許互訓者
禮經注云古文竝今文作併是古二字同也承珙案鄭注
此經竝皆訓併是二字義同正與許合然鄭意經字
則一概從竝故有司徹注又疊古文作併者不用也婦贊
成祭卒食一醕無從贊成祭者授處疏正義曰不言舅姑
之今文無成也即席於奧文略也
無贊故婦贊之祭祭薦及黍也成者謂既授之又處置之
使知富在豆閒贊祭則其餘皆贊矣卒食亦三飯矣從者
儀禮正義卷三

從肝席也敖氏云婦
下之尊西面醕戶西

下壙牆也室中北牆下**疏**正義曰徐本集釋通解俱有首三字今本亮云席南向北向以西方爲上有東上**婦徹設席如初**
者統於主席也敖氏謂此席東上誤

西上婦餽舅辭易醬婦餽者卽席將餽也**疏**正義曰釋文盛氏世佐云辭辭其餽也婦將餽姑之饋姑不辭而舅辭者統於尊也易醬示從舅命也沈氏彤曰敖氏謂易醬御爲之非也此蒙上舅辭之文蓋舅親易之下經婦餽姑之饋則姑醕之此舅辭婦之餽則爲之易醬猶醕之義禮必有報且姑之醬非舅不得輕易也自婦見舅姑至舅姑饗婦壻皆不與亦禮不參之義**婦餽姑之**

饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑醕之婦拜受姑拜送

坐祭卒舊姑受奠之奠之奠於篚**疏**正義曰徐本集釋通解敖氏俱有首二字○內則子

婦佐餽既食恆餽則舅食婦餽其常也此辭者未授使代尚行賓禮也然婦則自率其常禮而已醬爲饌本既經指

啗不易則於尊者爲褻故易之猶燕禮不敢褻君爵之義也舅尊而姑親則易矣故特言餼姑之饌以明之下祭及盥則又合兩饌而言也賈疏謂不餼舅餘先儒又謂易醬爲易姑之醬而餼其饌竝與內則之義不符盛氏世佐云餼餘亦尊敬尊者之餘也豆菹醢也上肺祭肺也祭者五詳著之見其無不祭也且與上婦贊成祭之文互備敖氏云婦拜於席南面姑亦拜於西墻下東面之位也卒爵而姑受亦不拜既爵矣餼禮輕篚在房戶之東南案脯醢皆祭言豆以概籩也贊亦授之

婦徹于房中媵御餼姑醕之雖無娣媵先

于是與始飯之鎔古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄弟之
媵客之也始飯謂舅姑鎔者媵餼疏正義曰徐本楊氏俱
舅餘御餼姑餘也古文始爲姑疏作容案作容與單疏
本文合○案此當媵御微之曰婦者蓋姑親醕婦亦親微
也其設之當略如同牢禮御亦得醕未必甚賤此醕亦酌
外尊盛氏世佐云婦人送者皆曰媵娣則妻之女弟從嫁
者也送者非一人其中容有娣姪從嫁者以士得有一妻
一妾故也士妻從嫁者或娣或姪科取其一經惟言娣者
舉尊以見卑耳無娣謂無從嫁者也北面之勢不足盡人
儀禮正義卷三儀禮正義卷三
骨肉之親雖不以娣姪從可也先謂先於御蓋御主也娣
姪客也褚氏寅亮云先是婦止餼姑餘不得言鎔至是則
媵餼舅餘御餼姑餘有交鎔之義矣而必言始飯者見止
餼餘而不食舉也何也姑所舉者婦已餼訖惟餘舅所舉
者而已若媵食舅所舉而御無舉可食一食舉一不食舉
非交鎔之義故媵亦不餼舉經特著始飯二字以明交鎔
而餼止敦黍也古文作姑者胡氏承珙曰姑飯者
媵御共餼姑之飯黍而不餼舅飯亦不敢褻之意

右婦饋舅姑

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬以酒倉勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠於薦左不舉其燕**疏**正義曰更陳本誤作受○賈疏云共饗則更使人舉爵婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設北洗爲婦人不下堂也云姑洗于北洗洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也褚氏寅亮云舅姑席位當如見時注中其燕以下補經未備容饗

後亦燕朱子曰以鄉飲酒約之席在室戶外西舅酌酒獻婦於席面受飲畢更酌舅姑乃酌自飲畢更酌以酬婦婦受解奠於薦左不舉正禮畢敖氏云舅洗爵以獻也姑洗洗解以酬也婦酢舅亦洗於北洗皆不辭洗不拜洗其獻酢則各於其席前舅拜於阼階上北面婦拜於席面東面姑酌婦則於主人之席北而奠解於婦之薦西奠酬者婦取姑之酬酒而奠解於薦東也不燕者尊卑之分嚴也張氏惠言云饗婦禮略以意言之舅降取爵於篚婦避於房舅升酌筵前北面婦筵西東面拜受舅阼階東面拜送即席姑薦脯醢贊者設俎婦祭脯醢祭肺祭酒降席東面拜卒爵拜舅答拜婦又拜更爵洗酌阼階上酢舅舅祭卒爵拜受婦復位東面拜送婦薦脯醢亦宜有折俎舅祭卒爵拜婦答拜姑洗於北洗酌筵前北面酬婦拜卒爵婦北面於姑西答拜姑洗酌筵前北面拜受姑北面拜送姑復位婦奠於薦左復位皆備也據鄉飲酒禮獻賓席前北面酬則席前北面賓酢主人則席前東南面薦脯醢此經第言一獻至所謂酬者考之於禮主人酬賓則奠於薦右鄉飲酒禮主人奠解于薦西是也賓及主人拜送後賓乃奠於薦左儀禮正義卷十昏儀彼經所謂賓北面奠解于薦東是也此經奠酬當亦合姑與婦言姑奠在右婦奠在左酢則當有舅席如婦見時所設婦東南面送爵於舅姑酬則無酢故略之吳氏廷華云一日之閒行見舅姑禮又行禮婦禮又行饋舅姑禮其禮亦甚繁乃又以饗禮責其行不但過勞恐日亦不足是當異日爲之不必強爲之說也舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使爲疏正義曰賈疏云曲禮曰階阼階是主人尊者升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之事也授之室昏義文也案舅姑同降自西階亦舅先降三等姑乃從之歸婦俎于婦氏人言俎中等舅姑既降婦乃降自阼階禮有性矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸疏正義曰通解以婦俎當以反命於女之父母明所得禮作明得其禮要義作明所得禮案賈疏云三牲是賓所當得則作所字爲是鄉射注云遷設薦俎就之明己所得禮也亦是此意○盛氏世佐云歸者舅姑是有司授之俎蓋特豚也歸俎饗賓之禮也饗婦亦歸其俎者亦所以厚禮之

右舅姑饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至以相厚古文疏正義曰盛氏世佐云冠禮酬賓用束錦所
錦皆作帛疏正義曰盛氏世佐云冠禮酬賓用束錦所
云女家有司者尊無送卑之法士無臣故知有司送之也
云古文錦皆作帛者胡氏承洪云教氏云聘禮使介行禮
用錦不用帛帛此酬用束錦或亦昏禮之正歟小行人
合六幣禮用束帛此酬用束錦或亦昏禮之正歟小行人
次錦則差次可知姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者妻
凡饗疏正義曰凡饗若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送
賓疏正義曰凡饗若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送
館人亦大泥矣贈錦又在外娶先儒俱有明說教氏以此例
婦人亦大泥矣贈錦又在外娶先儒俱有明說教氏以此例
之等皆就館故知此亦就館也李氏如圭云聘賓至郊而
就其館也

右饗送者

儀禮正義卷三

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜奠菜也奠菜者以
日奠菜祭菜殺於正祭此所謂廟見也婦人必奠菜授之
室使代已而後主祭祀舅姑在則降階時已受之舅姑
與祭可矣若舅姑沒則無所祭矣故於祭時必先祭舅姑
之禮以明其職之所有自受然後祭之先祭舅姑三月
必三月祭無過三月故以久者言之若昏期近於祭則不
也江氏筠云賈疏引曾子問三月以廟見之後乃可以祭
禘一也然則舅姑在者高祖廟見奠菜祭禘是一事萬氏
宗云然則舅姑在者高祖廟見奠菜祭禘是一事萬氏
問又曰然則舅姑在者高祖廟見奠菜祭禘是一事萬氏
不祭者以未廟見也祖曰皇姑則知廟見及高祖廟見
今案曾子問所云廟見是專指舅姑而言其祭高祖廟見
此經之真菜指舅姑而言其祭高祖廟見
無廟見之非祭也何以前著廟見之說也或曰祭高祖廟
著奠菜之禮矣何以不并著廟見之說也或曰祭高祖廟
風與事初不及三月而後其言奠菜者特以見舅姑禮及
姑亦三月廟見舅姑若姑沒舅存則婦人無廟見可斯不行

儀禮正義卷三

婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子帥道也入
齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏疏正義曰盛氏世佐云祝
來婦言來為婦嘉美也皇君也疏正義曰盛氏世佐云祝
知也婦言來為婦嘉美也皇君也疏正義曰盛氏世佐云祝
於門外非也某子之洗乃出廟門婦以入也賈疏謂祝
於門外非也某子之洗乃出廟門婦以入也賈疏謂祝
者也廟見祭類故以生者為斷若其舅亦士大夫子為士
日伯某甫矣胡氏匡衷云祝接神之官論語祝鮀治宗廟
樂記宗祝辨矣胡氏匡衷云祝接神之官論語祝鮀治宗廟
祝贊婦廟見當為女奴婦拜扱地坐奠菜于几東席上還
曉事者如周禮之女祝婦拜扱地坐奠菜于几東席上還
又拜如初扱地手至地也婦人疏正義曰吳氏廷華云坐
疑東字為誤蓋當言北也盛氏世佐云婦人拜法見於李
傳者五曰肅拜少儀云婦人吉事雖君賜肅拜是也曰李
拜少儀注曰肅拜少儀云婦人吉事雖君賜肅拜是也曰李
卷子宣子是有手拜是也曰日扱地此奠菜禮是也唯肅拜為正餘皆

儀禮正義卷三

爾岐云亦象舅姑生時因婦來見遂禮之也房中廟之房中盛氏世佐云上云贊醴婦贊卽老也以助舅姑行禮故曰贊此無助故直指其人言之老家臣之長必有德而年高者爲之故使之醴婦所以代舅姑也特牲少牢禮有主婦與尸祝佐食賓獻酢斂爵之事古人行禮不以爲嫌也又郝氏謂三月廟見以夫婦共爲祭主非以三月爲限也苟未三月而及祭期婦可以不與於祭乎與於祭可以不先見乎此皆臆說也婦入三月然後祭行未三月而及祭期婦固不與也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮疏正義曰盛氏世佐云春秋宣五年經高固及子叔姬來左傳云反馬也杜注禮送女畱其送馬謙不敢自安三月廟見遣使反馬此士禮雖無反馬之事然送女者則必俟其成婦而後歸亦猶謙不敢自安之意也舅姑存則以昏之明日見於舅姑舅姑醴之婦禮成矣送者可以歸矣故舅姑於饗婦之後卽饗送者不必三月也若舅姑旣沒則必待三月廟見而後成婦記云擇日而祭于廟成婦之義也又云女未廟見而後歸葬于女氏之黨示未成婦也成婦而後送者乃可以歸故經言壻饗送者於老醴婦之後著其行禮之節也敖氏云此禮宜行於始嫁之時非也且婦儀禮正義卷三昏

未受禮而先饗送者亦失其先後尊卑之次矣

右舅姑沒婦廟見及饗婦饗送者之禮

記

士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰庶辭無不腆無辱用昕用昏壻也腆善也實不稱疏正義曰昕陽始也昏陰終也幣不善主人不謝來辱疏受讀如受命文考之受謂命於禰廟然後行事也蓋據壻家言之此爲適士二廟者言其祖禰共廟雖受諸禰廟終不得云禰廟注云賓不稱幣不善主人不謝來辱者郝氏云腆厚也辱汗也以物贈人自稱不腆謙言薄也實至主人稱辱謙己汗也男女匹合不得言薄言汗示誠信也顧氏曰婦妹人之終始也先王於此有省文尙質之意焉故辭無不腆無辱告之以直信曰先人之禮而已所以立生民之本而爲嗣續之基故以內心爲主而不尙乎文辭也非徒以教婦德而已

不用从皮帛必可制鞶鴈也皮帛也疏正義曰鞶使者及壻

雖也不用从所以釋用鴈之義此古人用幣之通法也郊
特牲謂幣必誠聘禮記幣美則沒禮或失之華靡或失之
濫惡是皆不可制也可 膳必用鮮魚用鮒必設全 設全者
制則無二者之弊矣 膳必用鮮魚用鮒必設全 設全者
不制則無二者之弊矣 膳必用鮮魚用鮒必設全 設全者
傷不制則無二者之弊矣 膳必用鮮魚用鮒必設全 設全者
別作餽為餽餽字以餽為餽餽字以餽為餽餽字以餽為餽
氏寅亮云惟九鼎乃有餽餽今有之者非攝盛也直取其
新耳故賈疏以日新解之郝氏曰鮒鮒魚性相附也日鮒
散全者謂體備盛氏世佐云鮒鮒魚性相附也日鮒
者不折也一骨分為二日折特牲少牢禮言俎之折者不
一是皆有骸而不全也雖一體完矣而二十一體不備亦
不可謂全若同年 之俎斯為全耳

右記昏禮時地辭命用物

女子許嫁笄而醴之稱字 許嫁已受納徵禮也笄女之禮
疏正義曰盛氏世佐云禮記曰女子許嫁笄而字雖未許
儀禮正義卷三

先儒之論二笄禮則異是賀氏揚謂許嫁者主婦為之著
笄女賓以禮之未許嫁而笄之未許嫁而笄之未許嫁而笄
未許嫁而笄之未許嫁而笄之未許嫁而笄之未許嫁而笄
禮之未許嫁而笄之未許嫁而笄之未許嫁而笄之未許嫁而
外姻為女賓使之著笄而禮之未許嫁而笄之未許嫁而笄
而自以家之諸婦行笄禮諸婦皆用鄭義鄭注此節云使
主婦女賓執其禮記云言婦人執其禮明非許嫁之笄
蓋以禮之婦人執其禮記云言婦人執其禮明非許嫁之笄
上許嫁者為一義此其所以異也詳後記文教說亦不為
無理特其所謂未許嫁笄而字與記文不合是則可疑矣或曰二
之乎抑字而復笄乎又與記文不合是則可疑矣或曰二
許嫁同笄而字亦與記文不合是則可疑矣或曰二
笄禮同笄而字亦與記文不合是則可疑矣或曰二
夢云笄女之禮與冠子略同冠子若不醴則醴用酒女子
之笄亦可以醴與酒擇用之矣疏謂女子未許嫁而笄者
始用酒意雖別之於已許嫁者而不知其說之非也蓋已
許嫁與未許嫁皆以醴飲之而笄 祖廟未毀教于公宮三
加之特稱字不稱字之分耳 祖廟未毀教于公宮三
月若祖廟已毀則教于宗室 祖廟未毀教于公宮三

教以婦德婦言婦容 疏正義曰教氏云此據士族之貴者
婦功宗室大宗之家 疏正義曰教氏云此據士族之貴者
五廟大祖之廟不毀其餘先君若過高祖則毀其廟而遷
之未毀者以其猶在君四親廟之中也其與君共大祖
者若大祖去今君五世廟雖不毀其禮亦與既毀者同祖
廟未毀而教於公宮統於祖也祖廟毀而教於宗室統於
宗也 疏正義曰教氏云此據士族之貴者
總麻之親若三世共曾祖之親者賈疏云共承高祖是四世
親其麻之親若三世共曾祖之親者賈疏云共承高祖是四世
最疏而言云教於公宮統於祖也祖廟毀而教於宗室統於
婦德貞順也婦言辭令也婦容婉婉也婦功者皆義文鄭彼注
宗之家者昏義孔疏云大宗小宗之宗此說不若賈疏云不於
近者於大宗與大宗遠者於小宗此說不若賈疏云不於
小宗者小宗卑故也若謂與國君絕服者教於大宗之宗
絕服者將於何教乎教於大宗則已遠教於己室是無統
矣此則孔說所不通也褚氏寅亮
云異姓亦有宗子之室於彼教之

右記笄女教女之事

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降 受鴈於兩楹間南
賓以 疏正義曰教氏云問名之儀主人以賓升西面賓升
女名 疏正義曰教氏云問名之儀主人以賓升西面賓升
禮間還於阼階上西面賓亦還於阼階上北面再拜進受於
命乃俱降也吳氏廷華云致命皆當阿此時當亦如之當
但入堂演耳

右記問名對賓之節

祭醴始報一祭又報再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反
命 反命謂使者問名納吉 疏正義曰凡祭醴之法皆如此
禮實故也吳氏廷華云經禮賓以相祭醴三此祭醴當指
賓言況下明言賓取脯又言反命其為賓之祭醴甚明賈
疏以贊禮婦言之謬矣至於所謂又報再祭者據廣韻再仍
也謂仍如始祭報之以至於三也賈謂再祭分為二祭非

右記祭醴法

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入面上參分庭一在

南攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左

庭位疏正義曰執氏云先儒讀攝為摺則訓疊也今人屈

併之也內文兼執足攝之謂之摺執皮攝之謂之摺執皮攝

未至也左首為面上也云隨入者以其設嫌亦並行也

面其參分之一故二分在北一分在南也此設皮之位亦

當在西方注云左首象生者褚氏寅亮云注是也非以

聘禮教云在西方非是云隨入為門中既狹者賈疏云皮

皆橫執之近人云廟門容大扇七個注大扇牛鼎之局長

三尺每扇為一個七個二丈一尺彼天子廟門此賈致命

士之廟門降殿甚小故云門中既狹隨入得並也

釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂

儀禮正義卷三

坐攝皮逆還通東壁實致命主人受幣庭實所用為節士

長也自疏正義曰執氏云釋外足見文所謂張皮也見文

由也疏者事已至也皮以文為美故當授受之節宜示

之他時則否士謂主人之私臣非指有爵者言也自東自

門東而來也士之私臣其位在北門後與左皆據執

皮者言也受者居客之左便其先執前乃執後也聘禮曰

賓出富之坐攝之逆還東者先退由便也此記與聘禮

互見當參考注云賓致命主人受幣庭實所用為節者

賓堂上致命時執皮者庭中釋皮外足見文主人堂上受

命時主人屬吏受皮者自東方出執皮者之後至其左北

面受之也云若中士下士不命者以主人為官長者韋氏

右記納徵庭實之節

父醴女而俟迎者母南面于房外女醴次純衣父醴之於

昏禮也女奠爵於薦東立於位而俟婿婿至父出使疏正

賓者請事母出南面房外示親授婿且當戒女也

儀禮正義 卷三

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下

階間加勺屬注也玄酒說水貴新昏禮又貴

曰注云蓋母薦爵者賈疏云舅姑共饗婦姑薦脯醢故知

父母醴女亦母薦脯醢云奠爵於薦東者士冠禮子與醢

子及此篇醴賓禮婦皆奠爵女出于母左父西面戒之必

有正焉若衣若笄毋戒諸西階上不降託戒使不忘

正義曰不敖氏集釋作勿。賈疏云母出房戶而南面女

出房面行故云出于母左父在西階上而南面故因戒之

母戒諸西階上者母初立房面而女出房面行至西階上乃

戒之也注云必有正焉者盛氏世佐云以物為憑曰正

母施衿結帨庶母施鞶帶皆謂以物與之則此

衣若笄亦父戒時予女使服之識而弗忘也

婦乘以几從者二人坐持几相對持几者

石大夫諸侯亦應有物履之但無文今人猶用臺盛氏世

佐云從者二人蓋夫家之從者跪而持之者几卑故也相

對各持其几

儀禮正義卷三

右記婦升車法

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下

階間加勺屬注也玄酒說水貴新昏禮又貴

則以勺也棄餘水者不欲人棄用之也徹冪加勺兼指二

尊而言吳氏廷華云周禮酒正疏云若五齊加明水三酒

一玄酒之尊也司尊彝疏云雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯五

齊三酒并配尊則尊有十八是以前疏云雞彝盛明水鳥

彝盛鬱鬯二尊為十八尊也十八尊中正尊與配尊各九

即此疏配尊等說也案郊特牲只有齊運所謂玄酒在堂

玄酒之文說所謂加明水不過如禮運所謂玄酒在堂

酸在戶蓋於五齊之外別加一明水之尊非謂五齊各有

一明水之尊也又據彼文云明水之尊似五齊各有一明

水以說之不知五齊雖有異同而明水則一何必分而為

五且據司尊彝疏鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水此

蓋為說清說醴言之如其說亦止三酒用水

與鬱鬯五齊何涉此賈疏復舉以為說謬矣

六六三

儀禮正義 卷三

六六三

六六三

六六三

六六三

六六三

六六三

六六三

右記庶婦禮之不同於適婦者

賜也室猶妻也子謂公
疏 正義曰賈疏云壻家舊已有辭
女家見許故今得言脫室若然

儀禮正義卷三 昏

也。善曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭善曰

則事已定而情彌親故其辭徑遂此納采則禮初行而情

氏云此不言對則是主人惟拜而已

問名曰某尊受命將加諸其修者名也敢請女爲誰氏誰氏者謙也

姜之類氏如叔孫季孫之類男子惟稱氏婦人恆稱姓記

儀禮正義 卷三

實告男家而使卜之如買妾不知其姓則卜之之例豈得
冒己之姓而或吧同姓爲昏之屬禁哉然其吉之也不當

云爲誰氏言女之母何姓氏也亦非問女名將以卜之也問女母之姓名何爲哉又秦北辭殿下文吾子有命以下

敢問名主人則直以女名對之卽上記所謂主人受鴈還
西面對者也疏以此爲致命之辭長氏謂告賓省之辭當

者壻父之命自納采以至請期致命之辭俱相似故記於納采納徵見其列而餘則略之對曰吾子有

謂問女名也。備數而擇之。若曰不專采己女。然謙也。褚氏寅亮云。賓之辭。若不必爲主人之女。主人之辭。若猶有他。

不
言
於
此
王
公
之
行
王
公
之
德
書
以
元

之氏而記者以其可知而不記耳

右問名之辭

醴曰子爲事故至于某之室某有先人之禮請醴從者言

者謙不敢席也疏正義曰胡氏承琪云注云今文於爲于

今文於爲于疏正義曰胡氏承琪云注云今文於爲于

於者古文鳥也於下云孔子曰鳥也取其助氣故以

爲鳥呼然則以於釋于亦取其助氣釋于毛傳亦云于於

也凡詩書則以於釋于亦取其助氣釋于毛傳亦云于於

古今字故釋毛傳以今字釋古字也此字蓋古文之

出者此字既出則又于於爲古今字凡經多用于凡傳多

于者正欲見古文對曰某既得將事矣敢辭疏正義曰

二字已通用耳疏正義曰

先人之禮敢固以請疏正義曰

固請之某辭不得命敢不從也疏正義曰

儀禮正義卷三

陳集釋通解楊叔辭己之命辭俱作許○此及下使者又

答也敖氏云此皆損者傳賓主之辭即經所謂請醴賓賓

禮辭許者也

右醴賓之辭

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告疏

命謂許以女名疏正義曰盛氏世佐云

也某謂父名疏正義曰盛氏世佐云

惟恐弗堪子有吉我與在某某不敢辭疏正義曰

右納吉之辭

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛

疏云我與在以其夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云我

兼在占吉中也注云古文與爲豫者胡氏承琪云與正

字豫古文

使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某

右納徵之辭

某也請吉日疏正義曰

期服則驗年欲及今之吉也疏正義曰

氏引之云卒有夙怨不測之患則不得嫁娶矣何以請吉

無憂謂無夙怨也三族無夙怨則可行嘉禮故惟川此三

族無虞之時請吉日也此與萃象傳之戒虞左傳之備其

不虞異謂彼謂不虞對曰某既前受命矣惟命是聽疏

申前疏正義曰

事也疏正義曰

父名也對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不

許某敢不告期曰某日疏正義曰

請之此乃因其對曰某敢不敬須疏正義曰

謂皆賓與主人面相往復之詞敖氏則以下方屬堂上往復

下至某敢告期爲損者所傳曰某日以下方屬堂上往復

一段如敖氏說未安謂皆堂上致命之辭則失卻損者傳言

與損者所往復者又未免割裂之病蓋此辭皆使者傳言

惟拜命而已不於堂告期者以在門外已告也仍曰請期

者以婿父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某聽命

於吾子也若於堂上直告之曰某日豈得爲致命乎故以

吉曰私告損者而致命仍曰敢請期斯於情文兩得矣不

記之者如上文納吉辭之例也又案昏辭凡使者稱吾子

皆謂女父也。擯者稱吾子皆謂壻父也。注以擯辭之。吾子爲指使者其餘尙可強通。納徵對曰吾子順先典則不可通矣。使者明云某有先人之禮而對辭乃謂使者順先典是以重禮之貺爲出於使者矣。其可乎或疑向使者不合稱壻父爲吾子然使者之稱吾子亦非面女父之辭也。況壻父是使命所自出女家顧無一辭及之豈禮也哉。惟醴辭曰子爲事故之子指使者言納吉對曰子有吉亦指使者而意則不專指使者猶下言我與在雖爲擯者自我而意亦不專擯者也。何以知擯者自我也。凡擯者稱女父皆稱其名此不云某而云我則非指女父矣。何以不稱吾子有吉某與在也。吉不專在壻女之父也。二姓之人皆在吉中而使與擯周旋其間樂其事之有成者亦與有榮焉。曰子曰我舉情之疏者而戚者可知也。問名曰某既受命將加諸上注以某爲使者名亦非也。此與某加諸上某既申受命矣兩處語意相似某字皆當指壻父名時雖未反命而使者已受命卽如壻父親受命矣將加諸上不可謂某敢納徵之某亦當指壻父名以此是致壻父之命也。

右請期之辭

儀禮正義

凡使者歸反命曰某旣得將事矣敢以禮告主人曰聞命

矣告禮所執脯○**疏**正義曰通典無告字玩賈疏意似亦無告字張氏爾岐云凡者五禮使者皆然注云

告禮所執脯者盛氏世佐云上記云賓右取脯左奉之乃
歸執以反命則知此禮是謂所執脯矣蓋以己之得禮明

不辱命也至其在女家交際之儀酬答之辭自當一一述於主人而記者則不及詳敖氏謂禮卽女家所受納采問

名之類不若
注說之安也

右使者反命之辭

父醮子也子壻
疏正義曰男言醮女言醴互文也取婦以承祭故重其禮亦應在廟與醴女同賈疏以

不言神位故知其
不托寢未免穿鑿
命之辭曰往迎爾相承我宗事相助也
宗事宗

疏曰正義曰爾相謂婦也祭統記國君取夫人之辭而曰此求助之本故謂婦爲相承我宗事卽昏義所

云上以事宗廟而
勛帥以敬先妣之嗣若則有常
勛勉也若猶女

也勉帥婦道以敬其爲先妣之嗣女之疏正義曰張淳云行則當有常溪戒之詩云大似嗣徽音疏釋文作帥道當云勉帥道婦張氏之說是也帥之訓道上文已具故此不復言但疊帥道二字以見義○張氏爾岐云當四字爲句事嗣叶相常首尾叶敖氏讀助帥以敬爲句先妣之嗣爲句言女當勉帥之以敬彼能敬則盡婦道而可以嗣續我先妣之事矣王氏引之曰敖說是矣而未盡也之是也言當勉帥以敬惟先妣是嗣也大雅河漢篇召公是似文義與此同傳曰似嗣也經文以事嗣爲韻若則有常句不入韻士冠禮醴辭禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜爰之于假永受保之備字爲韻嘉爰爲韻末二句不入韻是其例也顧氏詩本音謂相常爲韻非是

曰諾惟恐弗堪不敢忘命疏正義曰敖氏云堪任也惟恐不任帥以敬之事蓋謙恭之

辭子旣對乃拜受觶

右父醺子辭

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命

儀禮正義 卷三

將行也使某行昏禮來迎疏也命上敢不敬須之命也親

迎而曰承命對曰某固敬具以須
立言之法也疏
期荅辭故曰固

右親迎至門告擯者辭

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命

文母疏正義曰冊陳閩監本俱誤作母凡他篇母字此本爲無疏亦有誤作母者可以義求之○張氏爾岐云卽記

之使無違舅命母戒之使無違姑命故父云命母云戒此

注有姑字者傳寫誤也下文宮事謂姑命婦之事此說似泥命謂舅姑之命注中姑字非衍也宮事謂凡宮中之事

不可違夫命也孟子載母戒女辭曰無違夫子與此記互相發矣注云古文母爲無者賈疏謂說文母爲禁辭故

從今文毋
爲正也

母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事

巾 帨佩

疏正義曰張氏爾岐云卽前記云母戒諸而階上之辭衿衣小帶一云衣領盛氏世佐云衿注疏無明文內則注

衿猶結也又與此義不合張說蓋用說文注及詩傳漢書注應劭曰衿帶也竊疑此說於此義稍近而施帶於身而結巾於帶也庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬以爲識也

恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母父之妾也

革女鞶絲所以盛帨巾之屬爲謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使謹之也不示之以衣衿者尊之也戒不嫌忘之視正義曰門內廟門之內也乃正字今文作示俗誤行之疏庶母位在下故送之及門內張氏爾岐云鞶大帶其訓義者從糸不革視諸衿鞶者教以見衿鞶即父母之言也盛氏世佐云以鞶爲囊說文亦云大帶也孔疏每曲鄭而直杜以易訟之上九或錫之鞶帶知鞶即帶也左傳疏又爲一爲帶之繁亦當爲帶然鞶字從糸鞶字從革則一爲鞶一爲帶自屬兩義張說近得其實上文母施衿恩旣以帶解之矣此鞶又爲帶者丈夫之帶應如之鞶爲大帶則衿猶丈夫之革帶以佩執衿非衣小帶者小帶散在於衣非總束其身且非所用以儀禮正義卷三

疑勇也凡佩繫於革帶故施衿則結帨以爲之佩抑猶有而內則云男鞶革女鞶絲是杜意爲不可通矣意者內則之鞶當作鞶所謂小鞶盛帨巾者也易與春秋傳之鞶則如字而爲大帶之別名與內則所論男女幼時飾易春秋傳所陳命服之飾其指不同也或曰此記之鞶鄭義亦可用蓋母爲之結帨而庶母施鞶以盛之也鞶與鞶古通賈疏云曲禮云視爲正字今文作示俗誤行之者胡氏承其誤示此注以視爲正字以爲俗誤誤之者胡氏承其誤示之目視瞻與以物示人者皆作視字故云視乃正字今人作示是俗人以今示解古視故云視也彼注云視也承其案小雅視民不佻箋云視今示字曲禮注云視今示之字謂此視字即今人所用之示字古人正作視不作示耳孔疏云鄭注經中視字者是今之以物示人之示也是舉今以辨古此說得之賈疏謂曲禮注破視從示非也

右父母送女戒命之辭

壻授綏姆辭曰未教不足與禮也姆教人者疏正義曰經文十本集釋通解楊氏皆有今本經注俱脫

右姆辭壻授綏之辭

宗子無父母命之親皆沒已躬命之宗子者通長子也命之命使者通長子也春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有父者禮七十老而傳八十齊魯之事弗及若是者子疏正義曰張氏爾岐云代其父爲宗子其取也父命之疏此請期以上五禮皆命使者行故言使命所出必自其父若無父者則母命之母命之者亦但命子之父兄師友使之命使不得稱母命以通使也親皆沒不得已乃親命之所以者廉遠恥也盛氏世佐云母命之者母使子之諸父兄命五禮之使者親迎則使命其子昏辭皆稱母所出命者之名也雖有諸父諸兄不敢擅爲昏主必待母命而後爲之尊大宗也母沒則族人無敢主其昏矣故已躬命之躬命之者親迎五禮之使者親迎則告之於禰而其辭皆稱壻名也說苑載儀禮正義卷三

諸侯親迎之辭直稱某國寡小君使寡人云云而嫁女之國亦女親迎皆用履或三兩二兩而外事矣又言諸侯以至士庶人親迎亦皆用履或三兩二兩而外事矣又言諸侯以至士無用鴈者亦與此經不合益據取諸書所成未可盡信也昏禮當使同姓主之公羊傳云稱諸父諸母師友說苑載大夫稱恐未安注云某之公羊傳云稱諸父諸母師友說苑載年經書秋九月紀裂繻來逆女春秋紀裂繻來逆女者隱二也何以不稱使昏禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也又云然則曷稱稱諸父兄師友無母也何休云禮有母命則其稱主人何休稱窮也辭窮者無母也何休云禮有母命則其窮故自命之自命之則不稱母母不通不稱使又云然則日有有則何以不稱母母不通不稱使又云然則故不得稱諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母則紀命不得稱諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母則紀命父沒則無繼而命之之人故不可親迎固哉哀公問諸侯當冕而親迎繼而命之之人故不可親迎謂或有事故及疾不迎豈以父存沒而異下記云不親迎謂或有事故及疾不

得親迎之等必支子則稱其宗支子庶昆弟也稱義
指父沒者而言也支子則稱其宗
日放氏云支子謂宗子之族人也此指其無父母與稱其
者言宗亦大宗子也稱其宗子命使者宗子尊也言與
宗則非宗子自命之矣下文弟稱其兄亦謂無父者支子與
服傳所云者不同盛氏世佐云此亦謂無父者支子與
庶子為父後者適而有支子者對宗而言有庶子而為宗者如
而父非適長則支子推而上之即至為繼祖之宗而祖非適長
則於會祖為支子也曲禮云支子不祭祭必告於祖之宗而於大
宗仍為支子與此同禮云支子不祭祭必告於祖之宗而於大
宗也大宗言與此同禮云支子不祭祭必告於祖之宗而於大
之禮也大宗言與此同禮云支子不祭祭必告於祖之宗而於大
名身繼祖則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼祖之宗
則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼祖之宗
正義曰此亦謂無父者支子推而上之即至為繼祖之宗而祖非適長
弟者見此亦謂無父者支子推而上之即至為繼祖之宗而祖非適長
母弟之次者存季弟行昏禮亦不得稱次兄何也雖其兄
而非宗子也則仍從支子之例而稱其繼祖之宗子教氏
儀禮正義卷三
謂有兄則不稱宗子尚
親也似失記者之意

右記使命所自出

若不親迎則婦入三月然後婿見曰某以得為外昏姻請
觀女氏稱昏婿氏疏正義曰教氏云親迎之時主人迎婿
見婿之父母見也疏以入母立於房外婿奠雁而降是亦
侯三月之為節也無舅姑者三月而廟見故於此時為之必
亦以之為節也無舅姑者三月而廟見故於此時為之必
在廟見之後祭行之前乎盛氏世佐云教氏創為無父者
不親迎之說據昭元年左傳楚公子娶婦事曰圍布几
筵告于莊共之廟而來則無父者告於廟而後迎禮也豈
以無所承命而廢鬼神陰陽之大典乎隱二年經書紀裂
繻來逆女公羊傳曰譏始不親迎也莊二十四年公如齊
逆女杜注云禮也詩曰韓侯不親迎也莊二十四年公如齊
子以告哀公是諸侯之迎且不以無父廢之里冕而親迎孔
子以告哀公是諸侯之迎且不以無父廢之里冕而親迎孔
則者雅釋親文所以別男女則男稱昏女稱姻者義取

對曰某以得為外昏姻之數某之子未得濯澣于祭祀是
以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見主人女父
緇曰疏正義曰教氏作揖張氏云釋文云揖古反少
字皆作揖今本禮記作揖戴氏震曰說文揖也濯澣注
也二字各別此當為揖○教氏曰濯澣之事乃言某之子亦
祭祀謂祭則濯澣祭器此非主婦之事乃言某之子亦
謙辭也王氏引之云注疏不釋數字釋文亦無音案數當
音所角切爾雅曰數疾也數之言速也驟也言其子問不知
其已之遲數鄭注數疾也數之言速也驟也言其子問不知
未久某之子尚未濯澣于祭對曰某以非他故不足以辱
祀某是以未敢往見吾子也對曰某以非他故不足以辱
命請終賜見疏正義曰教氏之言今文無終賜將疏正義曰通解他
氏爾岐云非他故謂以非他人之故而未見案非他即詩
兄弟匪他之義親親之辭也言某以至親故不敢辱主人
儀禮正義卷三
走見之命請終賜見之賈疏以非他二字連讀非也
云今文無終賜者此從古文有終賜者蓋以辭謙為得禮

對曰某得以為昏姻之故不敢固辭敢不從不言外亦
古文曰疏正義曰此所謂禮辭也得為昏姻則異于賓客
外昏姻疏所以不敢固辭也先辭其見而後不辭其見亦
異於賓客疏注云古文曰外昏姻者校勘記曰以得唐石
經徐本通解楊氏教氏俱作得也此乃云某得以為昏姻之故
為外昏姻之數以者自以也此乃云某得以為昏姻之故
以者指婿以之也正與故字語氣相貫今注疏本從教氏
說改經耳胡氏承瑛云上言自以得為昏姻之故故親而不復言外邵
言外下言得其婿以我為昏姻之故故親而不復言外邵
晉通謂上言外昏主人出門左而面婿入門東面奠摯再
拜出疏正義曰教氏云主人出門左而面婿入門東面奠摯再
也賓客也婿見於寢奠摯者婿有子道不敢授也摯雖
拜出疏正義曰教氏云主人出門左而面婿入門東面奠摯再
也賓客也婿見於寢奠摯者婿有子道不敢授也摯雖
脫一左字此賓客之位蓋親之也婿入門亦入門左也記
也主人以迎賓之禮出婿不敢當先入門東面奠摯再拜

21101000457135

S
2121.5
15

如父子禮不親授也主人不答拜示不敢受也盛氏世
佐云見墳之異於見賓者主人出門而左不揖入是
已不必以不出大門爲異也凡出門則以東爲左不
面爲左記於墳入門下云東面則墳亦入門左矣不
省文也疏云案聘禮賓執摯入門右從君臣禮也辭
出由門左而向東案聘禮賓執摯入門右從君臣禮
以然入門右者案聘禮賓執摯入門右從君臣禮也
雉賈疏未據者以摯出請受欲使以賓摯親迎此當
得注意未據者以摯出請受欲使以賓摯親迎此當
面取摯以出而面于門東其辭蓋曰某也使其請受
辭之乃出由門左而向東案聘禮賓執摯入門右從
然故知所請受者請退從賓客相見受之此亦禮辭
擊入主人再拜受摯再拜送出女父見疏正義曰受
擊乃更而面入也教氏云墳東面辭既許則進訝受
立入與出之文教氏云爲訝受於門中禮說也授受
宜亦如士相見禮在中庭盛氏世佐云此禮蓋與聘
儀禮正義卷三
介觀主國君相見受摯入門左主人再拜于中庭墳
北面授摯還復位乃再拜送也張氏爾岐云墳出更
見主婦告摯見主婦主婦閭扉立于其內也主婦人
者乃入見也見主婦主婦閭扉立于其內也主婦人
弟之入見也見主婦主婦閭扉立于其內也主婦人
入者禮更端不敢由便也主婦乃位於此然後入
屏左者禮更端不敢由便也主婦乃位於此然後入
屏也閭扉盛氏世佐云左屏是也門以向堂爲正左
義士也禮闔扉立于其內主婦之正位也蓋取夫東
之而以此屏爲東扉誤矣賈疏謂東扉即左扉尤誤
弟之道宜相親也者爾雅母與妻之黨爲兄弟故知
於墳之道也墳立于門外東面主婦一拜墳答再拜主
拜墳出必先一拜者婦人疏正義曰于丈夫之義義
者重始見也墳東面則主婦南面不相對禮經釋例
見舅姑如臣之見君女父見墳如主人之見賓陽尊
也義主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬
無

幣及與也無幣疏正義曰教氏云此略如舅姑饗婦之禮
外因請醴之遂及墳揖讓而入也及之云者嫌使賓者請
也入入寢門也此時墳而出亦主人送也教氏云及當作乃
送于寢門外請醴賓賓禮辭許此宜如之但墳見於寢則
爲寢門而非廟門耳注云無幣異於賓客者案士冠禮
禮賓酬之以幣昏禮賓賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆
有幣此無幣故墳出主人送再拜疏正義曰教氏云送
知異於賓客也墳出主人送再拜疏正義曰教氏云送
右記不親迎者見婦父母之禮

儀禮正義卷三

采